

ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ড্য

উপনিষদ



শ্রীমৎপরমহংস-পারিব্রাজকাচার্য্য

শঙ্কর-ভগবৎ-পাদকৃত-পদভাষ্যসমেত

মূল, অমরমুখী ব্যাখ্যা, বিশুদ্ধ মূলানুবাদ, ভাষ্য,

ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্রুগাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।



সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮১ কৰ্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

All rights reserved.



श्री १७-१८८५

[illegible]

শুক্ল-যজুৰ্বেদীয়
ঈশোপনিষৎ



শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অম্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।



সম্পাদক ও অনুবাদক
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক সদ্ধাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটাঙ্গ লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

প্রিন্টার :—শ্রী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্রিকাফ্ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রিট,—কলিকাতা ।

আভাস ।

একদা আদিপুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া, স্থিরচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় কল্যাণময় পরমেশ্বরের রূপায় তাঁহার হৃদয়-কন্দরে একটি অক্ষুট নাদধ্বনি অভিব্যক্ত হইল ; পরে সর্ববেদের বীজরূপী, ব্রহ্মনাম প্লেব ও স্বর-বাজনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হইল । তখন ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সহযোগে যে শব্দসমূহ চতুর্শ্লুখে উচ্চারণ করিলেন জগতে তাহাই 'বেদবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত হইল ।

অনন্তর, তিনি সেই অপূর্ণ বেদবিদ্যার বিস্তার-মানসে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন । ক্রমে বৈদিক জ্ঞানালোক জগতে প্রসারিত হইয়া পড়িল । এইরূপে যুগযুগান্তর চলিতে লাগিল ; ক্রমে বাপর যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন,—

“পরশরাৎ সত্যবত্যাং অংশাংশ কলয়া বিভুঃ ।

অবতীর্ণো মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্বিবধম্ ।

ঋগথর্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীন্ উদ্ধৃত্য বর্গশঃ ।

চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মল্লৈর্মণিগণা ইব ॥”

ভগবান্ নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হন ; তাঁহার নাম হইল ‘কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন’ । তিনি বেদশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামে চারিটি সংহিতা সংকলন করিলেন । এই প্রকার বেদ-বিভাগের ফলে তখন হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অপর নাম হইল—‘বেদব্যাস’ ।

বেদব্যাস কেবল বেদ-বিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না ; যাহাতে সে সকলের সুবহুল প্রচার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । প্রথমে নিজের প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত, এই চারি জনকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারিটি সংহিতা শিক্ষা দিলেন । শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ আবার নিজ নিজ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যথাযথরূপে চতুর্বেদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

এক সময় ঋষিগণ্ডলে একটি নিরম নিবদ্ধ হয় যে,—

“ঋষির্ষোহদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিস্যতি ।

তস্ম বৈ সপ্তরাত্রা তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥”

অন্য এই মে ঋষিগণ্ডলে ঋষিসমাজে যে ঋষি সমাগত না হইবেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাগাপে লিপ্ত হইতে হইবে । কিন্তু এইরূপ নিয়ম সঙ্ঘেও মহর্ষি বৈশম্পায়ন কোন কারণে সেই সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; অথচ ঘটনাক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অতর্কিতভাবে তাঁহার দ্বারা একটি ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়া পড়ে । তখন তিনি স্বীয় পাপবিমোচনার্থ নিজের প্রতিনিধিরূপে শিষ্যগণকে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন । শিষ্যগণও অবনতমস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধারণপূর্বক তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন । এমন সময় অন্ততম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া বৈশম্পায়নকে বলিতে লাগিলেন,—

“যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্যামাহাহো ভগবন্ ! কিয়ৎ ।

চরিতেনাল্লসারাণাং, করিষ্যেহং হৃদ্ভ্রুচরম্ ॥”

ভগবন্ ! আপনার এই সকল শিষ্য অতি অসার—হীনবীৰ্য্য ; ইহাদের ক্ষুদ্র তপস্তায়ও আপনার অভীষ্ট ফল লাভের আশা নাই । আজ্ঞা করুন, আমিই উগ্র তপস্তাদ্বারা আপনার পাপ বিশ্বস্ত করিব । যাজ্ঞবল্ক্যের এবং বিধ পবিত্র বচন শ্রবণ করিরা—

“ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো বাহুলং দ্বয় ।

বিপ্রাবজ্জা শিষ্যেণ, মদধীতং ত্যজাম্বিতি ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন কোপসহকারে বলিলেন,—‘তোমার ভ্রাতৃভ্রাতৃপুত্রসকল শিষ্য আমার প্রয়োজন নাই ; তুমি অবিলম্বে চলিয়া যাও, এবং আমার নিকট যে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর ।’ অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর আদেশানুসারে অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা তৎক্ষণাৎ উল্লীরণ করিয়া ফেলিলেন । তত্রত্য কতিপয় ঋষি ঐরূপে বেদের হৃদশা দর্শনে হুঃখিত হইয়া, উল্লীর্ণ রাশি গ্রহণে অভিলাষী হইলেন ; কিন্তু মনুষ্যদেহে বাস্তব ভক্ষণ অবিহিত বিবেচনা করিয়া, তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন ; এবং সেই শরীরে উল্লীর্ণ বেদসমূহ ভক্ষণ করিলেন ; অনন্তর তাহারা নিজ নিজ

সম্প্রদায় মধ্যে সেই বেদের প্রচার করিতে থাকিলেন। তদবধি সেই বেদভাগ ‘কৃষ্ণযজুর্বেদ’ ও ‘তৈত্তিরীয় শাখা’ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত বেদবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত বিষয়চিন্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদবিজ্ঞানহীন জীবন পশুব ত্যায় হীন ও স্নগার পাত্র ; এখন কি উপায়ে কাহার নিকট বেদ শিক্ষা করি। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে,—

“ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহুঃ।

সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে, বেদৈরশূন্যস্তিভিরেতি দেবঃ ॥”

এই স্বপ্নঃ প্রকাশমান সূর্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদে ভূষিত হইয়া, গগনে উদ্ভিত হন ; মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংসময়ে সামবেদে শোভিত হন ; ইনি ত্রিসন্ধ্যাই বেদশূন্য হইয়া থাকেন না। অতএব, ইহার নিকটই বেদ শিক্ষা করিব। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, সূর্য্যদেবও আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, বাজীরূপ ধারণ পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সূর্য্যোপদিষ্ট এই বেদভাগকে ‘কৃষ্ণযজুর্বেদ’ বলা হয়, এবং সূর্য্যের বাজ (কেশর) হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া—কিংবা বাজ অর্থে—অন্ন, সনি অর্থ ধন (সম্পৎ)।—যাজ্ঞবল্ক্যের অন্নসম্পত্তি প্রচুর ছিল, এই কারণে তাঁহার নাম বাজসনি ; তাঁহার অধীত বলিয়া ইহার অপর নাম হইয়াছে ‘বাজসনৈরী সংহিতা’। যাজ্ঞবল্ক্য আবার এই বেদভাগকে কথ ও মধ্যম্নিন প্রভৃতি শিষ্য সম্প্রদায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; এই কারণে কথও ‘মধ্যম্নিন’ প্রভৃতি শাখা সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে শিষ্যসম্প্রদায়ের নামানুসারে কৃষ্ণযজুর্বেদেও ‘চরক’ ও ‘আধর্য্যাব’ প্রভৃতি কতকগুলি শাখার আবির্ভাব হইয়াছে।

“মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বৈদনামধেয়ম্।” এই শ্রোত সূত্রানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত বেদসমূহের আরও দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে ; (১) মন্ত্রভাগ, (২) ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ ‘সংহিতা’ নামেই পরিচিত ; ইহাতে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি, নিষেধ, মন্ত্রও অর্থবাদ প্রভৃতি বিষয় সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর সংহিতা-ভাগে যে সকল গূঢ়রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, মন্দমতি পুরুষেরা পাচ্ছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তরূপ কদর্থ করে, এই শঙ্কায়

লোকহিতৈষিনী শ্রুতি নিজেই নিজের অভিপ্রায় যে অংশে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই বেদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই সাদৃশ্য থাকায় বেদের মধ্যে ও ঐ ব্যাখ্যাংশই ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যেও অনেক প্রকার বিভাগ বিद्यমান আছে। অনাবশ্যক বোধে সে সকলের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিদ্যস্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার বলিয়া ‘বেদান্ত’, এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া ‘উপনিষৎ’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

‘উপনিষৎ’ শব্দটি উপ+নি পূর্বক ‘ষদ্’ ধাতু হইতে রিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উপ অর্থ—সামীপ্য বা সম্বন্ধ; ‘নি’—অর্থ—নিশ্চয়, ‘ষদ্’ অর্থ—প্রাপ্তি ও অবসান বা শিথিলীকরণ। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্শুগণের শীঘ্র নিশ্চিত-রূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সংসার-নিদান অজ্ঞান উন্মূলিত করে; সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম ‘উপনিষৎ’। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত; সংহিতাভাগে উপনিষদের সংখ্যা অতি অল্প।

আলোচ্য ‘উপনিষৎ’টা গুরুষজুর্বেদীয় সংহিতাভাগ হইতে প্রাপ্তভূত; এই কারণে ইহাকে “বাজসনৈয়া সংহিতোপনিষৎ” বলা হয় এবং প্রথমেই ‘ঈশা’ শব্দ প্রযুক্ত থাকায় ‘ঈশোপনিষৎ’ বলা হয়। গুরু যজুর্বেদীয় সংহিতায় চল্লিশটি মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে ‘দর্শপৌরোহিত্য’ যজ্ঞ হইতে ‘অশ্বমেধ যজ্ঞ’ পর্যন্ত কৰ্মকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। অন্তিম এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে; ইহা প্রকৃত সত্য নহে; আকাশের গায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মদ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্যময় অলঙ্কারের ভিতরে বাহিরে যেরূপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া এই জাগতিক পদার্থেরও কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। অতএব সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করিয়া মুমুক্শু সাধক জাগতিক সর্ববিষয়ে অভিলাষ পরিত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—যাহারা আত্মজ্ঞানে অক্ষম, ভোগাভিলাষী তাঁহারা যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম করিবেন।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—যাহারা আত্মার অজরামর ভাব বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে জরামরগাদি সম্পন্ন বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা আত্মহন (আত্মঘাতী) ; এবং দেহত্যাগের পর ‘অসূর্য্য’লোকে গমন করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের একত্ব, নিবিচকারিত্ব ও সৰ্বব্যাপিত্ব প্রকৃতি প্রকৃতস্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে—সৰ্ব্বাত্ম্যভাব ও তৎফল শোক-মোহাদি-নাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রে—আত্মার যথাযথ রূপ এবং তৎকর্তৃক সংবৎসরাভিমানী দেবতা-গণকে কৰ্ম্মাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—কৰ্ম্ম ও দেবতা চিন্তার ফল এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে কেবলই কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কিংবা কেবলই দেবতা চিন্তায় যে অনিষ্ট ফল হয়, এবং জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সহানুষ্ঠানে যে শুভফল হয়, তাহার স্বরূপ নির্দেশ।

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রে—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনে অনিষ্ট ফল, এবং একত্র উপাসনে শুভফলের স্বরূপনির্দেশ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ মন্ত্রে উপাসকের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চদশ মন্ত্রে সূর্য্যসমীপে ব্রহ্মলাভের প্রতিবন্ধক নিবারণের প্রার্থনা, ষোড়শ মন্ত্রে সূর্য্যসমীপে তদীয় তেজঃ অপসারণপূর্ব্বক কল্যাণরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সপ্তদশমন্ত্রে শরীরের পরিণাম চিন্তা, এবং মনের কর্তব্য নির্দ্ধারণের প্রার্থনা। অষ্টাদশমন্ত্রে যুমুর্ষু সাধকের স্থপথে লইয়া যাইবার জন্ত প্রার্থনা, এবং স্বীয় পাপ বিমোচনার্থ বারংবার প্রণাম উক্তি।

ভাষ্য-ভূমিকা ।

ঈশা বাস্তবিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কৰ্ম্মস্ববিনিবৃত্তাঃ, তেষামকৰ্ম্মশেষশ্রাৱ্ণো যাথা-
প্রকাশকত্বাৎ । যাথাৱ্যং চান্বনঃ শুদ্ধত্বাপাবিক্ৰত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসৰ্ব্বগতত্বাদি
বক্ষ্যমাণম্ । তচ্চ কৰ্ম্মণা বিরূধ্যত, ইতি বুক্ত এবৈবাং কৰ্ম্মস্ববিনিয়োগঃ । (১)
নহেবংলক্ষণমাত্মনো যাথাৱ্যমুৎপাৱ্ণং বিকার্য্যাপাং সংস্কার্যাং কৰ্ত্তৃভোক্তৃরূপং
বা, যেন কৰ্ম্মশেষতা শ্রাৎ । সৰ্ব্বাসামুপনিষদাম্ আৱ্ণাযাথাৱ্যনিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ,
গাতানাং মোক্ষধৰ্ম্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ । তস্মাদাত্মনোহনেকত্বকৰ্ত্তৃভোক্তৃত্বাদি
চাশুদ্ধত্ব-পাবিক্ৰত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধং কৰ্ম্মাণি বিহিতানি । যো হি
কৰ্ম্মফলেনার্থী, দৃষ্টেন ব্রহ্মবৰ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ, দ্বিজাতিরহং ন
কাণকুজত্বাৱ্ণনধিকারপ্রযোজকধৰ্ম্মবানিতি আৱ্ণাং মন্ততে, সোহধিক্রিয়তে কৰ্ম্মশূন্ব,
ইতি হধিকারবিদো বদন্তি । (২) তস্মাদেতে মন্ত্রা আৱ্ণো যাথাৱ্যপ্রকাশনেনাৱ-
বিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবৰ্ত্তয়ন্তঃ, শোকমোহাদিসংসারধৰ্ম্মবিচ্ছিত্তিসাধনম্
আৱ্ণৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি । ইত্যেবমুক্তাধিকার্য্যভিধেয়সঙ্গপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্
সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্তামঃ ।

সাধারণতঃ বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে প্রযুক্ত ইয়া থাকে ;
কিন্তু আৱ্ণস্বরূপ-প্রকাশক এই “ঈশাবাস্তম্” প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ সেরূপ
কোন কৰ্ম্মে প্রযুক্ত হয় না । পরে ‘নিত্য, শুদ্ধ, সৰ্ব্বগত, ও অশরীর’

(১) কিঞ্চ, যঃ কৰ্ম্মশেষঃ, স উৎপাদ্যো দৃষ্টো যথা পুরোডাশাদিঃ । বিকার্য্যঃ সোমাদিঃ ।
আপ্যো মন্ত্রাদিঃ । সংস্কার্য্যো ব্রীহাদিঃ । তৎ উৎপাদ্যাদিরূপত্বং ব্যাপকং ব্যাবৰ্ত্তমানম্ আৱ্ণ-
যাথাৱ্যস্য কৰ্ম্ম-শেষত্বমপি ব্যাবৰ্ত্তয়তি । তথা, আৱ্ণযাথাৱ্যত্বাৎ কৰ্ত্তৃ ভোক্তৃ চ ন ভবতি । যেন
‘মমৈদং ঙ্গসমীহিত-সাধনং, ততো ময়া কৰ্ত্তব্যম্,’ ইত্যাহংকারাঘরপুরঃসরঃ কৰ্ত্তৃ ঘরঃ শ্রাৎ ?
ইত্যাহ নহেবমিত্যাদি । আনন্দগিরিঃ ।

(২) অত্র জৈমিনি প্রভৃতীনাং সম্মতিমাহ—যো হীত্যাদিনা । অৰ্থিত্বাদিব্রুতস্য কৰ্ম্মণাধি-
কারঃ বঠৈহ্যারে প্রতিষ্ঠাপিতঃ । অৰ্থিত্বাদি চ মিথ্যাজ্ঞাননিদানম্ । নহি নভোবৎ দিক্চিরস্যা
(আৱ্ণনঃ) স্বতএব দুঃখাসংসর্গিণঃ পরমানন্দত্বভাবস্য ‘স্বং মে ভূত্বাৎ, দুঃখং মে মাত্বাৎ’
ইত্যৰ্থিত্বম্, শরীরে দ্বৈতসামর্থ্যেন চ ‘সমর্থোহহম্’ ইত্যভিনিহিতং মিথ্যাজ্ঞানং বিনা
সম্ভবতীত্যর্থঃ । বস্মান্ন-যাথাৱ্য-প্রকাশকো মন্ত্রা ন কৰ্ম্মবিশেষভূতাঃ, ‘ন চ মানান্তর-বিরুদ্ধাঃ
তস্মাৎ প্রয়োজনাদিধৰ্ম্মমপি তেষাং সিদ্ধমিত্যাহ “তস্মাদেত” ইতি । আনন্দগিরিঃ ।

ইত্যাদি রূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইবে, তাদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন আত্মা কোন কর্মের অঙ্গ (ক্রিয়াসাহায্য) হইতে পারেন না ; সুতরাং তৎপ্রকাশক ঐ মন্ত্রসকলও যাগাদি কর্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, তাদৃশ আত্মা কর্ম-বিধির অনুকূল নহে ; বরং সম্পূর্ণ বিরোধী । এই কারণে ও কর্মানুষ্ঠানে ঐ সকল মন্ত্রের প্রয়োগ বা ব্যবহার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত । বস্তুতঃ কোন ক্রিয়া দ্বারা উক্ত-প্রকার আত্মার উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি, সংস্কার বা কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্পাদনও সম্ভবপর হয় না, (৩) যাহাতে তাহার কর্মস্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে ।

বিশেষতঃ সমস্ত উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র (৪) এক-মাত্র তাদৃশ আত্মস্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত । [সুতরাং ঐশািবাস্তাদি মন্ত্রের কর্মস্বভাব নির্দেশ করা অসম্ভব] । অতএব বুঝিতে হইবে যে,

(৩) সাধারণতঃ ক্রিয়া দ্বারা এই চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হয় । (১) উৎপত্তি, (২) বিকার ; (৩) প্রাপ্তি (৪) সংস্কার । তদনুসারে কর্ম ও চারিপ্রকার হইয়া থাকে,—উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য । যাহা পূর্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে । একপ্রকার বস্তুকে যে, অঙ্গপ্রকার করা ; তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য বলে । ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্য বলে । কোন বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কার-বিশিষ্টকে সংস্কার্য বলে । ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ ; সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না ; তিনি নির্বিকার ; সুতরাং তিনি বিকার্য নহেন, তিনি সর্বব্যাপী—নিত্যপ্রাপ্ত ; সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না । তিনি নিশ্চর ; সুতরাং তাহাতে গুণাধান বা দোষাণনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না ; অতএব, তিনি সংস্কার্যও হইতে পারেন না । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা কর্ম হইতে পারেন না ।

(৪) সমং সর্বৈষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেস্বরম্ । বিনশ্বৎস্ববিনশ্বন্তং যঃ পশুতি স পশুতি ॥ অর্থাৎ 'যিনি পরমেস্বরকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্বভূতের বিনাশেও তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনিই স্বার্থ জ্ঞানবান্ ।' ইত্যাদি গীতাশ্লোকা, এবং "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একধা বহধা চৈব দৃশ্যতে জনচক্ষুরং ॥" অর্থাৎ 'একই চক্ষু যেরূপ বিভিন্ন জলধারে পতিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই পরমেস্বর ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিত করার এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু জ্ঞানীরা তাহাকে সর্বত্রই একরূপে দর্শন করেন' । ইত্যাদি মহাভারতীয় মোক্ষবিষয়ক বাক্যে একই আত্মার সর্বত্র অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে ।

‘আত্মা কর্তা ভোক্তা পাপপুণ্যযুক্ত ও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন’ ইত্যাদি-রূপে অজ্ঞ জনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণানুসারে শাস্ত্রে কর্মবিধি-সমূহ বিহিত হইয়াছে। অধিকার-তত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে, যে লোক ঐহিক ব্রহ্মণ্যতেজঃ (শক্তি) ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির অভिलायी হইয়া আপনাকে দ্বিজাতি ও অধিকার-বিরোধী কাণ্ড-কুজ্ঞহাদি দোষ-রহিত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই লোকই অভিলষিত কর্ম করিতে অধিকারী হয়। (*) অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই মন্ত্র-সকল আত্মার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, ঐ আত্ম-বিষয়ে লোক-প্রসিদ্ধ কর্তৃহাদি ভ্রম অপনয়ন করে এবং শোক-মোহাদিময় সংসার সমুচ্ছেদ করিয়া, লোকের হৃদয়ে আত্মৈক্য-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া দেয়। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদাভিলাষী পুরুষ ইহার অধিকারী। আত্মার যথার্থ স্বরূপ ইহার প্রতিপাত্ত। উক্ত বিষয়ের সহিত এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ প্রতিপাদ্য, এই শাস্ত্র তাহার প্রতিপাদক। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদপূর্বক আত্মৈক্য-জ্ঞানোৎপাদন ইহার প্রয়োজন। এবং-বিধ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই মন্ত্র সকলের আমরা (ভাষ্যকার) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব ॥

* মানব যদি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র হইত, যদি সে কর্ম ও শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইত, যদি প্রাপ্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তৎক্ষণ-লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে, অধিকার, কর্তব্য ও ক্রোধোত্তির স্থান থাকিত না। চৈতন্য সর্বাঙ্গক বলিয়াই, মানবকে যে কোন ভাবে পরিসমাপ্ত করা যায় না। মানবের অপরিমেয় ও সর্বাঙ্গকই অধিকার প্রাপ্তির মূলে সর্বদাই খেলা করিতেছে।*

আমি স্থূল নই বলিয়াই, স্থূলাভীত ভাবের কামনা করি। মানবের এই আকুল পিপাসাই আত্মার সর্বত্র ও একত্বের প্রতিপাদক।

গুরুবজ্জুর্বেদীয়া

বাক্সনেনয়সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ



শাক্ত-ভাষ্য-সমেত ।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশা বাস্তুমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্তশ্চিৎ ধনম্ ॥ ১ ॥

শান্তি পাঠ।—যে সকল পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর (সূক্ষ্ম), তাহা ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ বা ব্যাপ্ত, যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত এবং এই সমস্ত জগৎই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ; আর সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎব্যাপ্ত হইলেও তাহার পূর্ণতার হানি হয় না ।

প্রণম্য গুরুপাদাঙ্গং স্ফুট্বা শঙ্কর-সম্মতিম্ ।

ঈশোপনিষদাং বাখ্যা সরলাখ্যা বিতথ্যতে ॥

ঈশোতি । জগত্যাং (পৃথিব্যাং) যৎ কিঞ্চ (যৎ বিঞ্চিৎ) জগৎ (নঞ্চরং চরাচরং বস্তুজাতং), ইদং সৰ্বং ঈশা (পরমেশ্বরেণ) বাস্তুং (সত্তা-চৈতন্যভ্যাং ব্যাপ্যম্) । তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (ত্যাগেন সন্ন্যাসেন—) ভূঞ্জীথাঃ (আত্মানং পালয়) । কস্ত শ্চিৎ (কস্তচিৎ) ধনং মা গৃধঃ (মা অভিকাজ্জীঃ) ।

জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অজ্ঞরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাহাতে কল্পিত—মিথ্যা, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিবে । [তাহাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আসিবে,] সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস

দ্বারা আত্মার অদ্বৈত নির্বিকার ভাব রক্ষা কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥ ১ ।]

শাক্তরভাষ্যম্ ।

ঈশা বাস্তবিত্যাদি । ঈশা—ঈষ্টে ইতীচ্ছ, তেন—ঈশা । ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বশ্চ । স হি সর্বমীষ্টে সর্বজন্তুনাং আত্মা সন্ (৫) প্রত্যগাত্মতয়া, তেন স্নেন রূপেণ আত্মনা ঈশা বাস্তবমাচ্ছাদনীয়ম্ । কিম্ ? ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ, যৎ কিঞ্চিং জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ, তৎ সর্বং স্নেন আত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানুতমিদং সর্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্নেন পরমাত্মনা । যথা চন্দনাগুৰ্বাদেবদকাদিসম্বন্ধজ ক্লেদাদিজমৌপাধিকং, দৌর্গন্ধাং তৎস্বরূপ-নিঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্নেন পারমার্থিকেন গন্ধেন, তদ্বদেব হি স্বাত্মশ্রুত্যাং স্বাভাবিকং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং ; জগত্যা-মিত্ত্বাপলক্ষণার্থত্বং সর্বমেব নামরূপকস্মাথাং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং শ্রুতং । এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তশ্চ পুত্রোপ্তেয়গাত্রয়সম্যাস এবাধিকারো, ন কস্মিন্ । তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ । ন হি ত্যক্তো, মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাদাত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ । ভুক্তীথাঃ পালয়েথাঃ । এবং ত্যক্তৈষণং মা গৃধঃ গৃধীমাকাঙ্ক্ষাং মা কাৰ্বীধনবিষয়াম্ । কস্তা স্বিং ধনং কস্তাচিং পরস্তা স্বস্ত বা ধনং মা কাঙ্ক্ষারিত্যর্থঃ । স্বদিত্যনর্থকো নিপাতঃ । অথবা, মা গৃধঃ, কস্মাৎ ? কস্তা স্বিং ধনমিত্যাক্ষেপার্থঃ । ন কস্তাচিং ধনমস্তি, যদ্ গৃধ্যতে ; আত্মবেদং সর্বম্, ইতীশ্বরভাবনয়া সর্বং ত্যক্তম্, অত আত্মন এবেদং সর্বমাত্মৈব চ সর্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কাৰ্বীরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

‘ঈশ’ ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য বা শাসন-ক্ষমতা ; যিনি এই জগতের শাসনে সমর্থ পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনিই এখানে ‘ঈশা’-পদের

(৫) নহু কর্তরি কিব্-বিধানাং, পরমাত্মনশ্চাবিক্রিয়ত্বাং কথং কিবন্ত শব্দবাচ্যতা (ঈশিত্বং) ইতি ? তত্রাহ ঈশিতেতি । মাঃপাণ্যেবীশনকর্তৃত্বসম্বন্ধাং কিবন্তশব্দবাচ্যতা ন বিরূপাত, নিরূপাধিকস্ত চ লক্ষ্যত্বং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ঈশিত্রীশিতব্যভাবেন তর্হি ভেদঃ প্রাপ্তঃ ইত্যশঙ্ক্যাহ “সর্বজন্তুনাং আত্মা সন্” ইতি । যথা আদর্শাদিষু প্রতিবিধানাম্ আত্মা সন্ বিষয়ত্বো দেবদন্ত ঈশিতা ভবতি, তথা কল্পিতভেদেন ঈশিত্রীশিতব্যভাবসম্বন্ধাং ন বাস্তবভেদাহমানঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

আবন্দগিরিঃ .

প্রতিপাত্ত । তিনি প্রত্যাক্রুপে (জীবরুপে) সৰ্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমস্ত জগৎ যথানিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করিতেছেন । সেই সৰ্ব্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদিত করিবে,—সৰ্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিবে । [অভিপ্রায় এই যে ।] জগৎকারণ পরমেশ্বরই জীবরুপে সৰ্ব্বদেহে বর্তমান আছেন ; এবং তাঁহার সংকল্পপ্রসূত স্থাবর-জঙ্গমগয় এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । • সেই পরমাত্মরূপী আমিই এই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তন্ত্ৰিম জগতের আর পৃথক্ সত্তা নাই ; এইরূপ যথার্থ সত্য জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা ঢাকিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ ‘জগৎ সত্য’ বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা বিলুপ্ত করিবে । যেমন চন্দন ও অগুরুপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসমূহ জলাদি-সংস্পর্শে কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয় সত্য ; কিন্তু ঘর্ষণ করিলেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ মনোহর সৌরভ প্রকাশ পায়, এবং আগন্তুক দুর্গন্ধ দূর করিয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপূর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম (সংজ্ঞা), রূপ (আকৃতি) ও চেষ্টা বা ক্রিয়া-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ নিজে অসত্য হইয়াও, যথার্থ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র ; বস্তুতঃ উহা মিথ্যা—অধ্যস্ত মাত্র ; এইরূপ সত্য ভাবনা দ্বারা জগতের সত্যতা-ভ্রম নিরস্ত হইয়া যায় ।

উক্তরূপে যে লোক আপনাকে ঈশ্বরংশ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার আর পুত্র, সম্পৎ বা স্বর্গাদি লোক-লাভের এষণা বা কাগনা থাকে না ; সুতরাং তদর্থ কস্মেও অধিকার থাকে না ; একমাত্র বাসনা-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে ; তাহার ফলে সেই লোক তখন সংন্যাস গ্রহণ করে । অতএব, তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, সংন্যাস দ্বারা আত্মাকে পরিপালন কর ; অর্থাৎ জগতের মিথ্যাহ ভাবনাদ্বারা

আত্মার আত্মা (নির্বিকারত্ব ও সত্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি) রক্ষা কর ।
তুমি এইরূপে বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিজের কিংবা পরের, কাহারো
ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না । অথবা, ধন কাহার ?—ধন ত কাহারও
নহে, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারা যায় । আত্মাই সমস্ত জগৎ, এবং
সমস্ত জগৎই আত্মারূপ ; এইরূপ পরমেশ্বর-চিন্তা দ্বারা যখন সমস্ত
বস্তুই মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আর সেই মিথ্যা বিষয়ে
আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করা সম্ভব হয় না । (৬) মন্ত্রে যে, ‘স্বিৎ’ কথাটি
আছে, উহা অর্থহীন নিপাত শব্দ (বাক্যের শোভাবর্দ্ধকমাত্র) ॥ ১ ॥

কুর্বন্মেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নান্যথৈতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

[যন্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরারাদনে অশক্তঃ, সঃ] কৰ্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমবিহিতানি) কুর্বন্
(সম্পাদয়ন্) এব, শতং (শতসংখ্যকঃ) সমাঃ (সংবৎসরান্) ইহ (অগ্নিন্
লোকে) জিজীবিষেৎ (জীবিতুন্ ইচ্ছেৎ) । এবম্ (এবং প্রকারে) ত্বয়ি (জিজী
বিষতি) নরে, ইতঃ (এতস্মাৎ বর্তমানাং প্রকারাং) অত্থা (প্রকারান্তরং)
ন অস্তি, [যেন প্রকারেণ জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকং] কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে (ত্বং
জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকেন কৰ্ম্মণা ন লিপ্যসে) ॥

শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই ‘শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে । তুমি যখন

(৬) মানবচিত্ত স্বভাবতই বিষয়-বাসনা, রাগ, ঘেব ও লোভাদি দ্বারা কলুষিত থাকে ; সেই
কারণেই নিত্য সন্ধিহিত নির্বিকার আত্মার স্বরূপটি জানিতে পারে না ; যাহার মনে বিষয়-বাসনা
যত অধিক প্রবল, তাহার নিকট আত্মবিষয়ক জ্ঞান ততই ক্ষীণ ও মলিন । সংসারের অধিকাংশ
লোকই ধনাদি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষার বাস্তব হইয়া দিগ্দিগন্তরে চলিতেছে ; ‘হতরাং তাহাদের
আর আত্মচিন্তার অবসর কোথায় ? এইজন্য লোকহিতকর ঋতি উপদেশ দিতেছেন যে, তুমি
যদি তোমার নিজের অধ্যাত্ম সম্পত্তি—আত্মার নির্বিকারত্ব প্রভৃতি রক্ষা করিতে চাও,—
যদি সেই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া, মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে কখনও নিজের কিংবা পরের
বাহ্য ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না, উহা ত্যাগ কর,—সন্ন্যাস গ্রহণ কর । সন্ন্যাসই তোমার
চিন্ত-চাঞ্চল্য-দূরীকরণের একমাত্র উপায় । বস্তুতই যে লোক সর্বত্রই একমাত্র আত্মরূপী
পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়, কিছুই আপনা হইতে পৃথক্ দেখিতে পায় না; জগতে তাহার ত কিছুই
অপ্রাপ্ত নাই ; হতরাং সে কাহার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইবে ? এই কারণে সর্বত্র আত্মদৃষ্টিকে
আত্মজ্ঞানের উপায় বলা হইয়াছে ।

মনুষ্যাত্মভিমানী, তখন তোমার পক্ষে অল্প এমন কোন উপায় নাই, যাহাতে কোন ক্ষতি তোমাতে লিপ্ত না হইতে পারে ॥ ২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবমাত্মবিদঃ পুত্রাত্মেষণাত্মসন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেব বেদার্থঃ । অথৈতরস্ত্র অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্ত্র ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ,—কুর্স-
ন্নেবেতি । কুর্সন্ এব ইহ নির্বর্তয়ন্ এব কৰ্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেৎ
জীবিতুমিচ্ছেৎ শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ । তাবন্ধি পুরুষস্ত্র পরমায়ুর্নিরু-
পিতম্ (ক) । তথা চ প্রাপ্তান্নবাদেন যজ্জিজীবিষেচ্ছতং বর্ধাণি, তৎ কুর্সন্নেব কৰ্ম্মাণি
ইত্যেতদ্বিধীয়তে । এবম্—এবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্মাভিমানিনি
ইত এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কৰ্ম্মাণি কুর্সতো বর্তমানাত্ প্রকারাদন্তথা প্রকারা-
ন্তরং নাস্তি, যেন প্রকারেণ অন্ততং কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে ; কৰ্ম্মণা ন লিপ্যাসে ইত্যর্থঃ ।
অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কৰ্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্সন্নেব জিজীবিষেৎ । কথং পুন-
রিদমবগম্যতে,—পূৰ্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তস্ত্র
কৰ্ম্মনিষ্ঠেতি ? উচ্যতে,—জ্ঞানকৰ্ম্মণোর্বিরোধং পরিত্যজ্য কৰ্ম্মণ্যং যথোক্তং ন শ্রয়সি
কিম্ ? ইহাপ্যুক্তম্—যো হি জিজীবিষেৎ, স কৰ্ম্ম কুর্সন্ । “ঈশা বাস্তমিদং সৰ্বম্,
‘তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্ত শ্বন্ধনম্’ ইতি চ । “ন জীবিতে মরণে বা গৃধিঃ
কুর্স্বীতারণামিয়াৎ” ইতি চ পদম্ । “ততো ন পুনরিয়াৎ,” ইতি সন্ন্যাসশাসনাৎ ।
উভয়োঃ ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি,—“ইমৌ দ্বাবেব পস্থানাবহুনিষ্ক্রান্তরৌ ভবতঃ,—
ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ, সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ ”নিবৃত্তিমার্গেণ এষণাত্মস্য ত্যাগঃ ।”
তয়োঃ সন্ন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি,—“ত্বাস এবাত্যরেচয়ৎ” ইতি চ তৈত্তিরীয়কে ।
“দাবিমাবথ পস্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিবৃত্তশ্চ (খ)
বিভাবিতঃ ॥” ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ ভগবতা ।
বিভাগঞ্চানয়োদর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাহারা আত্মজ্ঞানে অধিকারী,
তাহারা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের আশা (বাসনা)

(ক) ‘নিবৃত্তো-চ’ ইতি বহুশু পুস্তকেষু পাঠঃ । (খ) মায়ুক্টিতম্’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

পরিত্যাগ পূর্বক সম্যাস গ্রহণ করিবে, এবং আত্মজ্ঞানে তৎপর থাকিয়া, আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে ; কিন্তু যাহারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ, এই শ্রুতি তাহাদের সম্বন্ধে কর্তব্য নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র একপ্রকার যজ্ঞ) নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবর্ষ জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যের আয়ুঃ স্বভাবতই শতবর্ষ নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিধি নহে—শুধু অনুবাদ মাত্র। (পূর্ববসিদ্ধ বা কথিত বিষয়ের পুনঃকথনের নাম অনুবাদ, অনুবাদ কখনই বিধি হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মানুষ যে শতবর্ষকাল বাঁচিবে, ততকাল অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম করিবে, কখনই কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইবে না।) তুমি যখন কেবলই নরহাভিমानी—আত্মজ্ঞানরহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্তপ্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে জীবনধারণ ভিন্ন এমন আর কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা তুমি অশুভকৰ্ম্মের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার। অতএব, তুমি শাস্ত্র-বিহিত অগ্নি-হোত্রাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য অবশ্য করিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রথম মন্ত্রে যে, কেবল সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই জ্ঞান-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় মন্ত্রে কেবল জ্ঞানাসমর্থ পুরুষের পক্ষেই কৰ্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু এক সন্ন্যাসীর পক্ষেই যে, জ্ঞান ও কৰ্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হয় নাই, ইহা কিসের দ্বারা জানা যায় ? ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, হাঁ ঐ প্রভেদ জানিবার উপায় আছে ; জ্ঞান ও কৰ্ম্মে যে বিরোধ, তাহা পর্ববর্তের দ্বারা সূদৃঢ় ও অনিবার্য। এ কথা অন্ততঃ উক্ত আছে, স্মরণ করিতে পার না কি ?। আর এখানেও সে কথা উক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—‘যে লোক জীবনের আশা করে,

সে অবশ্যই কৰ্ম করিবে,' সুতরাং এ স্থলে জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম বিহিত হইয়াছে, আর প্রথম মন্ত্রে কৰ্ম-সন্ন্যাস ও ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । একই লোকের পক্ষে ত কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মানুষ্ঠানের বিধি হইতে পারে না ; কারণ উহা স্বভাব-বিরুদ্ধ । বিশেষতঃ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'সন্ন্যাসী পুরুষ জীবন বা মরণের আকাঙ্ক্ষা করে না, [কিন্তু কৰ্মী তাহা করে ।] সন্ন্যাসী পুরুষ অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না' । ইহাই বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রমের বিশেষ নিয়ম । কৰ্ম এবং সন্ন্যাসের ফলেও যে, বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা পরে কথিত হইবে ।

বেদাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসও বিশেষ বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিকট এই সিদ্ধান্তেরই উপদেশ প্রদান করেন যে, '[অর্ভীক্ষ্য ফললাভে' জন্ম] এই দুইটি বিভিন্ন পথ বা উপায়, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; একটি ক্রিয়াপথ (কৰ্মমার্গ), অপরটি জ্ঞানপথ, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস । নিবৃত্তিমার্গে পুত্র, সম্পৎ, ও স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির কামনা ত্যাগ করিতে হয় । 'সন্ন্যাসই [কৰ্মকে] অতিক্রম করিয়াছিল' ; এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারেও জানা যায় যে, কৰ্ম অপেক্ষা সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ । 'সমস্ত বেদ এই দুইটিমাত্র পথ বা শ্রেয়োলাভের উপায় অবলম্বন করিয়া আছে ;—একটি প্রবৃত্তি পথ, যাহাতে কৰ্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অপরটি নিবৃত্তি পথ, ইহাতে কৰ্ম ত্যাগ করিতে হয়', ইত্যাদি । পরে আমরাও কৰ্ম ও সন্ন্যাসের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিব ॥ ২ ॥

অস্বৰ্ঘ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।

তাৎস্ত্যে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্ত্বহনো জ্ঞনাঃ ॥ ৩ ॥

অস্বৰ্ঘ্যাঃ (অস্বৰ্ঘ্যোগ্যাঃ) নাম (ইতি প্রসিদ্ধাঃ) অন্ধেন (অদর্শনান্বকেন) তমসা (অন্ধকারেণ) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে [যে] লোকাঃ [সত্তীতিশেষঃ] ।

যে কে চ আত্মহনঃ (আত্ম-তদ্ববোধরহিতাঃ, স্মৃতাং আত্মনাশকাঃ জনাঃ) তে
প্রোতা (মৃত্বা—দেহতাগানন্তরম্) তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ।

আত্মহন (আত্মজ্ঞান-বিমুখ) যে কোন লোক, (অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই)
মৃত্যুর পর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য (অসূরযোগ্য) লোকে গমন করে ॥ ৩ ॥ }

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথেন্দানীমবিদ্বন্নিদার্থেহয়ং মন্ত্র আরভ্যতে । অসূর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য
দেবাদয়োর্যোহ্যসূর্য্যঃ, তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসূর্য্যা নাম । নামশব্দোহনর্থকো
নিপাতঃ । তে লোকাঃ কৰ্ম্মফলানি,—লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভূজ্যন্ত ইতি জন্মানি ।
অন্ধেন অদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাঃ, তান্ স্বাবরাস্তান্ প্রোতা
ত্যক্ত্বা ইমং দেহমভিগচ্ছন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাক্রমম্ । যে কে চাত্মহনঃ, আত্মানং ঘন্তী-
ত্যত্মহনঃ । কে তে জনাঃ ? যেহবিদ্বাংসঃ । কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি ?
অবিজ্ঞানদোষণে বিজ্ঞমানস্ত আত্মনস্তিরস্করণাৎ । বিজ্ঞমানস্তাত্মনা যৎ কার্য্যং ফলমজরা-
মরত্বাদিসংবেদনলক্ষণম্, তৎ হতশ্চেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃত্যবিদ্বাংসো জনা
আত্মহন উচ্যন্তে । তেন হাত্মহননদোষণে সংসরন্তি তে ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর, আত্মজ্ঞান-রহিত পুরুষদিগের নিন্দাপ্রদর্শনার্থ এই মন্ত্র
আরম্ভ হইতেছে । যাহারা আত্মহন, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানহীন অজ্ঞলোক,
তাহারা মৃত্যুর পর ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসূর্য্য—অসূরগণের গন্তব্য
লোকে গমন করে । মন্ত্রোক্ত ‘নাম’ শব্দটি অর্থ হীন ।

অদ্বৈত পরমাত্মজ্ঞানে বিমুখ হইয়া কেবলই প্রাণ ধারণে ও পান-
ভোগে রত থাকায় দেবতাগণও ‘অসূর’ নামে অভিহিত হন । ‘লোক’
অর্থ—যাহা অবলোকন করা যায়, অর্থাৎ অনুভব বা ভোগ করা যায়,
সেই কৰ্ম্ম ফল—বিভিন্ন প্রকার জন্ম । ‘আত্মহন’ অর্থ—আত্মা
স্বপ্রকাশরূপে বিজ্ঞমান সত্ত্বেও যাহারা অবিজ্ঞাবশতঃ তাহার অজর,
অমরাদি ভাবগুলি অনুভব করিতে অক্ষম । বস্তুতই তাহাদের নিকট
আত্মা সর্ববদাই তিরোহিত—অবিজ্ঞাত থাকে ; স্মৃতাং নিহতের মতই

প্রকাশিত থাকে, এই কারণে আত্মজ্ঞানহীন জনগণকে ‘আত্মহন’ বলা হইয়াছে। তাহারা দেহত্যাগের পর এই আত্মহনন অপরাধেই পূর্বামুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম ও দেবতা চিন্তা (দেবতার উপাসনা) অনুসারে স্থাবর—বৃক্ষ-তৃণাদিরূপে জন্ম ধারণ করে, এবং এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো

নৈনদেবা আগ্নুবন্ পূর্বমর্থং ।

তদ্ধাবতোহন্যানতোতি তিষ্ঠং,

তস্মিন্নপো মাতরিখা দধাতি ॥ ৪ ॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] অনেজং (স্পন্দনবর্জিতম্), একং (সর্গদৈকরূপং), মনসঃ জবীয়ঃ (বেগবন্তরম্), দেবাঃ (ছোতনাং দেবাঃ—প্রকাশনয়ানি ইন্দ্রিয়ানি) পূর্বম্ অর্থং (প্রথমমেব গতম্) এনং (এতৎ আত্মতত্ত্বং) ন আগ্নুবন্ (প্রাপ্তবন্তঃ) । তৎ (আত্মতত্ত্বং) তিষ্ঠং (স্থিরম্ অপি) ধাবতঃ (দ্রুতং গচ্ছতঃ) অন্যান্ (মনো-বাগাদীন্) অতোতি (অতীত্য গচ্ছতি) । তস্মিন্ (আত্মতত্ত্বোক্তে সতি, তদধিষ্ঠিত-ইত্যর্থঃ) মাতরিখা (মাতরি অন্তরিক্ষে স্থয়তি—গচ্ছতি যঃ সঃ বায়ুঃস্বত্রায়া) । অপঃ (বারিবর্ষণাদীনি কর্ম্মাণি) দধাতি (বিভজ্যা ধারয়তীত্যর্থঃ) ।

সেই আত্মা স্বয়ং এক ও অনেজং—নিশ্চল, অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্ । মাতরিখা (কর্ম্মফল-বিধাতা হিরণ্যগর্ভ) তাঁহার সাহায্যেই জীবের সর্বপ্রকার কর্ম্মফল সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥]

শাক্তভাষ্যম্ ।

যস্তাশ্বনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি, তদ্বিপর্যায়েন বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে, তে ন আত্মহনঃ । তৎ কীদৃশমাশ্রয়তত্ত্বমিত্যুচ্যতে,—অনেজদিতি । অনেজং—ন এজং । এজ্জ কল্পনে । কল্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ, তদর্জিতং সর্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ । তচ্চৈকং সর্বভূতেষু । মনসঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণং জবীয়ো জববন্তরম্ । কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে,—ঋৎ নিশ্চলমিদং, মনসো জবীয় ইতি চ । নৈষ দোষঃ, নিরুপাধুপাধিষ্ঠেনোপপত্তেঃ । তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতে

অনেজদেকমিতি । মনসোহন্তঃকরণস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণস্তোপাধেরনুবর্তনাং ইহ দেহহস্ত মনসো ব্রহ্মলোকাদি দূরগমনং সঙ্কল্পেন লক্ষণমাত্রাভবতীত্যতো মনসো জবীৰ্ণং লোকে প্রসিদ্ধম্ । তস্মিন্মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবান্ন-চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতে, অতো মনসো জবীয় ইত্যাহ । নৈনদেবাঃ স্তোতনাং দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ান্যেতৎ প্রকৃতমায়তত্বং নাগু বন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ । তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপারব্যবহিতত্বাং । আভাসমাত্রমপ্যায়নো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি ; যস্মাজ্জবনাম্ননসোহপি পূৰ্ব্বমৰ্ঘং পূৰ্ব্বমেব গতম্, ব্যোমবহ্নাপিত্বাং । সৰ্ব্বব্যাপি তদায়তত্বং সৰ্ব্বসংসারধৰ্ম্মবৰ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবিক্রিয়মেব সহপাধিকৃতাঃ সৰ্ব্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীব অবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসত ইত্যেতদাহ, তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতেহস্তান্ আয়বিলক্ষণান্ মনোবাগিন্দ্রিয়গ্রহতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব । ইবার্গং স্বয়মেব দর্শয়তি,—তিষ্ঠদিতি । স্বয়মবিক্রিয়মেব সদিত্যর্থঃ । তস্মিন্মায়তত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে, মাতরিখা মাতরি অন্তরিক্ষে স্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিখা বায়ুঃ সৰ্ব্বপ্রাণভূং ক্রিয়ায়কঃ, যদাশ্রয়ানি কার্য্য-করুজাতানি যস্মিন্নোতানি পোতানি চ, যৎ সূত্রণংস্ককং সৰ্ব্বশ্চ জগতো বিধা-রয়িতৃ, স মাতরিখা অপঃ কৰ্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি * অগ্নাদিত্য-পৰ্জ্জতাদীনাং জলন-দহন-প্রকাশভিবৰ্ষণাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ । ধারয়তীতি বা ; “ভীষ্মাদ্ বাতঃ পবতে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । সৰ্বা হি কার্য্যকারণা-দিবিক্রিয়া নিত্যচৈতন্যস্বরূপে সৰ্ব্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অন্ত পুরুষগণ যে আত্মার হিংসা ফলে অনবরত জন্ম-মরণ প্রবাহ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানিগণ আবার সেই আত্মারই স্বরূপানুসন্ধানের ফলে মোক্ষ লাভ করেন ; কারণ, তাঁহারা কখনও পূৰ্বেবাক্ত প্রকারে আত্মার হিংসা করেন না । ইতঃপর সেই আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে,—

* শ্রোতানি কৰ্ম্মাণি সোমাজ্য-পয়ঃশ্রুতিভিরন্তিঃ সম্পাদ্যন্তে, ইতি সৰ্ব্বকাং লাক্ষণিকঃ অপ্ৰদকঃ সৰ্ব্বহ, প্রাণচেষ্টায়াম্চ অবনিমিত্তহপ্রসিক্কেঃ । কারণবাচকঃ শব্দঃ কার্য্যে লক্ষণায়প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ ।

‘এজ্’ ধাতুর অর্থ কম্পন বা চলন—স্থান-প্রচ্যুতি ; যাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রচ্যুতি ঘটে, তাঁহাকে ‘এজৎ’ বলা যায় ; আত্মার কখনও তাহা হয় না, এই কারণে তাহাকে “অনেজৎ” (ন + এজৎ = অনেজৎ) বলা হইল । তিনি যেমন অনেজৎ বা নিশ্চল, তেমনি আবার মন অপেক্ষাও জবীয়ান্, অর্থাৎ সমধিক বেগবান্ ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, শ্রুতি এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন ? যিনি নিশ্চল (অনেজৎ), তাঁহারই আবার বেগশালিতা কিরূপে সম্ভব হয় ? নিশ্চলের বেগোল্লি সর্বথাই বিরুদ্ধ কথা । না,— এইরূপ দোষ এখানে হয় না ; কারণ ব্রহ্মের নিরূপাধিক ও সোপাধিক ভাবে উক্ত উভয় কথারই সামঞ্জস্য হইতে পারে । ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা,—একটি সোপাধিক, অপরটি নিরূপাধিক । তন্মধ্যে, স্বচ্ছস্বৰ্ভাব, অন্তঃকরণরূপী মনে সহজেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বন বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; এজন্য মনকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়, এবং মনের ধর্ম স্নান, দুঃখাদিরও তাহাতে আরোপ করা হয় । এই মনঃ-সম্বিত আত্মা সোপাধিক ; আর ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপটি নিরূপাধিক । তন্মধ্যে নিরূপাধিকরূপে বা স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি অনেজৎ, আর সোপাধিক অবস্থায় মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী ।

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণরূপী মনের সংকল্প-বিকল্প একটি স্বাভাবিক ধর্ম । ‘ইহা ভাল, ইহা ভাল নহে’ ইত্যাদি প্রকার চিন্তাকে ‘সংকল্প বিকল্প’ বলে । মন স্বীয় সংকল্প-বলে বা ইচ্ছামাত্রে অতিদূরবর্তী ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানেও মুহূর্তমধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে ; এই কারণে মনের দ্রুতগামিত্ব জগৎ-প্রসিদ্ধ । সেই মন ব্রহ্মলোকাদি যে কোন স্থানে যতই দ্রুতবেগে যাউক না কেন, যাইয়াই সেখানে আত্মাচৈতন্যের অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি দেখিতে পায় ; এই কারণে তৎকালে মনেরও মনে হয় যে, আত্মা যেন আমারও অগ্রে এই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই ভাবনা অনুসারেই আত্মাকে মন অপেক্ষাও ‘জবীয়ান’ (বেগশালী) বলা হইয়াছে ।

দেবতাগণ স্বভাবতই প্রকাশশীল ; চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রকাশে উদ্ভাসিত । সেই সাদৃশ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গণকে এখানে ‘দেব’-শব্দে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণও উক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ; তাহার কারণ এই যে, সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব কার্য্য করিতে মনের সাহায্য অপেক্ষা করে । মনঃ-সংযোগ ব্যতীত যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া সম্পাদনে শক্তি নাই, তখন ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন যে জবীয়ঃ বা অগ্রগামী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । সর্ববাধিক অগ্রগামী মনই যখন পূর্বোক্ত আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না, তখন তদধীন ইন্দ্রিয়গণের আর কথা কি ? তাই বলিলেন যে, কোন দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই ইহাকে প্রাপ্ত হয় নাই ।

আত্মা স্বভাবতঃ সর্বব্যাপী, সর্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্ম—সুখ-দুঃখাদি রহিত, এবং নির্বিকার ; কিন্তু, বিবেকহীন মূঢ়গণ মনে করে যে, মনের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তিনিই যেন ভিন্ন ভিন্ন দেহে থাকিয়া, বিবিধ বিকার ভোগ করিতেছেন । সেই আশঙ্কিত ভাব নিবারণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, অনাত্ম বস্তু মন কিংবা ইন্দ্রিয়গণ যতই দ্রুতবেগে ধাবিত হউক না কেন, আত্মা যেন সেই সকলকেই অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন করে । এই গমনের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ স্বয়ং শ্রুতিই তাঁহাকে “তিষ্ঠৎ” বলিয়াছেন ; অর্থাৎ আপাততঃ তাহাকে গতিশীল ও বিকারী বলিয়া মনে হইলেও তিনি স্বয়ং নির্বিকার ভাবেই আছেন ।

সর্বদা আকাশে বিচরণ করে বলিয়া সকলের প্রাণ-ধারক, চঞ্চল-স্বভাব, বায়ুকে ‘মাত্রিস্থা’ বলা হয়, (মাত্রি = অন্তরিক্ষে স্থয়তি, গচ্ছতি, ইতি মাত্রিস্থা—বায়ুঃ) । এই মাত্রিস্থাই বিশ্বষিধাতা ‘সূত্র’

ইনি ‘হিরণ্যগর্ভ’ নামেও অভিহিত হন । উক্ত মাতরিশ্বা আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রাণিগণের প্রাণ-ধারণাদি সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সম্পাদন করিতেছেন,—তিনিই অগ্নির জ্বলন ও দহন, সূর্য্যের বিশ্ব-প্রকাশন, মেঘের বারিবর্ষণ এবং অত্যাশ্চর্য্য ভূতের অপরাপর ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদন করিতেছেন । ‘এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও কথিত বিষয় সমর্থিত বা প্রমাণিত হইতেছে । বাস্তবিকই, একমাত্র এই আত্মার সন্তাবেই দেহেন্দ্রিয়াদির যাহা কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ; নচেৎ তৎসমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যাইত ॥৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদদূরে তদ্বিস্তিকে ।

তদন্তরশ্চ সর্ব্বশ্চ তদু সর্ব্বশ্চাস্ত বাহ্যতঃ ॥ ১ ॥

তৎ (আত্মচৈতন্যং) এজতি (চলতি), তৎ [এব চ] ন এজতি (স্বতঃ নৈব চলতি চ), তৎ দূরে, তৎ উ অস্তিকে (সমীপে অপি) । তৎ অশ্চ সর্ব্বশ্চ (জগতঃ) অন্তঃ (অভ্যন্তরে অস্তি), তৎ উ অশ্চ সর্ব্বশ্চ (জগতঃ) বাহ্যতঃ (বহিরপি বর্ত্ততে ইতিশেষঃ) ॥

তিনি চলও বটে, নিশ্চলও বটে, তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন । তিনি এই সর্ব্বজগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান আছেন ॥ ৫ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ন মজ্জাণাং জামিতাহস্তি ইতি পূর্ব্বমদ্বোক্তমপ্যর্থঃ পুনরাহ,—তদেজতীতি । তৎ আত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং, তদেজতি চলতি, তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোহচলমেব স্চলনতীবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ, তৎ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদ্যাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব । তৎ + উ + অস্তিকে ইতি ছেদঃ ; তদন্তিকে সমীপেহত্যন্তমেব বিদ্যাম্ আত্মত্বাৎ, ন কেবলং দূরে—অস্তিকে চ । তদন্তরভ্যন্তরেহশ্চ সর্ব্বশ্চ । “য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অশ্চ সর্ব্বশ্চ জগতো নাম-রূপ-ক্রিয়াত্মকশ্চ, তৎ উ অপি সর্ব্বশ্চ বাহ্যতঃ, ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ নিরতিশয়সুক্ষ্মত্বাৎ অন্তঃ “প্রজ্ঞানধন এব” ইতি চ শাসনান্নিরন্তরঞ্চ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

মদ্রসকলের পুনরুক্তি দোষ নাই বলিয়া, এই মন্ত্রেও পূর্বোক্ত মন্ত্রার্থই পুনরুক্ত হইতেছে। পূর্ব মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচল—ক্রিয়াহীন, কেবল উপাধির ক্রিয়ায় তাঁহার ক্রিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। এখানেও সেই কথা,—তিনি গমন করেন, অথচ গমন করেন না। তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন। অস্ত্র লোকেরা কোটি কোটি জন্মেও আত্মাকে জানিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত দূরবর্তী, আর জ্ঞানী পুরুষেরা তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃকরণেই আত্মারূপে উপলব্ধি করেন; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত সমীপবর্তী; কারণ, আত্মা অপেক্ষা আর কেহই অত্যন্ত নিকটবর্তী হইতে পারে না। অতএব, তিনি যে, কেবলই দূরে আছেন, তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত নিকটেও আছেন।

তিনি নাম, রূপ ও ক্রিয়াপূর্ণ এই সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন; ‘মিনি সর্ব বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত আত্মা’; এই শ্রুতিও কথিত বিষয়ে প্রমাণ। তিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম; এই কারণে তিনি বাহিরেও সর্ব বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। শ্রুতি তাঁহাকে ‘নিরবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ অবকাশবিহীন) জ্ঞানঘন, একরস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং জগতে সর্বত্র সর্বতোভাবে তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; কুত্রাপি সেই সম্বন্ধের অভাব নাই, বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্চতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগপ্সতে ॥ ৬ ॥

যঃ তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্চতি, সর্বভূতেষু চ আত্মানম্ অনুপশ্চতি, [সঃ] ততঃ (তস্যাং এব দর্শনাং—ভেদ-মোক্ষভাবাং) ন বিজুগপ্সতে (জুগপ্সাং—ব্যাং ন করোতি) ॥

যিনি সর্বদা সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেই সর্বাত্মভাব-দর্শনের ফলে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না ॥৬॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যত্বিত্তি । যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্শুঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরাস্তানি আত্মন্তেবানুপশ্নতি—আত্মবাতিরিক্তানি ন পশ্নতীত্যর্থঃ । সৰ্ব্বভূতেষু চ তেষেব চাত্মানং—তেষামপি ভূতানাং স্বমাগ্নানম্ আত্মত্বেন, যথাস্ত দেহস্ত কার্য্য-কারণ-সজ্বাতস্ত আত্মাহং সৰ্ব্বপ্রত্যয়-সাক্ষিভূতশ্চেত্যত্মিত্যেব কেবলো নিগুণঃ ; অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাম্ স্থাবরাস্তানাম্ অহমেবাগ্নেতি সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং মিৰ্ব্বিশেষং যন্ত অনুপশ্নতি, স ততস্তস্মাদেব দৰ্শনাং ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন কৰোতি ' প্রাপ্তস্তৈবানুবাদোহয়ম্ । সৰ্ব্বা হি ঘৃণা আত্মনোহন্ত্যং হৃষ্টং পশ্নতো ভবতি । আত্মানমেবাত্মবিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্নতোঃ ন ঘৃণানিমিত্তমর্থাস্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব,—ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর—তৃণ লতা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন, কিছুই আত্মার বাহিরে কিংবা আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন না,—সেইরূপ আপনাকেও সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন, অর্থাৎ জ্ঞান-সাক্ষী, বোদ্ধা আমি যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ এই দেহের আত্মা, সেইরূপ অব্যক্তাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্বভূতেরও আমিই আত্মা ; যিনি এইরূপে সর্বভূতে নির্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন, তিনি তাহার ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না, বা করিতে পারেন না ।

সর্বাত্মদর্শী ব্যক্তি যে, কাহাকেও ঘৃণা করেন না, ইহা কোনও বিধি বা আদেশ-বাক্যের ফল নহে ; ইহা তাঁহার সেই অবস্থার স্বাভাবিক ধর্ম, এই শ্রুতি সেই স্বাভাবিক অবস্থারই অনুবাদ বা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ অপর বস্তুর (আত্ম-ভিন্ন বস্তুর) কোমরূপ দোষ দেখিলেই ঘৃণা জন্মে ; কিন্তু যিনি

সর্বত্র নিত্য নিশ্চল, বিশুদ্ধ আত্মার সম্ভাব সন্দর্শন করেন, আত্মাহুিতে পৃথক্ কোন বস্তুই দর্শন করেন না, তাঁহার পক্ষে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার দর্শনে ঘৃণা হইতে পারে ? কাজেই উক্ত বাক্যটিকে স্বতঃসিদ্ধি কথার উল্লেখরূপ-অনুবাদ ভিন্ন বিধি-বাক্য বলা যাইতে পারে না ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মদৃ বিজ্ঞানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ (কালে, পূর্বোক্তাত্মনি বা) সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অত্ভুং (পরমার্থাত্ম-বস্তুদর্শনাৎ আত্মা সম্পন্নো ভবতি) । বিজ্ঞানতঃ (পরমার্থতত্ত্বম্ অনুভবিতুঃ) একত্বম্ (সর্বত্র আত্মৈকত্বং চ) অনুপশ্যতঃ (জনস্ত) তত্র (তস্মিন্ কালে আত্মনি বা) কঃ মোহঃ, কঃ শোকঃ [চ] । [অত্র অবিষ্ঠা-জ্ঞান্যোঃ শোক-মোহয়োঃ-সম্ভব-প্রদর্শনেন সংসার নিবৃত্তিরপি হৃতিতা ভবতীত্যশয়ঃ] ।

যে সময় সর্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি ? আর মোহই বা কি ? শোক, মোহ, থাকে না ।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ইমমেবার্থমন্তোহপি মন্ত্র আহ ;—যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি । যস্মিন্ কালে যথোক্তা-ত্মনি বা, তাহেব ভূতানি সৰ্ব্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদ্ আত্মৈবাত্মদৃ আত্মৈব সংবৃত্তঃ, পরমার্থবস্তু-বিজ্ঞানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনিবা কোমোহঃ, কঃ শোকঃ ? শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্ষবীজমজ্ঞানতো ভবক্তি ; ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ । কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক-মোহয়োঃবিষ্ঠা-কার্য্যায়োঃ আক্ষেপেণ অসম্ভবপ্রদর্শনাৎ সকারণস্ত সংসারস্ত অস্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতীতি ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর মন্ত্রও পূর্বোক্ত অর্থই নির্দেশ করিতেছেন । এই মন্ত্র বলিতে-ছেন যে, কথিত আত্মতত্ত্ব-দর্শনের ফলে যে সময় বা যে আত্মাতে পূর্বোক্ত ভূতনিচয় নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ সম্পন্ন হইয়া যায় ; সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্বত্র আত্মৈকত্বদর্শীর নিকট সেই সময় কিংবা সেই আত্মাতে শোকই বা কি ? মোহই বা কি ? শোক মোহ কিছুই থাকে না ।

সর্বত্র ভেদ-দর্শন বা আত্মজ্ঞানের অভাবই যে, বিভিন্ন বিষয়ে কামনা ও তদনুরূপ কর্ম বা চেষ্টা উৎপাদন করে, ইহা যাহারা জানে না, তাহারাই প্রিয়-বিয়েগে ও অপ্রিয়-সংযোগে শোক-মোহ অনুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা গগনের ন্যায় নিৰ্লেপ ও বিশুদ্ধ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া, সর্বত্র আত্ম-সম্ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কখনই শোক মোহ-সম্ভবপর হইতে পারে না । এস্থলে আত্মকল্পদর্শীর শোক-মোহের অসম্ভাবনা প্রদর্শন হইতে ইহাও বৃদ্ধিতে হইবে যে, তদবস্থায় সংসার ও সংসার কারণ অবিদ্যাও থাকে না,—উহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

স পর্যাগাচ্ছ ক্রমকায়মব্রণ-

অম্মাবিরঃ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-

যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ

শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধং (শুদ্ধঃ—শুদ্ধঃ দীপ্তিমানিতি যাবৎ), অকায়ম্ (অকায়ঃ—স্বল্পশরীর-শূন্য), অব্রণম্ (অব্রণঃ—অক্ষতঃ), অম্মাবিরম্ অম্মাবিরঃ—(শিরারহিতঃ । ব্রণ শিরোপলক্ষিত-স্থলশরীররহিতঃ) শুদ্ধং (শুদ্ধঃ—নির্মলঃ), অপাপবিদ্ধং (অপাপবিদ্ধঃ—দম্পাদশ্রমবর্জিতঃ), কবিঃ (সর্বদৃক্—ভূত-ভবিষ্যদ্বর্তমানদর্শীত্বার্থঃ), মনীষী (মনসঃ-প্রভূঃ—সর্বজ্ঞঃ), পরিভূঃ (সর্বোপরি বিরাজমানঃ), স্বয়ম্ভুঃ (নির্যেতুকঃ) সঃ (পরমাত্মা) পর্যাগাৎ (পরি—সমস্তাং গতবান্) [স চ] যাথাতথ্যতঃ (যথাযথহেতু-ফলরূপেণ) শাস্ত্রতীভ্যঃ (নিত্যতীভ্যঃ) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ) অর্থান্ (কর্তব্যাপদার্থান্) (ব্যদধাৎ বিভজ্যদত্তবানিত্যর্থঃ) ।

স্বল্প ও স্থলশরীর শূন্য, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্যোতির্ময়, সর্বদর্শী, মনীষী, সর্বোপরি বর্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমাত্মা সমস্ত বস্তু ব্যাপিরা রহিয়াছেন, এবং সংবৎসরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বোহয়মতীতৈশ্বর্যৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ । স
পর্যাগাৎ, স যথোক্ত আত্মা পর্যাগাৎ—পরি সমস্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্যাপী-
ত্যর্থঃ । শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ । অকায়মশরীরঃ—লিঙ্গশরীর-
বর্জিত ইত্যর্থঃ । অত্রণমক্ষতম্ । অস্রাবিরং—স্রাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিভক্ত ইত্য-
স্রাবিরম্ । অত্রণমস্রাবিরমিত্যাভ্যাং স্থলশরীর-প্রতিষেধঃ । শুক্রং নিশ্চলমবিভ্রামল-
রহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ । অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-পাপবর্জিতম্ ।
শুক্রেমিতাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গদ্বয়েন পরিণেয়ানি । “স পর্যাগাৎ” ইতু্যপক্রম্য
“কবিশ্রীমদীষী ইত্যাদিনা পুংলিঙ্গদ্বেনোপসংহারাৎ । কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্বদৃক্ ।
“নাশ্রোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইত্যাদিশব্দেভ্যঃ । মনীষী মনস ঈষিতা—সর্বজ্ঞ ঈশ্বর
ইত্যর্থঃ । পরিভূঃ সর্বেষাং পরি—উপরি ভবতীতি পরিভূঃ । স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মেব ভবতীতি,
যেষামুপরি ভবতি, যেষোপরি ভবতি, সঃ সর্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ । স
নিত্যমুক্তঈশ্বরো যথাতথ্যতঃ, সর্বজ্ঞত্বাদ্ যথাতথাভাবো যথাতথ্যং তস্মাদ্ যথাভূত-
কর্ম্মফলসাধনতোহর্থান্ কর্তব্যপদার্থান্ ব্যাদপাদিহিতবান্—যথামুকুপং ব্যভজদিত্যর্থঃ ।
শান্ত্বীভ্যো নিত্যভঃ সমাভাঃ সংবৎসরাখ্যোভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত
স্বরূপটি কিরূপ, তাহাই এই মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে,—

সেই আত্মা, শুক্র—বিশুদ্ধ, জ্যোতিষ্ময় ; অকায়—সূক্ষ্ম-শরীর-
রহিত, অত্রণ ও অস্রাবির, অর্থাৎ ক্ষত ও শিরাশূন্য ; স্থতরাং স্থল-
শরীর রহিত ; আর তিনি, শুদ্ধ—নিশ্চল, অপাপবিদ্ধ—পাপ-পুণ্য-
সম্বন্ধ-বর্জিত, অর্থাৎ নিত্য নির্দোষ ; কবি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-
দর্শী ; মনীষী—মনেরও প্রভু—স্বায়ত্ত-চিন্তু ; এবং পরিভূ—সর্বোপরি
বিরাজমান । তিনি আকাশের ন্যায় সর্ববজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং
তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত
কর্ম্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াম্ রতাঃ ॥৯॥

যে অবিদ্যাং (জ্ঞানরহিতং কেবলং কৰ্ম্ম) উপাসতে (অন্ধুতিষ্ঠন্তি), তে অন্ধম্ তমঃ (অজ্ঞান-ভাবাং অদর্শনায়কম্ অহং মমাত্মভিমানং) প্রবিশন্তি । যে উ (পুনঃ), বিদ্যায়াম্ (কৰ্ম্মাত্মত্বাৎ পরিত্যজ্য কেবলং দেবতৌপাসনে) রতাঃ, তে [অপি অজ্ঞানভাবাং] ততঃ (তস্মাৎ পূৰ্ব্বোক্তাং তমসঃ) ভূয়ঃ (বহুতরম্) ইব (এব) তমঃ (অদর্শনায়কং প্রবিশন্তীতিশেষঃ) ॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবেশ করে । আর যাহারা কেবল দেবত-চিন্তায় নিরত থাকে, তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অত্রাণেন মন্ত্ৰেণ সৰ্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা—প্রথমো বেদার্থঃ ; “ঈশা বাশ্রমিদং সৰ্বং, মাগ্ধং কশ্চস্বিৎ ধনম্” ইতি অজ্ঞানাং জিজ্ঞাবিষুণাং জ্ঞাননিষ্ঠাহস-স্তবে “কুৰ্ব্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজ্ঞাবিষৎ” ইতি কৰ্ম্মনিষ্ঠোক্তা—দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ । অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োৰ্বিভাগো মন্ত্ৰপ্রদর্শিতয়োৰ্হদারণ্যকেহপি প্রদর্শিতঃ,— “সোহকাময়ত—জান্না মে স্তাৎ” ইত্যাদিনা । অজস্য কামিনঃ কৰ্ম্মাণীতি । “মন এণাস্তান্না, বাগ্জান্না” ইত্যাদিবচনাৎ অজস্বং কামিস্বং চ কৰ্ম্মনিষ্ঠস্ত নিশ্চিতমন-ব-গম্যতে । তথাচ, তৎফলং সপ্তান্নসৰ্গস্তেষ্টান্নভাবেনান্নস্বরূপাবস্থানং, জায়ন্তেষণা-ত্রয়সন্ন্যাসেন চান্নবিদ্যাং কৰ্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেন আন্নস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা,— “কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহয়মান্নাহয়ং লোকে” ইত্যাদিনা । যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেভ্যঃ “অমুখ্যা নাম তে”, ইত্যাদিনা অবিশ্বমিন্দাধ্বায়েণ আন্বনোবাখান্নাং স পর্য্যগাদ্” ইত্যেতদন্তৈশ্চৈকৈকপদিষ্টম্ ; তে হত্রাধিকৃত্য ন কামিন ইতি । তথা চ খেতাখতরাণাং মন্ত্ৰোপনিষদি—“অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সমাগৃষি-সজ্বজুষ্টম্” ইত্যাদি বিভজ্যোক্তম্ । যে তু কৰ্ম্মিণঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ত এব জিজ্ঞাবিষবন্তেভ্য ইদমুচ্যতে ;—অন্ধং তম ইত্যাদি । কথং পুনরেবমবগম্যতে, ন তু সৰ্বৈষামিতি ? উচ্যতে—অকামিনঃ সাধ্য-সাধনভেদোপমর্দেন, “যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতান্নান্নৈবান্নবিজানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমমুপশ্রুতঃ”

ইতি যদ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানং, তন্ন কেনচিৎ কৰ্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা হুমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি । ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াহবিদ্বদাদিনিন্দা ক্রিয়তে । তত্র চ যন্ত যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ত্রায়তঃ শাস্ত্রতো বা, তদিহোচ্যতে । যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কৰ্ম্মসম্বন্ধিভেন উপভূতং, ন পরমাত্মজ্ঞানম্, “বিত্তয়া দেবলোকঃ” ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ তয়োজ্ঞানিকৰ্ম্মণোরিহ একেকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া, ন নিন্দা-পটৈরব, একেকস্ত পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ । “বিত্তয়া তদারোহন্তি,” “বিত্তয়া দেবলোকঃ,” “ন তত্র দক্ষিণা যন্তি,” “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি । নহি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদ-কর্তব্যতামিমাং । তত্র অক্ষং তমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি । কে ? যে অবিজ্ঞাঃ—বিত্তয়া অত্রা অবিজ্ঞা, তাং কৰ্ম্মেত্যর্থঃ ; কৰ্ম্মণো বিজ্ঞাবিরোধিত্বাৎ । তামবিজ্ঞা-মগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে,—তৎপরাঃ সন্তোহনুতীৰ্ঠস্তীত্যভিপ্রায়ঃ । ততস্তস্মাদেকাত্মকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি । কে ? কৰ্ম্ম হিমা যে উ যে তু বিজ্ঞায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ । তত্র অবাস্তরফল-ভেদং বিজ্ঞাকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ । অত্রথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োঃ অঙ্গাঙ্গিতৈব স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রথম মন্ত্রে পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের বাসনা পরিত্যাগ-পূর্বক জ্ঞান-নিষ্ঠা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মজ্ঞানে অক্ষম, জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্মনিষ্ঠা অবলম্বনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকোপনিষদেও জ্ঞাননিষ্ঠা ও কৰ্ম্মনিষ্ঠার এইরূপই বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । সেখানে আছে,—“প্রথমজাত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ কামনা করিলেন,—যে, ‘আমার একটি জায়া (পত্নী) হউক,’ ইত্যাদি । সেই বাক্যে আত্মজ্ঞানবিহীন, কামনাবান্ পুরুষের জন্ম কৰ্ম্মানুষ্ঠান নির্দিষ্ট হইয়াছে । তৎপরবর্তী ‘মনই ইহার আত্মা, বাক্যই ইহার পত্নী’, ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মজ্ঞানের অভাব ও ভোগ-বিষয়ে অভিলাষই কৰ্ম্মনিষ্ঠার মূল কারণ ; আর সপ্তপ্রকার অম্মের (ভোগ্য পদার্থের)

সৃষ্টি এবং তাহাতেই যে, ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপ মমতা স্থাপন, তাহাই সংসার এবং কৰ্ম্মনিষ্ঠার ফল । পক্ষান্তরে. যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের পক্ষে ‘আমরা সেই সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না’, ইত্যাদি বাক্যে পুজাদি কামনা ও ‘আমি, আমার’ প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক, কৰ্ম্ম-নিষ্ঠার বিপরীত জ্ঞান-নিষ্ঠাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

বস্তুতই যাঁহারা আত্মনিষ্ঠজ্ঞানী, কেবল তাঁহাদেরই জন্ম ‘স পর্যাগাৎ’ এই মন্ত্রপর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; এবং ইঁহাদের স্মৃতির জন্মই “অসূর্যা নাম তে লোকাঃ,” ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মজ্ঞান-বিহীন পুরুষের নিন্দা প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব, জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষেরাই এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী, কামনাবান্ (সকাম) পুরুষেরা নহে । শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রোপনিষদে কথিত আছে যে, ‘অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশে ঋষিগণ-সেবিত পরমপবিত্র আত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন ।’ সেখানে ‘অত্যাশ্রমী’ শব্দে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের জন্মই বিশেষভাবে আত্মতত্ত্বোপদেশ নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর যাহারা কৰ্ম্মনিষ্ঠ—যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্মই এই “অন্ধং তমঃ” মন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।

ভাল, এই মন্ত্র যে, কেবল সকাম ব্যক্তির পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অন্য কাহারো পক্ষে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বুঝা যায় কিসে ? এ আপত্তির উত্তর এই,—অতীত সপ্তম মন্ত্রে সাধ্য—ফল ও তৎসাধনাদিবিষয়ে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগের উপদেশ আছে ; সুতরাং তাহার সহিত যে কোন কৰ্ম্মের কিংবা দৈবত-চিন্তার সমুচ্চয় ঐ সহানুষ্ঠান হইতেই পারে না, একথা কোন বুদ্ধিমান পুরুষই অস্বীকার করিতে পারেন না । শাস্ত্র ও গ্রন্থানুসারে

যে রূপ কর্মের সহিত যে রূপ বিচার (দেবতাজ্ঞানের) সমুচ্চয় বা একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাদৃশ কর্ম ও জ্ঞানের (দেবতাজ্ঞানের) সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্তব্য, এই অবশ্যকর্তব্যতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেবলই কর্মে কিংবা কেবলই জ্ঞানে রত অজ্ঞ পুরুষদিগের নিন্দা করা হইয়াছে । [অভিপ্রায় এই যে] যে সকল দৈববিশ্ব (দেবতার উপাসনা) কর্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত আছে, সেই সকল জ্ঞান কখনই পরমাত্ম-জ্ঞান হইতে পারে না ; কারণ, এই সকল বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল হইতেছে—দেবলোক-প্রাপ্তি, আর পরমাত্ম-জ্ঞানের ফল হইতেছে—মোক্ষ-প্রাপ্তি ; সুতরাং এইরূপ ফলের পার্থক্য হইতেই তৎসাধনীভূত উভয় প্রকার জ্ঞানের-পার্থক্য বা ভেদ সহজেই অনুমিত হয় । অতএব, দেবতাজ্ঞান (দেবতার উপাসনা) ও কর্ম-অনুষ্ঠানের একত্র সম্ভব থাকায় কর্ম ও কেবল দেবতারাধনা, একটি-মাত্রের অনুষ্ঠানে নিন্দা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ কর্ম বা দেবতাপাসনার নিন্দা করা হয় নাই । তাহা হইলে ‘বিদ্যা দ্বারা দেবলোক-লাভ হয় ।’ ‘বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে গমন করে ।’ ‘কর্মীরা সেই স্থানে যাইতে পারে না’ । ‘কর্ম দ্বারা পিতৃলোক-লাভ হয়’—ইত্যাদি রূপে জ্ঞান ও কর্মের পৃথক্ পৃথক্ ফলের উল্লেখ থাকিত না । বস্তুতঃ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম কখনই অকর্তব্য বা অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইতে পারে না ।

এই মন্ত্রটির সম্মিলিত অর্থ এইরূপ,—যাহারা অবিচার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে, অর্থাৎ ‘আমি, আমার’ ইত্যাদি অভিমানাত্মক অজ্ঞানে মুগ্ধ হয় । ‘অবিদ্যা’ অর্থ—আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ; যাহারা কেবলই কর্মতৎপর, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে ; আর যাহারা কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া, কেবলই বিদ্যায় (দেবতা-চিন্তায়) নিরত থাকে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে ।

বিদ্যা ও কৰ্ম্মের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে যে দুইটি ফলের উল্লেখ হইল, এই দুইটি ফলই অবাস্তর (অপ্রধান) ফল মাত্র, উহাদের এতদ্ভিন্ন আরও ফল আছে । পৃথক ফলের উল্লেখ না থাকিলে, সহজেই মনে হইত যে, উভয়ের মধ্যে যাহার ফলোন্মেষ নাই, সেইটি বোধ হয় অপরটির অঙ্গ বা অধীন—স্বতন্ত্র নহে । পৃথক পৃথক ফলোন্মেষদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করা হইল ॥ ৯ ॥

অনুদেবাত্ত্ববিদ্যাহনুদাহরবিদ্যয়া ।

ইতি শুভ্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অন্তঃ (কৰ্ম্মফলাৎ পৃথক্) এব (ফলং—দেব-লোক-প্রাপ্তিরূপম্), আহঃ (পণ্ডিতাঃ বদন্তি), অবিদ্যয়া (কৰ্ম্মণা) অন্তঃ (ফলং পিতৃলোক-প্রাপ্তিরূপম্) আহঃ । যে (আচার্য্যাঃ) নঃ (অশ্বভাং) তৎ (কৰ্ম্ম, জ্ঞানং চ) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবস্তঃ, তেষাং) ধীরাণাং (ধীমতাং) ইতি (এবং-প্রকারং বচনম্) শুভ্রম (বয়ং শ্রুতবস্তঃ) ॥

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিদ্যার ফল অন্তঃ এবং অবিদ্যারও ফল অন্তঃ । যাহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই স্ত্রীদ্বীপের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অনুদেবেত্যাদি । অন্তঃ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহবদন্তি, “বিদ্যয়া দেবলোকঃ,” “বিদ্যয়া তদারোহন্তি,” ইতি শ্রুতেঃ । অনুদাহরবিদ্যয়া কৰ্ম্মণা ক্রিয়তে, “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ,” ইতি শ্রুতেঃ । ইত্যেবং শুভ্রম শ্রুতবস্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্ ; যে আচার্য্যা নোহশ্বভাং তৎ কৰ্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবস্তঃ । তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পণ্ডিতগণ] বলেন, দেবতা-চিন্তারূপ বিদ্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত-হওয়া যায়, তাহা কৰ্ম্ম-ফল হইতে পৃথক বা ভিন্ন—দেবলোকাদি প্রাপ্তি । “বিদ্যাদ্বারা দেবলোক-প্রাপ্তি হয়,” “বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে

(দেবলোকাদিত) গমন করে, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও একথা সমর্থিত হয় । আর অবিদ্যা—অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহাও বিদ্যা-ফল হইতে পৃথক—পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি । ‘বিদ্যাদ্বারা পিতৃ-লোক লাভ হয়,’ এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । যে সকল বেদাচার্য্য আমাদের নিকট কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল স্তম্ভাগণের নিকট হইতে আমরা উক্তপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

অবিদ্যা মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদ্যান্নতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

৭ঃ [পুনঃ] বিদ্যাঃ (দেবতাজ্ঞানং) চ অবিদ্যাং (কৰ্ম্ম) চ, তৎ উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অন্বষ্টেয়ম্) বেদ (জানাতি, সং) অবিদ্যা (কৰ্ম্মণা) মৃত্যুং (হত্যাজনকং কাম্যকৰ্ম্মাদিকং মোক্ষলাভ-প্রতিকূলং বা) তীৰ্ণা (অতিক্রম্য) বিদ্যা (দেবতাজ্ঞানেন, উপাসনয়া বা) অমৃতং (চিরজীবিত্বং, দেবতাস্বভাবমিতার্থঃ) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥

যে লোক জানে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, সে অবিদ্যাদ্বারা মর্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া, বিদ্যাদ্বারা দেবভাব লাভ করে ॥ ১১ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ ।

যত এবম্, অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কৰ্ম্ম চেত্যর্থঃ । যন্তং এত-দুভয়ং সহ একেন পুরুষেণান্বষ্টেয়ং বেদ, তৈশ্চিৎ সংযুক্তকারণ এব একপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ স্থাদিত্বাচ্যতে,—অবিদ্যা কৰ্ম্মণা—অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীৰ্ণা অতিক্রম্য বিদ্যা দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাস্বভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি । তন্নি অমৃতমুচ্যতে, যদেবতাস্বগমনম্ ॥ ১১ ॥

ভাস্মানুবাদ ।

যেহেতু, উক্তপ্রকার বিদ্যা ও কৰ্ম্মের পৃথক অনুষ্ঠানে দোষ-শ্রুতি আছে ; অতএব যে লোক জানে যে, দেবতীচিন্তা ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান একই ব্যক্তি এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে পারে ; সে লোক

নিশ্চয়ই দেবতাচিন্তা ও বিহিত কৰ্ম, উভয়েরই একত্র অনুষ্ঠান করে, এবং ক্রমে তাহাদ্বারাই আপন অভীষ্ট ফলও প্রাপ্ত হয় । প্রথমে কন্মরূপ অবিद्या দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, পশ্চাৎ দেবতাচিন্তারূপ বিद्याদ্বারা অমৃত (ক্রমমুক্তি) লাভ করে । এখানে মৃত্যু অর্থ— অবিবেকী পুরুষের অবিশুদ্ধ জ্ঞান ও কৰ্ম, এবং ‘অমৃত’ অর্থ— দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি, কিন্তু মুক্তি নহে * ॥ ১১ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥ ১২ ॥

যে [পুনঃ অগ্নিহোত্রাদীন কন্মাণি অনাদৃত্য] অসম্ভূতিং (কারণভূতাং প্রকৃতিমেব) উপাসতে (ভজন্তি), তে অন্ধং তমঃ (অদর্শনাত্মকম্ অজ্ঞানং) প্রবিশন্তি । যে উ (অপি), সম্ভূত্যাং (উৎপত্তিশীলৈ হিরণ্যগভাদৌ, তত্প্রাসনে হতি ভাবঃ) রতাঃ (আসক্তাঃ) । তে ততঃ ভূয়ঃ ইব (তন্মাদধিকমিব) তমঃ (প্রবিশন্তি ইতি শেষঃ) ॥

যাহারা অসম্ভূতির (প্রকৃতির) উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ-তমে প্রবেশ করে । আর যাহারা সম্ভূতির (হিরণ্যগভাদির) উপাসনা করে, তাহারা আরও অধিক অন্ধ তমে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে । অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিং, সম্ভবনং সম্ভূতিঃ, সা যন্ত কার্ণাশ্চ, সা সম্ভূতিঃ,

* আত্ম-জ্ঞানবিমুখ অবিবেকী লোক যতই দেবতাপাসনা ও কৰ্মানুষ্ঠান করুক না কেন, আয়তন-জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে না ; এই কারণে অজ্ঞ পুরুষ-দিগের অনাসক্তিতা ও কৰ্মানুষ্ঠানকে ‘মৃত্যু’ বলা হইয়াছে ।

‘অমৃত’ শব্দের দুই অর্থ— মুক্তি ও দেবত্ব । আয়তনীয় দেহপাতেই মুক্তি হয়, তাহার আর পুনর্বার মরণ হয় না ; এই কারণে তাহাকে অমৃত বলে । আর দেবগণ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হন, এবং প্রলয় কাল উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকেন, মরেন না, এই কারণে তাহাদিগকেও ‘অমৃত’ বলে । পুরাণ-শাস্ত্রে আছে,—“আত্মতৎসংগং স্থানং অমৃতং হি ভাষ্যতে ।” অর্থাৎ অলয়পযান্ত অবস্থিতিকে ‘অমৃতত্ব’ বলে । এই কারণই আচার্য্য এখানে ‘অমৃত’ শব্দে দেবতাব্যাপ্তি অর্থ করিয়াছেন ।

তত্ৰা অত্ৰা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ—কারণমবিজ্ঞা অব্যাকৃতত্যা ; তাম্ অসম্ভূতিম্ অব্যাকৃতত্যাং প্রকৃতিং কারণমবিজ্ঞাং কাম-কর্মবীজভূতাম্ অদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে যে তে তদনুরূপমেব অন্ধং তনোহদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি । ততস্তস্মাদপি ভূয়ো বততরানিব তমঃ প্রবিশন্তি, যে উ সম্ভূতাং কার্ণাব্রক্ষণি হিরণ্যগর্ভাত্যো রতাঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্যষ্টির যেমন এক একটির পৃথক্ ভাবে বা সমুচ্চয়ে উপাসনা হইতে পারে, তেমনি সমষ্টিরও এক সঙ্গে উপাসনা হইতে পারে ; তন্মধ্যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) উপাসনা-বিধানার্থ তদুভয়ের পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিতেছেন ।

বাহার উৎপত্তি আছে, তাহার নাম সম্ভূতি, আর বাহার উৎপত্তি নাই, স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব, তাহার নাম অসম্ভূতি । স্মরণ্য সম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—উৎপত্তিশীল বস্তু হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি ; আর অসম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—জগতের মূল কারণ, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য, (কোন নাম ও রূপে অভিযুক্ত নহে, এমন) প্রকৃতি ; জীবের স্থখ-দুঃখ-ভোগের কারণীভূত কর্ম্মময় বাজ এই অব্যাকৃত প্রকৃতিতেই নিহিত থাকে ।

বাহারা অনাত্মক (জড়রূপা) এই অব্যাকৃত প্রকৃতির (অসম্ভূতির) উপাসনা করে, তাহারা সেই উপাসনানুসারে অন্ধ তমে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে ; আর বাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত থাকে, তাহারা আরও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে * ॥ ১২ ॥

* অভিপ্রায় এই যে,—জগতের প্রধান উপাদান সম্ভূত, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয় বধন সাম্যাবস্থায় থাকে ; তখন তাহাকে ‘প্রকৃতি’ বলে । যে অবস্থায় কোন কাযাই হয় না, সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলে । মায়ী, অবিদ্যা, অজ্ঞান ও অব্যাকৃত, ইহারই নামান্তর । এই প্রকৃতি অচেতন—জড় পদার্থ এবং সমস্ত জগতের মূল কারণ, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ও জীবের শুভাশুভ কল্পবাসনা—পুণ্য-পাপ, সমস্তই নৃক্ষভাবে বা অনভিযুক্তরূপে ইহাতে লুকাইত থাকে ; এই নিমিত্ত ইহাকে ‘অব্যাকৃত’ ও ‘অসম্ভূতি’ বলা হয় । জাগতিক যে কোন পদার্থ—এমন কি হিরণ্যগর্ভের শরীর পর্যন্ত এই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ‘সম্ভূতি’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ।

অন্যদেবাল্লঃ সম্ভবাদন্যদাহ্রসম্ভবাৎ ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

সম্ভবাৎ (হিরণ্যগর্ভোপাসনাং) অত্ৰং (পৃথক্) এব [ফলং অগিমাঐশ্বর্য্য-
লাভ-রূপম্ উৎপত্তিতে ইতি] আহঃ (বদন্তি ' [ধীরা ইতি শেষঃ] । অসম্ভবাৎ
(অব্যাকৃতাং, তদুপাসনাদিতার্থঃ) অত্ৰং (পৃথক্ ফলং অক্লতমঃ প্রাপ্তিঃ, প্রকৃতিভয়ঃ
চ) আহঃ । [কে ?—] যে তৎ (ফলদ্বয়ং) নঃ (অস্মভ্যাং) বিচচক্ষিরে
(ব্যাখ্যাং তবস্তঃ) । তেষাং [ধীরাণাং [এবং -] ইতি (বচনম্) [বয়ং] শুশ্রুম ॥

পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভূতির ফল পৃথক্, আর অসম্ভূতির ফল পৃথক্ । যাহারা
আমাদের নিকট ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই স্মৃধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ
করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

শাক্তভাষ্যম্ ।

অধুনোভয়রূপোপাসনয়োঃ সমুচ্চয়-কারণম্ অবয়বফলভেদমাহ,—অন্যদেবেতি ।
অন্যদেব পৃথগেব আতঃ ফলং সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যত্রয়োপাসনাং অগিমাঐশ্বর্য্য-
লাভং ব্যাখ্যাং তবস্ত ইত্যর্থঃ । তথা চ অন্যদাহ্রসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতাং
অব্যাকৃতোপাসনাং, যজ্ঞতমঃ—“অক্লং তমঃ প্রবিণস্তি” ইতি, প্রকৃতিভয় ইতি চ
পৌরাণিকৈরুচ্যতে, ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনম্, যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতা-
ব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাং তবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্ত-ব্যাপ্তি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) অনুষ্ঠান করিলে, উহাদের
এক একটি হইতে কি কি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বলিতে-
ছেন,—পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভব—(সম্ভূতি) হিরণ্যগর্ভের উপাসনার
ফল পৃথক্—অগিমাঐ ঐশ্বর্য্য লাভ, (*) আর অসম্ভব অর্থাৎ

* উপাসনা বিষয়ে ক্রটি বলিয়াছেন যে, তৎ যথা যথা উপাসতে, ইত্যং প্রত্য তথা ভবতি ;
অর্থাৎ ব্রহ্মকে যে লোক যে ভাবে উপাসনা করে, সে লোক মৃত্যুর পর সেই ভাবেই তাঁহাকে
প্রাপ্ত হয় । সুতরাং বাহ্যিক অজ্ঞানাত্মক প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহার দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে
ঘিলীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থাই লাভ করে । ‘দশ মনন্তরাণি হি ভিত্তস্ত্যাব্যস্তচিন্তকঃ ।’ এই বচনানু-
সারে জানা যায় যে, তাহার দশ মনন্তর পর্যন্ত প্রকৃতিতে ঘিলীন থাকে । আর ভগৎ-সমষ্টিরূপা

অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার ফলও পৃথক্ বা অন্যরূপ—অন্ধ তমে প্রবেশ । পৌরাণিকগণের মতে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্তিও উহার অপর একটি ফল । যে সকল স্তম্ভীগণ আমাদের নিকট এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্ত্ত্বা সম্ভৃত্যামৃতমশ্নুতে ॥ . ৪ ॥

যঃ সম্ভৃতিং (অত্র অকার-লোপঃ দ্রষ্টব্যঃ, ততশ্চ অসম্ভৃতিং অব্যাকৃতাত্মাং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ ।) চ, বিনাশং (ব্যাকৃত-হিরণ্যগর্ভাদিৎ) চ, তৎ উভয়ং সহ (একেন এব পুরুষেণ অন্তর্ভেদম্) বেদ (জানাতি), সঃ বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভাভ্য-পাসনেন) মৃত্যুং (অপম্ন-কামাদিলক্ষণম্ অনৈশ্বৰ্য্যং) তীৰ্ত্ত্বা (অতিক্রমা) সম্ভৃত্যা (অব্যাকৃত-প্রকৃত্যুপাসনেন) অমৃতম্ (প্রকৃতিলয়ম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি ॥

যে লোক বুঝিয়াছে যে, অসম্ভৃতি ও বিনাশ—হিরণ্যগর্ভের একমুখে আরাধনা হইতে পারে, সে লোক বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভৃতির দ্বারা অমৃত ভোগ করে ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম ।

যত এবম্, অতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভৃত্যাসম্ভৃত্যুপাসনয়োৰ্দ্ধৃৎ এবৈকপুরুষার্থত্বাচ্চ, ইত্যাহ,—সম্ভৃতিং চ বিনাশং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ । বিনাশেন—বিনাশো ধর্ম্মো যন্ত কার্গ্যন্ত, সঃ ; তেন ধর্ম্মিণা অভেদেন উচ্যতে বিনাশ ইতি । তেন তদুপাসনেন অনৈশ্বৰ্য্যম্ অধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীৰ্ত্ত্বা, হিরণ্যগর্ভো-

প্রকৃতির ব্যাভিভাব হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি এক একটি রূপ লইয়া উপাসনা করে ; তাহারা সেই ব্যক্তির অনুরূপই ফল প্রাপ্ত হয় ।

তাৎপৰ্য্য, অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কাম্যবসায়িতা, এই আটটিকে ঐখ্যা বলে । তন্মধ্যে, অগ্নিমা—পরমাগ্নির দ্বারা সৃষ্টতালান্তের ক্ষমতা । লঘিমা—তুলার মত হাল্কা হইবার শক্তি । প্রাপ্তি—একস্থানে থাকিয়া অন্য স্থানের বস্তুকেও চক্ষু দ্বারা পাইবার ক্ষমতা । প্রাকাম্য—ইচ্ছামত বিষয় পাইবার শক্তি । মহিমা—পুরুষাদির দ্বারা বৃহত্তরতালান্তের ক্ষমতা । ঈশিত্ব—সকলকে নিজের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা । বশিত্ব—ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে নিজের বশে রাখিবার শক্তি । কাম্যবসায়িতা—কোথাও ইচ্ছা বাহত না হওয়া । চতুর্ন প হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার উক্ত অষ্ট প্রকার ঐখ্যা লাভ হয় ।

পাসনে হ্রিমাদিপ্রাপিঃ ফলম্, তেনানৈশ্বৰ্যাদিমুত্য়ামতীত্য অসম্ভৃত্যা অব্যাক্তোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে । “সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ” ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দেশো দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিলয়লক্ষণতানুরোধাৎ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত কারণে এবং একই ব্যক্তির অনুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়াও যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, সম্ভৃতি (অসম্ভৃতি) ও বিনাশ, এই উভয়ই এক ব্যক্তির অনুষ্ঠান-যোগ্য ; সেই ব্যক্তি প্রথমে বিনাশ (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসনা দ্বারা অগ্নিাদি ঐশ্বর্য লাভ করেন, পশ্চাৎ সেই ঐশ্বর্যদ্বারা অনৈশ্বর্য, অধর্ম ও বিষয়-বাসনা প্রভৃতি দোষরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন । অনন্তর, প্রকৃতিসংজ্ঞক অসম্ভৃতির উপাসনা-দ্বারা অমৃত লাভ করেন, অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন থাকেন ।

‘ধর্ম্য (গুণ) ও ধর্ম্মী (গুণবান্) ভিন্ন বা পৃথক্ নহে,’ এই নিয়মানুসারে বিনাশ-ধর্ম্মযুক্ত (বিনাশী) হিরণ্যগর্ভাদিকেই এখানে ‘বিনাশ’ বলা হইয়াছে । আর চন্দের অনুরোধে ‘অসম্ভৃতি’-শব্দের অকারের লোপ করিয়া ‘সম্ভৃতি’ করা হইয়াছে ; স্তত্রাং উহার অর্থ— অসম্ভৃতি—প্রকৃতি । এই কারণেই উহার উপাসনায় প্রকৃতি-লয়-রূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সম্ভৃতি-পদবাচ্য কোন জন্তু-পদার্থের উপাসনায় প্রকৃতিতে লয় হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যশ্চাপিহিতং মুখম্ ।

তৎ ত্বং পৃষন্নপাবু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হিরণ্যয়েন (জ্যোতির্ঘ্নয়েণ) পাত্রেণ (অপিধানভূতেন) সত্যশ্চ (আদিত্য-মণ্ডলস্থ ব্রহ্মণঃ) মুখং (প্রাপ্তিদ্বারম্) অপিহিতম্ (আচ্ছাদিতম্) । পৃষন্ ! (জগৎপোষক ! পরমায়ন !) ত্বং সত্যধর্ম্মায় (সত্যধর্ম্মানুষ্ঠাত্রৈ মহ্যং সত্যধর্ম্মমম ইতি বা) দৃষ্টয়ে (সত্যশ্চ সাক্ষাৎকারায়) তৎ (মুখম্) অপাবু (অপাবৃতম্ অনাচ্ছাদিতম্—উন্মুক্তং কুরু) ॥

হে পৃথ্ণ (জগৎপোষক !) জ্যোতির্ষ্য পাত্র (সূর্য্যমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আনত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর ; সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ আমি উহা দর্শন করি ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

মানুষ-দৈববিভ্রাসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতিলাভ্যন্তম্ ; এতাবতী সংসারগতিঃ । অতঃপরং পূর্ব্বোক্তম্ “আত্মৈবাত্মভূদ্বিজানতঃ” ইতি সর্ব্বাভাব এব সর্ব্বেষণাসন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্ । এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোহত্র প্রকাশিতঃ । তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্ত বেদার্থস্ত বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্ত কৃত্যস্ত প্রকাশনে প্রবর্ত্তাস্তং ব্রাহ্মণমুপগুহ্যম্ । নিবৃত্তিলক্ষণস্ত বেদার্থস্ত প্রকাশনে অত উক্তং বৃহদারণ্যকমুপগুহ্যম্ । তত্র নিষেকাদিশাশানাস্তং কস্য কুর্দান্ জিজীবিষেদ্ যো বিদ্যায়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া । তদুক্তং “বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদবেদোভয়ং সহ । অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্থী বিদ্যায়াহ-মৃডমশ্রুতে” ইতি । তত্র কেন মার্গেণ অমৃতম্ অশ্রুতে ইত্যুচ্যতে,—“তৎ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ, এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকস্যকৃচ্চ যঃ, সোহন্তকালে প্রাপ্তে সত্য-জ্ঞানমায়নঃ প্রাপ্তিধারং যাচতে হিরণ্যয়েন পাত্রেণ । হিরণ্যয়নিব হিরণ্যং জ্যোতি-শ্ময়মিত্যেতৎ । তেন পাত্রেণৈব অপিধানভূতেন সত্যশ্চৈব আদিত্যমণ্ডলস্থস্ত ব্রহ্মণঃ অপিহিতম্ আচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্, তৎ স্বং হে পৃথ্ণ অপারগু অপসারয়, সত্যধর্ম্মায়—তব সত্যস্ত উপাসনাং সত্যং ধর্ম্মো যস্ত মম সোহহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহান্, অথবা যথাভূতস্ত ধর্ম্মস্তানুষ্ঠাত্রে, দৃষ্টয়ে তব সত্যায়ন উপলব্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মানুষবিভ্র—পশু, ভূমি, হিরণ্যাদি ও দৈববিভ্র—দেবতা-চিন্তাদি, এই উভয়প্রকার বিভ্রদ্বারা শাস্ত্রোক্ত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে, প্রকৃতিতে লয় হওয়াই সেই সকল কর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল । কিন্তু সেই সমস্ত ফলই সংসারের অন্তর্গত ও ধ্বংসশীল, (মুক্তির সহিত এ সকলের বড় বেশী সম্বন্ধ নাই) । সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস বা জ্ঞান-নিষ্ঠা অবলম্বনের ফল—সর্ব্বভাব-ভাব

প্রাপ্তি । এই উভয়প্রকার ফলই পূর্বপূর্ব মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে : স্তূতরাং বলিতে হয় যে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয়বিধ বৈদিক ধর্মই অতীত মন্ত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, বৈদিক বিধি-নিষেধাত্মক যে সকল বিষয় প্রবৃত্তিপথের উপযোগী, তন্নির্ণয়ার্থ ‘প্রবর্গ কাণ্ড’ (একপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি) উক্ত হইয়াছে, তাহার পর নিবৃত্তি-পথের উপযোগী প্রমাণ-সমূহও বৃহদারণাকোপনিষৎ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে ।

[এখন বুঝিতে হইবে যে,] যে লোক অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভাদির উপাসনা-সহকারে শ্মশানান্ত (মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম বিহিত আছে, সেই সকল) কর্ম সম্পাদন করিয়া, জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার জন্য দশম মন্ত্রে অবিচ্ছাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্বক বিচ্ছাদ্বারা অমৃত লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-পথের মধ্যে কোন পথে প্রকৃত অমৃত লাভ করা যাইতে পারে, এখন তাহার বিষয় কথিত হইতেছে,—[শ্রুতিতে আছে,] ‘এই আদিত্যই সত্য পুরুষ ; সূর্য্যমণ্ডল-স্থিত পুরুষ, ও দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, এই উভয়ই সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম ।’ যে লোক এই ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনা করে, এবং শাস্ত্র-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই লোক “হিরণ্যয়েন পাত্রেণ” ইত্যাদি মন্ত্রে এইরূপে আত্ম-লাভের উপায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—হে পূবন্ ! (জগৎপোষক !) হিরণ্য অর্থাৎ জ্যোতির্ময় (মণ্ডলরূপ) পাত্রদ্বারা সেই সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তি-পথ আবৃত আছে ; সত্যরূপী তোমার উপাসনায় এবং প্রকৃতধর্মের সেবায় আমি সত্যধর্ম লাভ করিয়াছি ; অতএব আমি যাহাতে সত্য ও আত্মস্বরূপ তোমার রূপ দর্শন করিতে পারি, সেইরূপে আমার নিকট হইতে সেই হিরণ্য পাত্রের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দাও ॥ ১৫ ॥

পুষ্মৈকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য

বৃহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো ।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,

যোহসাবনৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ১৬ ॥

পুষন্ (হে জগৎপোষক সূর্য্য !), একর্ষে (একাকিগমনশীল !), যম (সর্বসংযম-কারিন্) সূর্য্য (ভূমাদিরসগ্রাহিন্ !) প্রাজাপত্য (প্রজাপতিসম্ভূত !) রশ্মীন্ (মম চক্ষু উপতাপকান্) বাচ (বিগময়), তেজঃ (আয়ীয়াং জ্যোতিঃ) সমূহ (সংকোচয়) । তে (তব) যৎ কল্যাণতমং (অত্যন্তশোভনং পুরমমঙ্গলং বা) রূপং তে (তব) [আয়ুরূপিণঃ প্রসাদাৎ] তৎ [অহং] পশ্যামি । যঃ অসৌ (জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়-সাক্ষী আদিত্য মণ্ডলস্থঃ) পুরুষঃ, সঃ অহম্ অস্মি ভবামি ।

‘ হে জগৎপোষক, একচর, সংযমনকারিন্ প্রজাপতিসম্ভূত সূর্য্য ! রশ্মিসমূহ দূর কর ; এবং তীব্রতেজঃ সঙ্কোচিত কর ; তোমার যাহা অতি মঙ্গলময় রূপ, তাহা দর্শন করি । এই যে, মণ্ডলস্থ পুরুষ, আমিও তৎস্বরূপ ইহিয়াছি ॥ ১৬ ॥]

শাক্তরতায়াম্ ।

পুষ্মিতি । হে পুষন্ ! জগতঃ পোষণাৎ পুষা রবিঃ, তথৈক এব ঋষতি গচ্ছ-
তীত্যেকর্ষিঃ, হে একর্ষে ! তথা সর্বস্ত সংযমনাদ্ যমঃ, হে যম ! তথা রশ্মীনাং
প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ, হে সূর্য্য ! প্রজাপতেরপত্যাং প্রাজাপত্যাঃ,
হে প্রাজাপত্য ! বৃহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্ । সমূহ একীকুরু উপসংহর তে
তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ । যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনম্, তৎ তে
তবান্ননঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি । কিঞ্চ, অহং ন তু স্বাং ভূতাবদ্ যাচে, যোহসাবাদিত্য-
মণ্ডলস্থো বাহত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যান্ননা
জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুন্নি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোহহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে জগৎপোষণকারিন্ পুষন্, হে একাকী বিচরণশীল—একর্ষে,
হে সর্বসংহারকারিন্—যম, হে তেজঃ ও রশ্মিগ্রাহিন্—সূর্য্য,

হে প্রজাপতিনন্দন—প্রাজাপত্য ! তুমি তোমার রশ্মিসমূহ অপসারিত কর, এবং সম্ভাপকর তেজকে সংকোচিত কর ; তোমার যাহা অতিশয় কল্যাণময়—সুন্দর রূপ, তাহা তোমার অনুগ্রহে দর্শন করিব । অপিচ, আমি তোমার নিকট ভূত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না ; পরন্তু এই যে, আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ, ব্যাহতি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) তাঁহার অবয়ব এবং পুরুষের মত তাঁহার আকৃতি বলিয়াই হউক, অথবা, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়াই হউক, কিংবা স্থাপদরূপ পুরে বাস করেন বলিয়াই হউক, তিনি ‘পুরুষ’-পদবাচ্য ; আমি তাঁহারই স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মাস্তং শরীরম্ ।

ঔম্ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর

কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অথ (ইদানীং) [মরিস্যতঃ মম] বায়ুঃ (প্রাণঃ) অনিলম্ (অধিদৈবভং সৰ্ব্বাত্মকং) অমৃতং (সূত্রাত্মানম্) (প্রতিপত্ততাম্ ইতি শেষঃ) । ইদং শরীরম্ [অগ্নৌ হতং সং] ভস্মাস্তং [ভূয়াং] । ঔম্ (ব্রহ্মপ্রতীকস্বাং সশক্তিকং ব্রহ্ম) ক্রতো ! (হে সংকল্পাত্মক মনঃ) [অধুনা কর্তব্যং কৰ্ম্ম] স্মর (চিন্তয়), কৃতং (যাবজ্জীবনমুত্তিতং কৰ্ম্ম চ) স্মর ।

অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক । হে চিন্তাশীল মন ! তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

শাক্তভাষ্যম্ ।

বায়ুরিতি । অথৈদানীং মম মরিস্যতো বায়ুঃ প্রাণোহধ্যায়পরিচ্ছেদং হিহা অধিদৈবভাত্মানং সৰ্ব্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপত্ততামিতি বাক্য-শেষঃ । লিঙ্গক্ষেদং জ্ঞানকৰ্ম্মসংস্কৃতমুৎক্রামত্বিতি দ্রষ্টব্যম্, মার্গ-বাচনসামর্থ্যাৎ । অথৈদং শরীরমগ্নৌ হতং ভস্মাস্তং ভূয়াং । ঔমিতি যথোপাসনম্ ঔম্ প্রতীকাত্ম-কস্বাং সত্যাত্মকমধ্যাত্ম্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে । হে ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক স্মর যৎ মম

অন্তব্যং, তত্ত্ব কালোহয়ং প্রতাপস্থিতং, অতঃ স্মর । এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃত-
মগ্নে (১) স্মর—যং ময়া বালাপ্রভৃত্যুদ্বিগতং কর্ম্ম, তচ্চ স্মর । ক্রতো স্মর, কৃতং
স্মরেতি পুনর্দর্শনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত ; এখন আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম-
সীমা, অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বায়ুর অধিদেবতা সূত্রাত্মকে
(সূক্ষ্ম রূপ) প্রাপ্ত হউক, এবং সদসৎ চিন্তা ও শুভাশুভ কর্ম্মের
সংস্কার যুক্ত এই লিঙ্গ শরীর * স্থলদেহ হইতে বহির্গত হউক, অন্তর
এই শরীর অগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মে পরিণত হউক । হে ক্রতো—
শুভাশুভচিন্তাকারিন্ মন ! এখন স্মরণ কর, যাহা তোমার স্মরণ
করা উচিত ; তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । শৈশব
হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাও স্মরণ কর ।
আগ্রহাতিশয়ে একই কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে । উপাসনা কালে
প্রথমেই প্রণবের ব্যবহার হয় ; তদনুসারে এখানেও সত্যরূপী অগ্নি
ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ সর্বদাত্ত্ববোধক প্রণবের প্রথমে প্রয়োগ
করা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় স্পৃশ্যং রায়ে অস্মান্ *

বিস্থানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাংমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

* অগ্নে ইতি কৃতিৎ পাঠঃ ।

(*) তাৎপৰ্য্য—স্থল শরীরের অভ্যন্তরে আরো একটি শরীর আছে, তাহার নাম ‘লিঙ্গশরীর ।
নিম্নলিখিত সপ্তদশটি অবয়বে সেই শরীর নিম্নিত । সেই সত্তেরটি অবয়ব এই,—প্রাণ, অপান,
ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধি ।
উক্ত লিঙ্গশরীরেই জীবগণের শুভাশুভকর্ম্মের এবং সদসৎ চিন্তার সংস্কার নিহিত থাকে । জীব
এই শরীরে থাকিয়াই স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমন ও কর্ম্মানুযায়ী ভোগ সম্পাদন করে । জীবের
বুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার নাম বা বিলম্ব হয় না ।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

হে অগ্নে, অস্মান্ রায়ে (ধনায়, কৰ্ম্মফলভোগায়) সুপথা (শোভনেন দেবযানাপ্য-
মার্গেণ) নয় (গময়) । হে দেব, [ত্বং] বিশ্বানি (সৰ্ব্বাণি) বয়ুনানি (কৰ্ম্মাণি,
জ্ঞানানি বা) বিদ্বান্ (জানন্) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) জুহুরাণং (কুটিলম্) এনঃ
(পাপং) যুযোধি (বিযোজয়, নাশয়েতিবাবৎ) । তে (তুভ্যাং) ভূয়িষ্ঠাং (বহুতরাং)
নম-উক্তিং (নমস্কারবচনং) বিধেম (নমস্কারেণ ত্বাং প্রসাদয়েম ইতি ভাবঃ) ।

হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও । হে দেব ! তুমি আমাদের
সমস্ত কৰ্ম্মই জান ; আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিদূরিত কর । আমরা প্রচুর
পরিমাণে তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৮ ॥

‘ শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পুনরন্তেন মন্ত্ৰেণ মার্গং যাচতে,—অগ্নে নয়তি । হে অগ্নে, নয় গময়, সুপথা
শোভনেন মার্গেণ । সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গনিবৃত্তার্থম্ । নির্বিগ্নোহহং
দক্ষিণেন মার্গেণ গতাগতলক্ষণেন, অতো যাচে ত্বাং পুনঃপুনর্গমনাগমনবর্জিতেন
শোভনেন পথা নয় । রায়ে ধনায়—কৰ্ম্মফলভোগায়ৈতার্থঃ । অস্মান্ যথোক্তধর্ম-
ফলবিশিষ্টান্, বিশ্বানি সৰ্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি কৰ্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্
জানন্ । কিঞ্চ, যুযোধি বিযোজয় বিনাশয়—অস্মৎ অস্মত্তো জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চ-
নাত্মকমেনঃ পাপম্ । ততো বয়ং বিগুহ্বাঃ সন্ত ইষ্টং প্রাপ্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্যমঃ পরিচর্যাং কর্ত্বনু ; ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাম্ তে তুভ্যাং
নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ ।

“অবিভ্রা মৃত্যুং তীৰ্ণা বিভ্রাহমৃতমশ্রুতে ।” “বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্ণা
সমুত্যাহমৃতমশ্রুতে” ইতি ব্রহ্মা কেচিং সংশয়ং কুর্বন্তি, অতন্তদ্বিরাকরণার্থং
সজ্জপতো বিচারণাং কীরিয়ামঃ । তত্র তাবৎ কল্পিমিত্তঃ সংশয় ইত্যুচ্যতে ;—
বিভ্রা-শব্দেন মুখ্য প্রমাদবিশিষ্টং কস্মাৎ ন গৃহ্যতেহমৃতম্ ? ননু ক্ৰায়াঃ পরমাত্ম-

বিভায়াঃ কৰ্ম্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । সত্যম্, বিরোধস্ত নাবগম্যতে, বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ ; যথা অবিত্যানুষ্ঠানং বিভোপাসনঞ্চ শাস্ত্র-প্রমাণকম্, তথা তদ্বিরোধাবিরোধাবপি । যথা চ “ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি ইতি” শাস্ত্রাদবগতঃ পুনঃ শাস্ত্রেনৈব বাধ্যতে, “অধ্বরে পশুং হিংস্তাদ্” ইতি, এবং বিভা-বিভয়োরপি স্তাৎ । বিভাকৰ্ম্মণোশ্চ সমুচ্চয়ো ন “দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী, অবিত্যা, যা চ বিভা” ইতি শ্রুতেঃ । “বিভাং চানিভাং চ” ইতিবচনাদবিরোধইতি চেৎ, ন ; হেতু-স্বরূপ-ফলবিরোধাৎ । বিভাবিভা-বিরোধাবিরোধয়োৰ্বিকল্পাসম্ভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাদবিরোধ এবৈতি চেৎ, ন ; সহসম্ভবানুপপত্তেঃ । ক্রমেণৈকাত্ময়ে স্তাতাং বিভাবিভে ইতি চেৎ, ন ; বিভোৎপত্তৌ অবিত্যায়া হস্তত্বাৎ তদাশ্রয়ে-বিভানুপপত্তেঃ । ন হ্যগ্নিকৃষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্নগ্নিশ্রয়ে তদুৎপন্নং, তস্মিন্নেবাশ্রয়ে দীতোহগ্নিরপ্রকাশো বেত্যবিত্যায়া উৎপত্তিঃ, নাপি সংশয়োহজ্ঞানং বা । “মস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতান্ভাষ্মৈবাভূদ্বিজ্ঞানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু-পশ্যতঃ ॥” ইতি শোকমোহাসম্ভবশ্রুতেঃ । অবিত্যাসম্ভবান্তত্বপাদনস্ত কৰ্ম্মণো-হনুপপত্তিমবোচামঃ, অমৃতমশ্নুত ইত্যাপেক্ষিকমমৃতম্ । বিভাশব্দেন পরমায়-বিভা ঐহগ্ণে হিরণ্যয়েন ইত্যাদিনা দ্বার-মার্গাদিযাচনমনুপপন্নং স্তাৎ । তস্মাদুপাসনয়া সমুচ্চয়ঃ ন পরমায়বিজ্ঞানেনেতি যথাস্মাভিধাখ্যাত এব মন্ত্রাণামর্থ ইতু্যপরম্যতে ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্বাচ্যং সম্পূর্ণম্ ॥

সেয়মগ্নপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।

শ্রীদুর্গাচরণায়াতা সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ অপর মন্ত্রে অভীষ্ট পথ প্রার্থনা করিতেছেন,—হে অগ্নি! আমাকে সুপথে লইয়া যাও । ‘সুপথ’ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমি কৰ্ম্মিগণের দক্ষিণ-পথে বহুবার গমন করিয়া জন্ম-মরণ যাতনা ভোগ করিয়াছি । এখন তাহাতে নির্বেদ (বৈরাগ্য) হইয়াছে, আর যেন সেই দক্ষিণ-পথে যাইয়া যাতনা ভোগ করিতে

না হয়, তাহা তুমি কর, অতি সুন্দর দেবযান পথে লইয়া যাও এবং আমাদের উপযুক্ত ফল প্রদান কর ।

হে দেব ! তুমি আমাদের আচরিত কৰ্ম ও জ্ঞান, সমস্তই জান ; অতএব কুটিলস্বভাব (আপাততঃ মনোরম কিন্তু পরিণামে ক্লেশ-প্রদ) পাপসকল বিদূরিত কর ; তাহা হইলেই আমরা নিষ্পাপ—বিশুদ্ধ হইয়া শুভ ফল পাইতে পারিব । হে দেব ! এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত ; এ সময় আর অন্য প্রকারে তোমার পরিচর্যা করিতে পারিতেছি না, অতএব কেবলই নমস্কার করিতেছি ; অর্থাৎ কেবল নমস্কার দ্বারাই তোমার আরাধনা করিতেছি ; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান কর ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন,—‘অবিद्या’ ও ‘বিনাশসেবার’ ফল মৃত্যু অতিক্রম করা, আর বিद्या ও অসম্ভূতি-সেবার ফল অমৃতত্ব লাভ ; এই দ্বিবিধ ফল শ্রুতি দর্শন করিয়া কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আমরা যে প্রকার বিद्या ও অবিদ্যার এবং অসম্ভূতি ও বিনাশের সেবায় বিরোধ ও অবিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সত্য নহে । সেই শঙ্কা নিবারণার্থ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে । তাহাদের আপত্তি এই যে, এখানে ‘বিद्या’ শব্দে প্রকৃত বিद्या—পরমাত্ম-জ্ঞান ও অমৃতশব্দে মুখ্য অমৃতত্ব—মুক্তি অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ কি ? অবশ্য একবার উপরেও আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ যখন অপরিহার্য্য, তখন তদুভয়ের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান ত কিছুতেই হইতে পারে না ? হ্যাঁ, একথা সত্য বটে ; কিন্তু এখানে ত সেই বিরোধের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, কাহার সহিত কাহার বিরোধ হইতে পারে, না পারে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ । যে শাস্ত্র বিद्या ও অবিদ্যার উপাসনার বিধান করিতেছেন, সেই শাস্ত্রই যখন তদুভয়ের

সমুচ্চয়ে অনুমতি দিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর বিরোধ কি আছে ? যেমন, ‘কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না’; এই শাস্ত্র যে প্রাণিহিংসার অকর্তব্যতা বা অবৈধতা জ্ঞাপন করিতেছে ; ‘যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে’, এই শাস্ত্র আবার সেই প্রাণিহিংসারই অনুমতি দিয়া কর্তব্যতা বিধান করিতেছেন । তদুভয়ের বিরোধ নাই । বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা । ‘বিদ্যা ও অবিদ্যা বিপরীত ফল-প্রদ ও অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; এই শাস্ত্র দ্বারা যেমন বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় নিষিদ্ধ হইয়াছে ; তেমনি আবার “বিদ্যাং বা বিদ্যাং চ যন্ত-দেদোভয়ং সহ”, এই শাস্ত্র দ্বারা তদুভয়ের অবিরোধ বা সহানুষ্ঠানও সমর্থিত হইয়াছে । না,—একরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; তাহা হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যার হেতু, স্বরূপ ও ফলের বিরোধ উপস্থিত হয়, অবিদ্যার হেতু—অজ্ঞান (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি । আর বিদ্যার হেতু ঠিক তাহার বিপরীত । এবং উভয়ের স্বরূপ ও ফল এক প্রকার নহে—সম্পূর্ণ পৃথক্ । সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার অবিরোধ বা সমুচ্চয় হইতেই পারে না ।

যদি বল, হয় বিদ্যার অনুশীলন, না হয় অবিদ্যার অনুষ্ঠান করিবে ; এইরূপে যখন বিকল্প-বাবস্থা হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্র যখন উভয়ের সহানুষ্ঠানের বিধান দিতেছেন, তখন কখনই তদুভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না । না—একথাও সঙ্গত হইল না ; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিপরীতভাবাপন্ন জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান বা একসঙ্গে অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব । যদি বল, এক সঙ্গে না হউক, পৌরোহিত্যক্রমেও একই ব্যক্তিতে আত্ম-বিদ্যা ও অবিদ্যা থাকিতে পারে ? না—তাহাও পারে না ; আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায় ; সুতরাং সে অবস্থায় আর অবিদ্যা থাকিবার সম্ভাব্য কি ? দেখ, যে

লোক বুঝিয়াছে যে, অগ্নি স্বভাবতই উষ্ণ ও প্রকাশময় ; আর কখনও কি তাহার ‘অগ্নি শীতল ও প্রকাশহীন’ এইরূপ ভ্রম, সংশয় ; কিংবা বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে ? “যস্মিন্ সর্ববাণি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতি ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, আত্মৈকত্বদর্শীর আর কখনও শোক-মোহ সমুৎপন্ন হয় না । ইতঃপূর্বে আমরাও বলিয়াছি যে জ্ঞানীর পক্ষে অবিজ্ঞা বিধ্বস্ত হওয়ায়, তন্মূলক কৰ্ম্মানুষ্ঠানেরও সম্ভব নাই ।

এই শাস্ত্রে যে, ‘বিজ্ঞা’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ আত্ম-জ্ঞান নহে, দৈবত-চিন্তাবিশেষ । ‘পরমাত্ম-জ্ঞান’ অর্থ হইলে আর আত্মলাভ বা অভীষ্টফলপ্রাপ্তির জন্ম ‘হিরণ্যেন’ মন্ত্র দ্বারা আত্ম-লাভের দ্বার—সুপথ প্রার্থনা করিবার আবশ্যক হইত না । কারণ, আত্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের পর আর কোথাও যাইতে হয় না, দেহত্যাগে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয় । এই কারণ ‘অমৃত’ শব্দের অর্থও মুখ্য অমৃতত্ব (মুক্তি) নহে—দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র । * অতএব, আমরা যে বলিয়াছি, উপাসনারূপ বিজ্ঞার সঙ্গেই কৰ্ম্মের সমুচ্চয়—পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত নহে ; সেই কথাই যুক্তিযুক্ত ॥ ১৮ ॥

ঈশাস্ত্রোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

* তাৎপর্য্য, বিষ্ণুপুরাণে আছে, “আকৃতসংপ্রবং হানমমৃতত্বং হি ভাবতে ।” অর্থাৎ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থিতি বা জীবনধারণ, তাহার নাম ‘অমৃতত্ব’ ! দেবত্যাগের যে অমৃতত্ব বা অমরত্ব, তাহাও এই জাতীয় ; পরম শাস্তিময় মুক্তি নহে ।

সামবেদীয়া
তবলকারোপনিষৎ
বা
কেনোপনিষৎ



শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা ।

... মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।



সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক সত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটার্স লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

All rights reserved.

প্রিণ্টার :—শ্রীঅশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্রিকাল্ প্রেস, .
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা ।

আভাস ।

উপনিষৎপর্যায় দ্বিতীয় সংখ্যায় কেনোপনিষৎ প্রকাশিত হইল । উপনিষৎ-মাত্রই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা-প্রকাশক ; স্তূত্রাং কেনোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও তাহা হইতে পৃথক্ নহে । মোহাক্ক জীবগণ স্বভাবতই বিনশ্বর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, ঋবসত্য পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না ; তাহার ফলে জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু, এইরূপে অনবরত অনর্থময় ছঃখধারা ভোগ করিতে থাকে, এবং দিন দিন পরিবর্তমান, আসক্তি-স্বরার উন্মাদমগ্নী বান্ধনায় অধীর হইয়া, সুদীর্ঘ সংসার-পথে অগ্রসর হইতে থাকে ; কিছুতেই পরম শাস্তিময় বিবেক-দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না । তাহাদের সেই প্রগাঢ় মোহাক্ককার বিধ্বস্ত করিয়া বিবেক-স্বর্য্য সম্মুখিত করণ, সংসারাসক্ত জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরসঞ্চিত ‘আমি, আমার’ বুদ্ধি নিরসনপূর্ব্বক পরমাত্মার দিকে উন্মুখী-করণ এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহও উপনিষৎ শাস্ত্রের অপরিহার্য্য প্রতিপাদ্য মধ্যে পরিগণিত ।

এই কেনোপনিষদে চারিটি মাত্র খণ্ড বা অংশ সন্নিবিষ্ট আছে । তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরই সর্ব্বজগতের একমাত্র পরিচালক ও প্রবর্তক ; তাঁহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াই মন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হয় ; কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিতে পারে না ; চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য তাঁহাকে বাক্ত করিতে পারে না, এবং মনও চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না,—তিনি অবাঞ্ছনসগোচর ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় খণ্ডে কথিত হইয়াছে,—যাহারা মনে করে, ব্রহ্মকে জানিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে জানে নাই ; আর যাহারা ব্রহ্মত্ব কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন,—নিগুণ, নিরূপাধি ও অনন্ত ব্রহ্মকে আমার অল্পশক্তি বুদ্ধি কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না, স্তূত্রাং তিনি আমাদের পক্ষে এপনও অবিদিত বা অপরিজ্ঞাতই বটে ।

পরিচ্ছিন্ন যে-কোন মূর্ত্ত বস্তুকে আরাধনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মের বিভূতি বটে, কিন্তু উহাই অনন্ত ব্রহ্মের পূর্ণরূপ নহে ; স্তূত্রাং তদারাধনে সাক্ষাৎসম্মুখে

মুক্তিলাভ হয় না। আর তাঁহারা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই ব্রহ্মক্ষুর্তি দেখিতে পান; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ই ব্রহ্মকে কথঞ্চিরূপে জানিতে পারেন, এবং সেই বিজ্ঞানের ফলেই তাঁহারা দেহত্যাগের পর পরম মুক্তিলাভে অধিকারী হন। ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবান্দ্র-সংগ্রামে পর-মেশ্বর-রূপায় অশ্বরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যে ঈশ্বর-রূপারই একমাত্র ফল, তাহা না বুঝিয়া সকলে একত্র সমাসীন হইলেন এবং বিজয়-লব্ধ অভি-মানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া নিরতিশয় গর্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময়, পরমেশ্বর দেবগণের অজ্ঞান-কৃত মিথ্যাভিমানের অপনয়নার্থ অদূরে একটি রমণীয় জ্যোতীরূপে আবির্ভূত হইলেন। বায়ু প্রভৃতি সকলেই চমকিত হইয়া একে একে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন; কিন্তু কেহই আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র নিকটে গমন করিবামাত্র সেই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি রমণীয় রমণীরূপ আবির্ভূত হইল। ঐ রমণীই হৈমবতী ‘উমা’ নামে প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—সেই হৈমবতী উমা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রাণোত্তর-ছলে বলিতে লাগিলেন,—এই যে, তোমরা অশ্বরগণকে সুদূরে পরাজিত করিয়াছ, ইহা তোমাদের নিজ শক্তির কার্য্য নহে, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরেরই রূপার ফল। তোমরা নিশ্চয় জানিও, তিনিই স্বীয় শক্তি-সংযোগে তোমাদের দ্বারা এই অশ্বরবিজয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায়ই তোমরা যস্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছ ও করিতেছ। অতএব, তোমরা মিথ্যা-মোহকৃত বিজয়-লব্ধ অভিমান বা গর্ব পরিত্যাগ কর।

এইরূপে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলেই বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ স্বসন্মাজে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, এবং দেবরাজ সর্ব্বোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মচিন্তা, এবং ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসের সহায় বা সাধনাভূত তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের নির্দেশ ও সে সকলের ফলকথন দ্বারা উপনিষৎ সমাপ্ত ইত্যাদি।

ভাষ্য-ভূমিকা ।

কেনেঘিতমিত্যাখ্যোপনিষৎ পরব্রহ্মবিষয়া বক্তব্যোতি নবমস্তাধ্যায়স্তারম্ভঃ ।
 প্রাগেতস্মাৎ কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ পরিসমাপিতানি, সমস্তকৰ্ম্মাশ্রয়ভূতস্ত চ প্রাণস্ত
 উপাসনানি উক্তানি কৰ্ম্মাঙ্গসামবিষয়াণি চ । অনন্তরঞ্চ গায়ত্রসামবিষয়ঃ দর্শনং
 বংশান্তমুক্তং কার্যম্ । সৰ্ব্বমেতদ্বথোক্তং কৰ্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ সমাগমুচ্ছিতং নিকামস্ত
 মুমুক্শোঃ সঙ্কল্পদ্বার্থং ভবতি ; সকামস্ত তু জ্ঞানরহিতস্ত কেবলানি শ্রোতানি
 স্মর্ত্তানি চ কৰ্ম্মাণি দক্ষিণমার্গপ্রতিপত্তয়ে পুনরারম্ভে চ ভবন্তি । স্বাভাবিকা
 ত্রশাক্ষীয়য়া প্রবৃত্ত্যা পশ্চাদিস্তাবরাস্তাধোগতিঃ শ্রাৎ । “অথৈতয়োঃ পথোন” কতরেণ
 চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি । জায়স্ব ত্রিয়স্ব ইত্যেতৎ
 তৃতীয়ং স্থানম্ ।” ইতি শ্রুতেঃ । “প্রজা হ তিস্রো অতায়মীযুঃ” ইতি মন্ত্র-
 বর্ণাদ্বিশুদ্ধসত্ত্বস্ত তু নিকামশ্রেণ্য বাহাদনিত্যাং সাধ্যসাধনসম্বন্ধাৎ ইহকৃতাং পূৰ্ব্ব-
 কৃতাং সংস্কারবিশেষোদ্ভবাদ্ বিরক্তস্ত প্রত্যগাত্মবিষয়া জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্ততে ।
 তদেতদবস্ত প্রশ্নপ্রতিবচনলক্ষণয়া শ্রুত্যা প্রদর্শাতে—কেনেঘিতমিত্যাখ্যয়া ।
 কাঠকে চোক্তম্—“পরাক্ষি থানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশুতি নাস্তরাশ্বন ।
 কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন ।” ইত্যাদি । “পরাক্ষ্য
 লোকান্ কৰ্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমারান্নাস্ত্যাকৃতঃ ক্লুতেন ।” “তদ্বিজ্ঞানার্থং স
 গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” ইত্যাদ্যাবৰ্ণনে চ । এবং হি
 বিরক্তস্ত প্রত্যগাত্মবিষয়ঃ বিজ্ঞানং শ্রোতুং মন্ত্ৰং বিজ্ঞাতুঞ্চ সামর্থ্যমুপপত্ততে ;
 নাশ্রুত্যা । এতস্মাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানাং সংসারবীজমজ্ঞানং কামকৰ্ম্মপ্রবৃত্তি-
 কারণমশেষতো নিবর্ত্ততে ; “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপপত্ততঃ” ইতি
 মন্ত্রবর্ণাৎ, “তরতি শোকমাত্মবিন্” ইতি, “ভিষ্মতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্দ্যন্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ ।
 ক্লীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্যচ ।

কৰ্ম্মসাহিত্যাদপি জ্ঞানাদেতৎ সিধ্যাতীতি চেৎ, ন, বাজসনেয়কে তস্ত অশ্রুকারণত্ব-
 বচনাৎ । “জায়া মে শ্রাৎ” ইতি প্রস্তুত্যা “পুত্রেণায়ং লোকো জযো, নাত্তেন
 কৰ্ম্মণা । কৰ্ম্মণ্য পিতৃলোকো বিত্তয়া দেবলোকঃ” ইত্যায়নোহস্তস্ত লোকত্রয়স্ত

কারণত্বমুক্তং বাজয়নেয়কে । তত্রৈব চ পারিব্রাজ্যবিধানে হেতুরুক্তঃ ;—“কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেযাং নোহয়মায়াহয়ং লোকঃ ।” ইতি । তত্রায়ং হেতুর্থঃ ;—প্রজা-কৰ্ম্ম-তৎসংযুক্তবিজ্ঞাভিন্নমুখ্য-পিতৃ-দেব-লোকত্রয়সাধনৈঃ অনায়াসলোকপ্রতি-পত্তি-কারণৈঃ কিং করিষ্যামঃ । ন চাস্মাকং লোকত্রয়মনিত্যং সাধনসাধনমিষ্টং যেযামস্মাকং স্বাভাবিকোহজোহজরোহমৃতোহভয়ো ন বদ্ধতে কৰ্ম্মণা নো কনীয়া-মিত্যশ্চ লোক ইষ্টঃ । স চ নিত্যহারাভিধানিবৃতিব্যতিরেকেণ অন্তসাধননিষ্পাত্তঃ । তস্মাৎ প্রত্যগাত্ম-ব্রহ্মবিজ্ঞানপূৰ্ব্বকঃ সৰ্ব্বেষণাসন্ন্যাস এব কৰ্ত্তব্য ইতি ।

কৰ্ম্মসহভাবিব্যবরোধাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানশ্চ । নহাপাস্তকারকফলভেদ-বিজ্ঞানেন কৰ্ম্মণা প্রত্যাস্তমিতসৰ্ব্বেভেদদর্শনশ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিষয়শ্চ সহভাবিত্ব-মুপপত্তিতে । বস্তুপ্রাধাভ্যে সতি অপূৰ্ব্বতত্ত্বদ্বাদব্রহ্মবিজ্ঞানশ্চ । তস্মাৎ দৃষ্টাদৃষ্টভ্যো বাহুসাধনসাধ্যোভ্যো বিরক্তশ্চ প্রত্যগাত্মবিষয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসেয়ং কেনেবিতমিত্যাদ-শ্রুত্যা প্রদর্শতে । শিষ্যাচার্য্যাপ্রশ্নপ্রতিবচনরূপেণ কথনম্ভ সূক্ষ্মবস্তুবিষয়ত্বাৎ সূত্রপ্রতিপত্তিকারণং ভবতি, কেবলতর্কাগম্যস্বপ্ন দর্শিতং ভবতি ; “নৈষা তর্কেণ ‘মতিরাপনেয়া’ ইতি শ্রেণেচ্চ, “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” “আচার্য্যাদ্যোব বিজ্ঞা-বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ” ইতি, “তদ্বিক্ৰি প্রাণিপাতেন” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিনিয়-মাচ্চ । কশ্চিদ্ গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং বিধিবদ্রুপেত্য প্রত্যগাত্মবিষয়াদন্তত্ব শরণমপশুন্ন-ভয়ং নিত্যং শিবমচলমিচ্ছন্ পপ্রচ্ছেতি কল্প্যতে,—কেনেবিতমিত্যাদি ।

অতঃপর, পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক কেনোপনিষৎ বলিতে হইবে বলিয়া নবম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । ইতঃপূর্বেদ সমস্ত কৰ্ম্মবিধি সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে, কৰ্ম্মসংশ্লিষ্ট প্রাণোপাসনা এবং কৰ্ম্মাজ সামোপাসনাও উক্ত হইয়াছে । তাহার পর ‘গায়ত্রী’ সামসম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহা এবং শিষ্য পরম্পরাগত ঋষিবংশ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা আবশ্যক, তৎসমস্তই কথিত হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, পূর্বেবাক্ত জ্ঞান, কৰ্ম্ম, সমস্তই যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইলে নিকাম মুমুক্শু ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করে ; কিন্তু, আত্মজ্ঞান-বিমুখ, সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মসমূহ দক্ষিণ পথে (ধূমাদি মার্গে) গতি ও পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ প্রবাহ সম্পাদন করে ।

আর যে সকল কৰ্ম্ম শাস্ত্রবিহিত নহে—কেবল স্বাভাবিক প্রযুক্তির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কৰ্ম্মের ফলে পশু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর জন্ম পর্য্যন্ত অধোগতি লাভ হয়। নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহ এবিষয়ে প্রমাণ,—[যাহারা স্বাভাবিক অনুরাগের বশে কৰ্ম্ম করে, তাহারা] দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণ, এই দুই পথের এক পথেও গমন করে না ; তাহারা অসকৃৎ-আবর্তী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণশীল এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপ (কুমি কীট প্রভৃতি) জন্ম ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই ‘জায়স্ব-ত্রিয়স্ব’ নামক তৃতীয় স্থান।” আর জরায়ুজ, অণুজ ও উদ্ভিদ, এই ত্রিবিধ প্রাণীই পিতৃযান ও দেবযান অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, যাহারা বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কাম, ঐহিক বা পারলৌকিক শুভ সংস্কার প্রবুদ্ধ হওয়ায় সাধ্য-সাধনময় অনিত্য বাহ্য সাধনে বিরক্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের পক্ষেই আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ই “কেনেষিতম্” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে উপগম্যস্ত হইতেছে। কঠোপনিষদেও উক্ত আছে যে,—পরমেশ্বর যে ইন্দ্রিয়গণকে বর্হিমুখ করিয়া স্থপ্তি করিয়াছেন, (অথবা হিংসা করিয়াছেন)। সেই কারণে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তুই দর্শন করে,—অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অতি অল্পসংখ্যক ধীর ব্যক্তিই মুক্তির ইচ্ছায় চক্ষু পরাবৃত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছেন, ইত্যাদি। অথর্ববেদীয় উপনিষদেও আছে যে, ‘কৰ্ম্মলব্ধ স্বর্গাদি লোক সকল পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা কৰ্ম্মফলের অনিত্যতা অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে, এবং ক্রিয়া দ্বারা অকৃত—নিত্যস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয় না, বুঝিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।’ ‘সেই শিষ্য সমিপাণি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জগু বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে ইত্যাদি। : উক্ত প্রকারে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলেই আত্মজ্ঞান

বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, নচেৎ হয় না এবং এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফলেই কামনা ও কামনা-প্রণোদিত কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং সংসার-বীজ অজ্ঞান বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। ‘যে লোক (সৰ্ব্বত্র) একত্ব দর্শন করে, তাহার সেই অবস্থায় শোকই বা কি ? আর মোহই বা কি ? (কিছুই থাকে না)। এই মন্ত্র এবং ‘আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শোক অতিক্রম করে।’ ‘সেই পরাবর (পর-ব্রহ্মাদিও যাহা অপেক্ষা অবর-নিকৃষ্ট।) ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি (অহঙ্কার) ছিঁড়িয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং কৰ্ম্মসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ঐ কথা প্রমাণিত হয়।

যদি বল, কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞানহইতেও ত এই বিষয় (মুক্তি) সিদ্ধ হইতে পারে ? না,—হইতে পারে না ; কারণ, যজুর্বেদীয় বাজসনেয় উপনিষদে কৰ্ম্ম-সহিত জ্ঞানের অষ্ট প্রকার ফল উক্ত হইয়াছে,—প্রথমে “আমার পত্নী হউক,” এই কথা আরম্ভ করিয়া ‘পুত্র দ্বারাই এই বর্তমান লোক জয় করা যাইতে পারে, অপর কৰ্ম্মদ্বারা নহে। আবার কৰ্ম্মদ্বারাই পিতৃলোক জয় করা যাইতে পারে, এবং বিদ্যাদ্বারা দেবলোক লাভ করা যাইতে পারে,’ এইরূপে সেই স্থলে কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞানকে লোকত্রয় লাভেরই কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্মলাভের কারণ বলা হয় নাই। সেই বাজসনেয় ব্রাহ্মণেই পুনশ্চ ব্লাস গ্রহণের হেতু বলা হইয়াছে যে,—‘আমরা সেই প্রজা (সন্তানের) দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট আত্ম-লোক লব্ধ হইবে না।’ ইহার অভিপ্রায় এই যে,—প্রজা, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসংযুক্ত বিদ্যা এই তিনটি যথাক্রমে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির সাধন বা উপায়, সাধ্য-সাধনবিশিষ্ট অনিত্য এই লোকত্রয় আমাদের অভীষ্ট নহে ; আমাদের আত্মা, জরা-মরণ-বর্জিত, অমৃত ও সর্বভয়-রহিত, নিত্যস্বভাব ; সেই আত্মা কোন কৰ্ম্মদ্বারা বুদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হয় না ; অতএব, পূর্বেবক্ত

লোকত্রয়-সাধনীভূত কৰ্ম দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের অভীষ্ট সেই আত্মলোক অবিচ্ছিন্নবৃত্তি-ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্পন্ন হইবার যোগ্য নহে ; অতএব, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান-পূর্বক সর্বদাসনা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণই অবশ্য কর্তব্য।

জীব-ব্রহ্ম-বোধ কৰ্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ; এই কারণেই আত্মজ্ঞানের সহিত কৰ্মবিধির সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতে পারে না। কেন না, কৰ্মানুষ্ঠানে কর্তৃ-কৰ্মাদি কারক-ভেদ এবং স্বর্গ-লোকাদি ফলভেদ পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক হয় ; আর আত্মশিষ্যক জ্ঞানে সেই সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেয় ; সুতরাং তদুভয়ের একত্র (একই পুরুষে) অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানটি বস্তুপ্রধান, অর্থাৎ বস্তুর সত্যতানুসারেই সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, উহাতে আর কর্তার কোনই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য নাই। * অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্বপ্রকার বাহ্য সাধন ও বাহ্য ফল-ভোগে যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্যই “কেনেধিতম্” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম—সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না ; অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সেই দুর্লভ বিষয়টিকেই শিষ্য ও আচার্য্যের প্রশ্নপ্রত্যুত্তরচ্ছলে নিরূপিত করা হইয়াছে। আর এই বিষয়টি যে, কেবল শুদ্ধ তর্কের অগম্য, তাহাও এই আখ্যায়িকাদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘এই আত্মবিষয়। বুদ্ধি (আত্মজ্ঞান) তর্কদ্বারা

* তাৎপর্য্য, সাধারণতঃ জ্ঞানমাত্রেরই বস্তুতত্ত্ব, আর ক্রিয়ামাত্রেরই পুরুষতত্ত্ব বা কর্তার, অধীন হইয়া থাকে। কেন না, সন্নিহিত বস্তুর সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই তদ্বিষয়ে সত্য-মিথ্যা একটা জ্ঞান হইবেই হইবে ; জ্ঞাতা শত চেষ্টায়ও তাহার বাধা দিতে সমর্থ হয় না, এই কারণে জ্ঞানকে বস্তুতত্ত্ব বলে। কিন্তু, ক্রিয়াসম্বন্ধে সেই নিয়ম নাই ; কর্তা ইচ্ছা করিলে, করিতে পারেন, ইচ্ছা না করিলে না করিতেও পারেন, কিংবা অন্য রূপে করিতে পারেন ; এই জন্য ক্রিয়াকে কর্তৃতত্ত্ব বলে।

লাভ করা যায় না ; অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এই আত্মজ্ঞান অপনীত করিবেনা । পুরুষ, উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিলেই (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে ।’ ‘বিছা আচার্য্য হইতে লব্ধ হইলেই উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত করায়’ ইত্যাদি । ভগবান্ও বলিয়াছেন যে, [‘হে অর্জুন !] ‘অতএব, তুমি গুরুর সমীপে প্রণিপাত দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও ।’ ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি এবং সদাচার হইতেও পূর্ববাক্ত নিয়ম সমর্থিত হইতেছে । অতএব, মুমুক্শু ব্যক্তি পরমাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্বভয়-হর, নিত্যকল্যাণময়, অচল আশ্রয় লাভের আশায়ই যে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত বাক্য হইতে কল্পনা করা যাইতে পারে ।



সামবেদীয়া
তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষদ্ ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

আপ্যায়ন্তু মমাস্তানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমি-
ন্দ্রিয়াণি চ সৰ্ব্বাণি । সৰ্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাং ব্রহ্ম নিরা-
কুৰ্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমন্তুনিরাকরণং মেহন্তু ।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধৰ্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি
সন্তু ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥

প্রণম্য গুরুপাদাজং স্তুত্বা শঙ্করভাষিতম্ ।

কেনোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাত্মা প্রতত্তে ॥

শান্তি পাঠ ।

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়
সমূহ বৃদ্ধি বা পুষ্টিলাভ করুক । উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার
নিকট প্রতিভাত হউক ; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস বা অস্বীকার না

করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন ।
তাহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাহার সর্বদা অপ্রত্যাখ্যান
(নিয়ত সম্বন্ধ) বিद्यমান থাকুক । আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-
প্রোক্ত ধর্মসমূহ প্রকাশিত হউক ॥

মনঃ কেন ইষিতম্ (ইড়াগমশ্চান্দসঃ, ইষ্টম্ অভিপ্রেতম্) প্রেষিতং (প্রেরিতং
চ সৎ) পততি (স্ববিষয়ং প্রতি গচ্ছতি) । কেন যুক্তঃ (নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্)
[শরীরভ্যন্তরস্থঃ] প্রথমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) প্রাণঃ প্রৈতি (স্বব্যাপারং প্রতি গচ্ছতি । কেন
ইষিতাং বাচম্ ইমাং (শব্দলক্ষণং) বদন্তি লোকঃ ইতি শেষঃ] । তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং
চ কঃ উ (অপি) দেবঃ (দ্যোতনবান্) বনক্তি (বহুভুক্তে প্রেরয়তি) ॥ ১

মন কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া (স্ববিষয়ে) গমন করিতেছে ? শ্রেষ্ঠ
প্রাণইবা কাহার নিয়োগে গমনাগমন করিতেছে ? লোক সকল কাহার ইচ্ছা-
প্রণোদিত শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং কোন্ দেবতা এই চক্ষুঃ ও কর্ণকে স্ব স্ব
কার্যে নিযুক্ত করিতেছেন ? ॥ ১

কেনেষিতমিতি । কেন কর্ত্ত্বা ইষিতম্ ইষ্টম্ অভিপ্রেতং সৎ মনঃ পততি
গচ্ছতি স্ববিষয়ং প্রতীতি সম্বধাতে । ইষেরাভ্যাক্যর্থস্ত গত্যর্থস্ত চ ইহাসম্ভবাৎ
ইচ্ছার্থস্ত্রৈব এতদ্রূপমিতি গমাতে । ইষিতমিতি ইটপ্রয়োগস্ত চান্দসঃ, তত্রৈব
প্রপূর্বস্ত নিয়োগার্থে প্রেষিতমিত্যেতৎ । তত্র প্রেষিতমিত্যেবোক্তে প্রেষয়িতৃপ্রেষণ-
বিশেষবিষয়াকাজ্ঞা স্তাৎ ; কেন প্রেষয়িতৃবিশেষণ, কৌদৃশং বা প্রেষণমিতি ।
ইষিতমিতি তু বিশেষণে সতি তদুভয়ং নিবর্ত্ততে । কস্ত ইচ্ছামাত্রেন প্রেষিত-
মিত্যর্থবিশেষনির্দ্ধারণাৎ ।

যদ্ব্যবহাৰ্থেহভিপ্রেতঃ স্তাৎ, কেনেষিতমিত্যেতাবতৈব সিদ্ধহাৎ প্রেষিত-
মিতি ন বক্তব্যম্ । অপি চ শব্দাধিক্যাদর্থধিক্যং যুক্তমিতিচ্ছয়া কৰ্ম্মণা বাচা
বা কেন প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষ্যেবগমস্তং যুক্তঃ ।—ন ; প্রশ্নসামর্থ্যাৎ ; দেহাদি-
সংঘাতাৎ অনিত্যাৎ কৰ্ম্ম কার্য্যাৎ বিরক্তঃ অতোহহ্মং কূটস্থং নিত্যং বস্তু বভূৎসমানঃ
পৃচ্ছতীতি সামর্থ্যাৎপপত্ততে । ইতরথা ইচ্ছাবাক্কৰ্ম্মভিঃ দেহাদিসম্ভবাতস্ত
প্রেরয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি প্রশ্নোহনর্থক এব স্তাৎ । এবমপি প্রেষিতশব্দস্তার্থো ন
প্রদর্শিত এব ? ন, সংশয়বতোহয়ং প্রশ্ন ইতি প্রেষিতশব্দস্তার্থবিশেষ উপপত্ততে ।
কিং যথাপ্রসিদ্ধমেব কার্য্যাকারণসম্ভবাতস্ত প্রেষয়িতৃত্বং, কিংবা সম্ভবাতব্যতিরিক্তস্ত

স্বতন্ত্র ইচ্ছামাত্রেনৈব মন-আদিপ্রেষয়িত্বম্, ইত্যন্ত অর্থস্ত প্রদর্শনার্থং “কেনে-
ষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ” ইতি বিশেষণদ্বয়মুপপত্তত ।

নহু স্বতন্ত্রং মনঃ স্ববিষয়ে স্বয়ং পততীতি প্রসিদ্ধম্ ; তত্র কথং প্রশ্ন উপ-
পত্তত ইতি ? উচ্যতে ।—যদি স্বতন্ত্রং মনঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ে স্যাৎ, তহি
সর্বত্র অনিষ্টচিত্তনং ন স্যাৎ, অনর্থং চ জ্ঞানন্ সঙ্কলয়তি, অত্যাগ্রহঃথে চ কার্যে
বাধ্যমাণমপি প্রবর্ত্তত এব মনঃ । তস্মাদযুক্ত এব কেনেষিতমিত্যাদিপ্রশ্নঃ । কেন
প্রাণো যুক্তো নিবৃত্তঃ প্রেরিতঃ সন্ প্রৈতি গচ্ছতি স্বব্যাপারং প্রতি । প্রথম
ইতি প্রাণবিশেষণং স্যাৎ, তৎপূর্ব্বকত্বাৎ সর্বেশ্বিয় প্রবৃত্তীনাম্ । কেন ইষিতাং
বাচ্যমাং শব্দলক্ষণাং বদন্তি লৌকিকাঃ । তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ স্বে স্বে বিষয়ে
ক উ দেবো জ্যোতীনবান্ যনক্তি নিবৃত্তে প্রেরয়তি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মন কোন কর্ত্তার অভিলষিত ও প্রেষিত হইয়া অর্থাৎ কাহার
ইচ্ছা-নিয়োজিত হইয়া স্ব কার্য্যভিমুখে যাইতেছে ? ইষ্’ ধাতুর অর্থ
আভীক্ষ্য (পৌনঃপুন্ত) গতি ও ইচ্ছা । তন্মধ্যে আভীক্ষ্যও গত্যাৰ্থেক
এখানে সম্ভব নাই ; কাজেই এখানে ইচ্ছার্থক, ‘ইষ্’ ধাতুর প্রয়োগ
বুঝিতে হইবে । “প্রেষিতং” পদটিও ইচ্ছার্থক ‘ইষ্’ ধাতু হইতে ‘প্র’
উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখানে উহার অর্থ নিয়োগ করা ।
শ্রুতিতে “ইষিতং” না বলিয়া যদি কেবল “প্রেষিতং”ই বলা হইত ;
তাহা হইলে প্রেষয়িতা ও প্রেষণ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্ত
পুনশ্চ আকাঙ্ক্ষা হইত, অর্থাৎ মন যাহার প্রেরণায় ধাবিত হয়, সেই
প্রেষয়িতা কে ? এবং তাহার প্রেষণই বা কি প্রকার ? ইহা
জানিবার জন্তও ঔৎসুক্য থাকিয়া যাইত ; কিন্তু “ইষিতং” বিশেষণেই
সেই বিশেষার্থ নির্দ্ধারিত হওয়ায় তদ্বিবয়ক বিশেষাকাঙ্ক্ষা আপনা
হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি ঐ রূপ অর্থবিশেষ নিরূপণ করাই
শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে “ইষিতং” পদেই যখন সেই

অভিপ্রায় অবধারিত হইল, তখন আর “প্রেষিতং” বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত হইতনা ; বিশেষতঃ, শব্দের আধিক্য থাকিলে যখন অর্থেরও আধিক্য থাকা যুক্তিসিদ্ধ, তখন এরূপ অর্থও প্রতীত হইতে পারে যে, যিনি [আমাদেরই মত] স্বীয় ইচ্ছা, চেষ্টা বা বাক্যদ্বারা মনকে প্রেযিত করেন, তিনি কে ? না ; প্রশ্ন সামার্থ্যেই ওরূপ প্রতীতি হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত প্রশ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, কোন লোক যেন ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত, অনিত্য দেহাদিতে বিরক্ত (বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেহাদির অতিরিক্ত একটি কূটস্থ নিত্য বস্তুর অন্বেষণে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে উক্তপ্রকার প্রতীতিমূলক প্রশ্ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াদি সজ্জাতময় এই দেহ যে, ইচ্ছা, চেষ্টা ও, বাক্য দ্বারা মনকে প্রেরণ করে, ইহাও সর্বজন-বিদিত এবং প্রশ্ন-কর্ত্তাও নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ প্রশ্নের উত্থাপন একেবারেই অর্থহীন নিম্প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ভাল, এ রূপ বলিলেও ‘প্রেষিত’ শব্দের ত কোনই অর্থ-বিশেষ প্রদর্শিত হইল না ? না,—এ প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত হইল না ; কারণ, যে লোকের মনে মনের প্রেষণ ও প্রেষয়িত-সম্বন্ধে সংশয় বিद्यমান আছে, তাহার পক্ষে সংশয়-ভঞ্জনার্থ ‘প্রেষয়িতা’পদের সার্থকতা প্রদর্শন করা যাইতে পারে । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিময় এই দেহই ‘প্রেষয়িতা’ বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ ; বস্তুতঃ সেই দেহই কি মনেরও প্রেরক ? না ; তদতিরিক্ত, এমন স্বতন্ত্র (স্বাধীন) কেহ আছেন, যাহার ইচ্ছামাত্রে মন প্রভৃতির প্রেষণ-কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হয় ; এইরূপ বিশেষাভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনার্থই ‘ইষিত’ ও ‘প্রেষিত’ বিশেষণ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে ।

জিজ্ঞাসা করি,—মনই স্বয়ং স্বাধীনভাবে স্ববিষয়ে গমন করে, ইহাই ত লোকপ্রসিদ্ধ ; তবে আর এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হ্যাঁ, এ প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে ; মন যদি নিজের প্রবৃত্তি ও

নিবৃত্তিতে স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কাহারও কখন অনিষ্ট-চিন্তা আসিতে পারিত না ; অথচ মন জানিয়া শুনিয়াও অনর্থ (অনিষ্ট) চিন্তা করিয়া থাকে ; বাধা সত্ত্বেও মন অতি প্রচণ্ড দুঃখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; [মন স্বাধীন হইলে এরূপ হইত না ।] অতএব, “কেন ইষিতম্” ইত্যাদি প্রশ্ন যুক্তি-যুক্তই বটে ।

প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া গমন করে, অর্থাৎ স্নায় কার্য্য সম্পাদন করে ? [পঞ্চবৃত্তি] প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমোৎপন্ন ; এই কারণ প্রাণকে ‘প্রথম’ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । সাধারণ লোক সকল কাঁহার প্রেরিত শব্দ উচ্চারণ করে ? এবং কোন্ দেবতা (দ্যুতিমান্) চক্ষুঃ ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন ? ॥ ১

শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

যৎ (যঃ) শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং, (কার্য্য প্রবৃত্তি হেতুঃ) মনসঃ মনঃ (মনন প্রয়োজকম্, এবং সৰ্ব্বত্র) বাচঃ হ বাচং (বাক্), সঃ দেবঃ উ (অপি) প্রাণস্ত প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ [শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম বিদিত্বা] অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদিষু আত্ম-বুদ্ধিং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (মৃতা) অমৃতাঃ (অমরণধৰ্ম্মাণঃ) ভবন্তি ॥২

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র (কার্য্য-প্রবর্তক), মনের মন, বাক্যেরও বাক্য ; তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ স্বরূপ ; এই হেতু পণ্ডিতগণ [ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া] মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন ; অর্থাৎ অমর হন ॥ ২

এবং পৃষ্ঠবতে যোগ্যায় আহ শুক্লঃ, শৃণু স্বং যৎ পৃচ্ছসি,—মন-আদিকরণ-জাতস্ত কো দেবঃ স্ববিষয়ং প্রতি প্রেরয়িতা, কথং বা প্রেরয়তীতি । শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং, শৃণোতানেনেতি শ্রোত্রং—শব্দস্ত শ্রবণং প্রতি করণং শব্দাভিব্যঞ্জকং শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং ; তস্ত শ্রোত্রং সঃ যস্য পৃষ্ঠঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তাতি ।

অসাবেবংশিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদীনি নিপুঙ্ক্ত ইতি বক্তব্যে—নহেতদনুস্মরণং প্রতি-
বচনং—শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমিতি । নৈষ দোষঃ ;—তস্ত অত্থথাবিশেষানবগমাৎ । যদি হি
শ্রোত্রাদিব্যাপারব্যতিরিক্তেন স্বব্যাপারেণ বিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদিনিযুক্তা অবগম্যেত,
দাত্রাদি-প্রয়োক্তৃৎ তদিদমনুস্মরণং প্রতিবচনং শ্রাৎ । ন ত্বিহশ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা
স্বব্যাপারবিশিষ্টো লবিত্রাদিবৎ অধিগম্যতে । শ্রোত্রাদীনামেব তু সংহতানাং ব্যাপা-
রেণ আলোচন-সংকল্পাধ্যবসায়লক্ষণেন ফলাবসানলিঙ্গেন অবগম্যতে । অস্তি হি
শ্রোত্রাদিভিরসংহতো, যৎ-প্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবৎ ইতি ;
সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা । তস্মাৎ অনুস্মরণমেবেদং
প্রতিবচনং শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমিত্যাदि ।

কঃ পুনরত্র পদার্থঃ “শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রম্” ইত্যাদেঃ । ন হত্র শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রান্তরেণার্থঃ ;
—যথা প্রকাশস্ত প্রকাশান্তরেণ । নৈষ দোষঃ । অয়মত্র পদার্থঃ,—শ্রোত্রং তাবৎ
স্ববিষয়ব্যঞ্জনসমর্থং দৃষ্টম্ ; তচ্চ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসামর্থ্যাং শ্রোত্রস্ত চৈতন্ত্রে হ্যাত্মজ্যোতিষি
নিত্যেহসংহতে সর্কাস্তরে সতি ভবতি, নাসতি ইতি অতঃ শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমিত্যাছাপ-
পদ্যতে । তথা চ শ্রুতান্তরাণি,—“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে” “তস্ত ভাসা
সর্কাসিতং বিভাতি,” “যেন সূর্যাস্তপতি তেজসেদ্ধঃ” ইত্যাদীনি । “যদাদিত্যপতং
তেজো জগদাসয়তেহখিলম্ ।” “ক্ষেত্রং ক্ষেত্রো তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত,”
ইত্যাদি গীতানু । কাঠকে চ,—“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” ইতি ।
শ্রোত্রাণ্ডেব সর্কাস্ত্রাত্মভূতং চেতনমিতি প্রসিদ্ধম্ ; তদিহ নিবর্ত্যতে । অস্তি কিমপি
বিষদবুদ্ধিগম্যং সর্কাস্তরতমং কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরাণি শ্রোত্রাদি,
তৎসামর্থ্য নিমিত্তমিতি প্রতিবচনং, শব্দার্থশ্চোপপত্তত এব ।

তথা মনসোহস্তঃকরণস্ত মনঃ । ন হস্তঃকরণমন্তরেণ চৈতন্ত্রজ্যোতিষা
দীপিতং স্ববিষয়সংকল্পাধ্যবসায়াদিসমর্থং শ্রাৎ । তস্মান্মনসোহপি মন ইতি । ইহ
বুদ্ধিমনসী একাকৃত্য নির্দেশো “মনসঃ” ইতি ।

যদাচো হ বাচং ;—যচ্ছব্দো যস্মাদর্থো শ্রোত্রাদিভিঃ সর্কৈঃ সম্বধ্যতে । যস্মাৎ
শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রম্, যস্মান্মনসো মন ইত্যেবম্ । বাচো হ বাচমিতি দ্বিতীয়া প্রথমোক্তেন
বিপরিণম্যতে ; প্রাণস্ত প্রাণ ইতি দর্শনাৎ । বাচো হ বাচমিত্যেতদনুরোধেন প্রাণস্ত
প্রাণমিতি কস্মাদ্ধ্বিতীয়েব ন ক্রিয়তে ?—ন ; বহুণামনুরোধেণ যুক্তত্বাদ্বাচমিত্যস্ত
বাগিত্যেতাবদ্ বক্তব্যম্, স উ “প্রাণস্ত প্রাণঃ” ইতি শব্দব্যানুরোধেন ; এবং হি

বহুনাংমুদ্রোণে যুক্তঃ কৃতঃ শ্রাৎ । পৃষ্ঠং চ বস্তু প্রথময়ৈব নির্দেষ্টুং যুক্তম্ । স বহুয়া
পৃষ্ঠঃ প্রাণস্ত প্রাণাখ্যবৃ্ত্তিবিশেষস্ত প্রাণঃ তৎকৃতং হি প্রাণস্ত প্রাণনসামর্থ্যম্ ।
ন হ্যস্মিনা অনধিষ্ঠিতস্ত প্রাণনমুপপদ্যতে । “কো হেবাশ্রাৎ, ক প্রাণ্যাৎ, যদেষ
আকাশ আনন্দো ন শ্রাৎ,” “উক্তং প্রাণমুন্নয়তাপানং প্রত্যগশ্রুতি,” ইত্যাদি-
প্রতিভাঃ । ইহাপি চ বক্ষ্যতে—“যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে; তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি,”
ইতি । শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রস্তাবে দ্বাণপ্রাণস্ত নহু যুক্তং গ্রহণম্ ? সত্যমেবম্ ;
প্রাণগ্রহণেনৈব তু দ্বাণপ্রাণস্ত গ্রহণং কৃতম্,—এবং মততে শ্রুতিঃ । সৰ্ব্বশ্রেষ
করণকলাপস্ত যদর্থপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তদব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো ববক্ষিতঃ ।

তথা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, রূপপ্রকাশকস্ত চক্ষুবো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যং তৎ আত্মচৈতন্ত্যা-
ধিষ্ঠিত শ্রেষ অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ । প্রেতুঃ পৃষ্ঠস্তার্থস্ত জাতুমিষ্টদ্বাং শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদি-
লক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বৈতি অধ্যাহ্রিয়তে । “অমৃত ভবন্তি”ইতি ফলশ্রুতেশ্চ ।
জ্ঞানাক্ষ্যমৃতত্বং প্রাপ্যতে ; “জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে” ইতি সাংখ্যাং শ্রোত্রাদিকরণকলাপ-
মুজ্জ্বিত্বা—শ্রোত্রাদো হ্যস্মিন্ভাবং কৃত্বা তদুপাধিঃ সন্ তদাস্মিনা জায়তে ত্রিয়তে
সংসরতি চ । অতঃ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম আত্মৈতি বিদিত্বা অতিমুচ্য
শ্রোত্রাত্ম্যভাবং পরিত্যজ্য যে শ্রোত্রাত্ম্যভাবং পরিত্যজন্তি, তে ধীরা ধীমন্তঃ ।
নহি বিশিষ্টধীমন্তমন্তরেণ শ্রোত্রাত্ম্যভাবঃ শক্যঃ পরিত্যক্তুম্ । প্রেত্য—ব্যবৃত্তা
অস্মাল্লোকং পত্রমিত্রকলত্রবন্ধু মমাংসভাবসংব্যবহারলক্ষণাং ত্যক্তসর্কৈষণা
ভূত্বৈত্যর্থঃ । অমৃত অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি । “ন কস্মিণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ”, “পরাক্ষি খানি ব্যতৃণৎ ।” “আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-
মিচ্ছন্ ।” “বদা সর্কৈ প্রমুচ্যন্তে”, “অত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে”—ইত্যাদিপ্রতিভাঃ ।
অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেনৈব এষণাত্যাগস্ত সিদ্ধত্বাং অস্মাল্লোকং প্রেত্য
অস্মাচ্ছরীরাং প্রেত্য মৃত্বৈত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে প্রশ্নকারী উপযুক্ত-শিষ্যকে গুরু বলিলেন,—তুমি যে
মন প্রভৃতি করণ বা ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরয়িতা ও
প্রেরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, [তাহার উত্তর বলিতেছি ;] শ্রবণ
কর । যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ যাহা শব্দ শ্রবণের
করণ বা উপায় ; শব্দাভিব্যঞ্জক সেই ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র । কোন্

দেবতা চক্ষুঃ ও শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে নিযুক্ত করে ? এই বলিয়া তুমি ঘাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তিনি সেই শ্রোত্রেরও শ্রোত্র ।

ভাল, প্রশ্ন ছিল, কোন্ দেবতা চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতির প্রেরণ করে ? তদুত্তরেত বলা উচিত ছিল যে, ‘এবংবিধ অমুক পুরুষ শ্রোত্রাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করে ।’ কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রোত্রের শ্রোত্র বলায় ত প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর হইল না ? না,—এ দোষ হয় না ; কারণ সেই প্রেরয়িতায় অল্প প্রকার এমন কোন বিশেষ ধন্মই জানা যায় না ; যাহাদ্বারা দাত্তাদি-প্রযোক্তার (দা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যিনি ছেদনাদি কার্য্য করেন, তাঁহার) ন্যায় (১) তাঁহারও স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে । বস্তুতঃ শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতাকে যদি সেই ব্যাপার (কার্য্য) ভিন্নও তাঁহার নিজের কোনও ব্যাপার দ্বারা পরিচিত করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐরূপ অননুরূপ বা বিসদৃশ উত্তর প্রদান দোষাবহ হইত ; কিন্তু শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতা ত ছেদনকর্ত্তার মত কখনও স্বকৃত কোনও ব্যাপার সহযোগে অনুভূত হয় না ; পরন্তু সংহত (অবয়ব সহযোগে উৎপন্ন) শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহ আলোচন, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়রূপ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ) যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে ; সেই সকল ব্যাপারের দ্বারাই তৎপ্রযোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হয় । (২) অতএব “শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং” ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বচন অনুরূপই হইয়াছে ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—দাত্ত অর্থ—দা । কোন লোক যখন দা দ্বারা কিছু ছেদন করিতে থাকে, তখন দাও ছেদনকর্ত্তা, উত্তরের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বৃক্ষের ছেদনোপযোগী যে দাত্ত-সংযোগ, তাহাই তাহার নিজস্ব ব্যাপার ; আর দাত্তের যে উদ্যম ও অবনমন অর্থাৎ একবার উঠান, আবার কেলান প্রভৃতি চেষ্টা, তাহা ছেদনকারীর স্বীয় ব্যাপার । এখানে যেসকল দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার দৃষ্ট হয় এবং সেই ব্যাপার দ্বারা ছেদনকারীরও বিশেষ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর, ত্রক্ষে সেরূপ ব্যাপার দ্বারা পরিচয়-প্রদান সম্ভবপর হয় না ; কারণ শ্রোত্রাদির ব্যাপার ছাড়া তাঁহার নিজের কোনই ব্যাপার জানা যায় না । এই কারণে শুধু “শ্রোতস্য শ্রোত্রং” ভিন্ন অন্তঃকারণ উত্তর দেওয়ার সম্ভবপর হয় না ।

(২) তাৎপৰ্য্য,—সংহত অর্থ—অবয়ব সংঘাতে বা সমষ্টিতে নির্দিষ্ট । যেমন গৃহ, আসন,

জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে “শ্রোত্রস্থ শ্রোত্রঃ” ইত্যাদি পদগুলির অর্থ হইবে কিরূপ ?—প্রকাশময় একটি প্রদীপের দ্বারা যেরূপ প্রকাশ-ময় অপর প্রদীপের কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ একটি শ্রোত্রের ও অপর শ্রোত্রের দ্বারা কিছুই উপকার হইতে পারে না ? না,—এরূপ দোষও এখানে সম্ভাবিত হয় না। “শ্রোত্রস্থ শ্রোত্রঃ” ইত্যাদি পদগুলির অর্থ এইরূপ,—শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ স্ববিষয় (শব্দ) গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায় ; কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব), সর্বান্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিद्यমান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিব্যঞ্জন-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না। অতএব, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রকাশক বলিয়াই তাঁহাকে ‘শ্রোত্রেরও শ্রোত্র’ বলা সম্ভব হইতে পারে। ‘এই পুরুষ (মনুষ্যাদি) আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।’ ‘এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়’। ‘সূর্য্য গাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং ‘আদিত্যগত যে তেজ সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে [তাহা আমার তেজঃ]।’ ‘হে ভারত ! ক্ষেত্র (শরীরাদিষ্ঠিতা—আত্মাও) সেইরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত

বসন প্রভৃতি। এরূপ একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে কিছু সংহত পদার্থ, তৎসমস্তই পরার্থ বা অপরের অধীন (অঙ্গ)। গৃহাদি সংহত পদার্থই ইহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয়-সমূহও সংহত ; সুতরাং সে সকলও পরার্থ বা অপার অসংহত পদার্থের অধীন। সেই অপর পদার্থটিও সংহত হইলে সেও পরার্থ হইবে ; তাহা হইলে ‘অনবস্থা’ দোষ ঘটে, (যেরূপ তর্কের শেষ হয় না, তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে)। কাজেই সেই অপর পদার্থটিকে অসংহতই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সেই অসংহত পদার্থ নিরবয়ব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। এই কারণেই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার দর্শনে তৎপ্রাপ্তক ব্রহ্মের আভিভাব অস্বীকৃত হয়। এই নিয়মের অনুকূলে সাধ্যাকার বলিয়াছেন—“সংঘাত-পরার্থহাৎ।” অর্থাৎ যে হেতু সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অতএব অসংহত ‘একটি পর পদার্থ আছে, বুঝিতে হয়।

আরও একটি নিয়ম এই যে,—“অচেতনপ্রযুক্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্জিকা।” অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণাভিন্ন ‘কোন অচেতনেরই প্রযুক্তি বা কার্য্য হইতে পারে না ; যেমন অশ্বাদ পরিচালিত রথ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়-সমূহও অচেতন, সুতরাং সে সকলের প্রযুক্তিতেও চেতনের সাহায্য থাকা আবশ্যক ; ইন্দ্রিয়-প্রবর্তক সেই চেতনই ব্রহ্ম। এক্ষণেও তাহার অনুমান করা বাইতে পারে।

করে' । ইত্যাদি গীতা-বাক্যও উক্তবিধ অর্থের প্রমাণ । 'তিনি (পরমেশ্বর) নিত্যেরও নিত্য এবং চেতনেরও চেতন' ইত্যাদি কঠোপনিষদীয় বাক্যও পূর্বোক্ত অর্থেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে । অভিপ্রায় এই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ই আত্মস্বরূপ চেতন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ ; “শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং” বাক্যে লোকসিদ্ধ সেই ভ্রান্ত ধারণাই দূরীকৃত করা হইয়াছে ;—অর্থাৎ কেবল জ্ঞানিগণের বুদ্ধিগম্য, সকলের অন্তরস্থ, কূটস্থ, সর্ববভয়-নিবারক ও জরামরণবর্জিত এমন কোন একটি বস্তু আছে, বাহার সাহায্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয় । শ্রুতি-প্রদত্ত এইরূপ প্রতিবচন ও [আমাদের ব্যাখ্যাত উক্তপ্রকার] শব্দার্থ উভয়ই সঙ্গত হয় ।

তিনি [যেমন শ্রোত্রের শ্রোত্র, তেমনি] মন—অন্তঃকরণেরও মন, কেন না সেই আত্ম-চেতন্য জ্যোতিতে দীপ্তিমান না হইলে অন্তঃকরণ-রূপি মন স্ববিষয়ে সঙ্কল্প বা অধ্যবসায়াদি কার্য করিতে সমর্থ হয় না ; এই কারণ তিনি (পরমেশ্বর) মনেরও মন । বুদ্ধি ও মন উভয়কে এক করিয়া “মনসঃ” বলা হইয়াছে ।

“যদ্বাচো হ বাচম্” এই স্থলে ‘বৎ’ শব্দটি “যস্মাৎ” অর্থে (হেতুর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং শ্রোত্রাদির সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে । অর্থ এইরূপ,—যে হেতু শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং যে হেতু মনেরও মন । আর “প্রাণশ্চ প্রাণঃ”, এই স্থলে ‘প্রাণ’ শব্দটি প্রথমাস্ত থাকায় “বাচো হ বাচং” এই “বাচং” শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিটিকে প্রথমা বিভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে । অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, “বাচো হ বাচং” এই দ্বিতীয়ার অনুরোধে “প্রাণশ্চ প্রাণঃ” স্থলে এই প্রথমাটিকে দ্বিতীয়াতে পরিণত করা হয় না কেন ? না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, বহুর অনুরোধে একটির পরিবর্তন করাই যুক্তি-সিদ্ধ ; বিশেষতঃ অত্রত্য ‘প্রাণ’ শব্দ এবং “স উ প্রাণশ্চ প্রাণঃ”, এই দুইটি প্রথমাস্ত ‘প্রাণ’ শব্দের অনুসারে এক ‘বাচং’ শব্দেরই দ্বিতীয়ায় পরিবর্তন দ্বারা ‘বাক্যের

বাক্য' (বাচো হ বাক্) এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় । বিশেষতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমা দ্বারা উত্তর দেওয়াই সমীচীন । অভিপ্রায় এই যে,—‘তুমি যে প্রাণের প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহার সাহায্যেই এই প্রাণবৃত্তির কর্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেন না, আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কখনও প্রাণ-ব্যাপার হইতে পারে না’ । অতএব শ্রুতি বলিয়াছেন,—“যদি আনন্দ-স্বরূপ এই আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা বাঁচিত, আর কেইবা প্রাণধারণ করিত ।’ ‘তিনিই প্রাণকে উদ্ধগামী করান, এবং অপান বায়ুকে অধোগামী করান’ ইত্যাদি । আর এখানেও কথিত হইবে যে,—‘যাঁহার দ্বারা প্রাণ প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও’ । অতএব, ‘প্রাণ’ শব্দের বিভক্তির পরিবর্তন না করিয়া “বাচম্” শব্দেরই বিভক্তির পরিবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত । ভাল কথা, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের প্রস্তুতবে ‘প্রাণ’-শব্দেত ত্রাণেন্দ্রিয়েরই গ্রহণ করা সঙ্গত হয় ? [প্রাণবায়ুর গ্রহণ অপ্রাসঙ্গিক হয়] । হাঁ সত্য কথা ; কিন্তু শ্রুতি মনে করেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ (করণ সমূহ) যাহার জন্ম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই সেই ব্রহ্ম ; ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত অর্থ ; অতএব, প্রাণ গ্রহণেই ত্রাণেন্দ্রিয়েরও গ্রহণ সাধিত হইয়াছে । তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃ, অর্থাৎ চক্ষুর যে রূপ-প্রকাশন সামর্থ্য, তাহাও আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; অতএব, তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃস্বরূপ ।

যিনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, নিশ্চয়ই সেই বিষয়টি জানিবার জন্ম তাঁহার ইচ্ছা থাকে । অতএব, একটি ‘জ্ঞাত্বা’ ক্রিয়া উহা করিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া—বিশেষতঃ জ্ঞান-ব্যতীত যখন অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয় না, অর্থাৎ ফলোল্লেখের সময় অমৃতত্ব লাভের কথা আছে ; তখন ঐরূপ অর্থ করাই সঙ্গত । ইহার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ

অজ্ঞ লোকেরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মতাব স্থাপন করিয়া, সেই সমস্ত উপাধি-সহযোগে জন্ম-মরণাত্মক সংসার লাভ করে । অতএব, যে সকল পুরুষ শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, তাহারাই যথার্থ ধীমান্—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ; বস্তুতঃ বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই শ্রোত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না । সেই সকল ধীমান্ পুরুষেরা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া—পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বন্ধুজনে ‘আমি আমার’ প্রভৃতি ব্যবহার ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ সর্বপ্রকার বাসনা বিসর্জন করিয়া, অমৃতত্ব লাভ করেন (‘অমরত্ব প্রাপ্ত হন’) । ‘কোন ঋষি ধন, সম্ভান ও কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন নাই—কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন ।’ ‘পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে বহিমুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ।’ ‘অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের ইচ্ছায় বাহ্য দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন ।’ ‘যখন [সমস্ত বাসনা] পরিত্যক্ত হয়’, ‘এই অবস্থায়ই ব্রহ্ম লাভ করেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও উক্ত অভিপ্রায় প্রমাণিত হয় । অথবা ‘অতিমূঢ়’ কথায়ই বাসনা পরিত্যাগ লব্ধ হওয়ায় ‘প্রেত্য’-শব্দে এই দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়া—মরিয়, এইরূপ অর্থ করিতে হয় ॥ ২

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ ।

ন বিদ্যো ন বিজানোমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ৩ ॥

অন্যদেব তদ্বিদিতাদধো অবিদিতাদধি ।

ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তুদব্যাকাচক্ষিরে ॥ ৪ ॥

তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাक् ন গচ্ছতি মনঃ নো (ন গচ্ছতি) । [বয়ং] [তৎ] ন বিদ্যাঃ (জানীমঃ), যথা এতৎ (ব্রহ্ম) অনুশিষ্যাৎ (শিষ্যায় উপদিশেৎ), [তৎ অপি] ন বিজানীমঃ । তৎ (ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতাৎ স্থলাৎ বস্তুনঃ) অন্তঃ (পৃথক্) এব । অবিদিতাৎ (স্মৃতাৎ অজ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ)

অথো (অপি) অধি (উপরি,—অন্তঃ, পৃথক্ এব) । যে নঃ (অস্মভ্যাং) তৎ (ব্রহ্মতত্ত্বং) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবস্তঃ), [তেষাং পূর্বেষাম্ [আচার্যাণাম্] ইতি (এবং বচনম্) [বয়ং] শুশ্রুম (শ্রুতবস্তঃ) ॥ ৩৪ ॥

সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষু যায় না, বাক্য গমন করে না, মনও স্পৃহিত পায় না ; আমরা তাঁহাকে জানি না, এবং আচার্যগণ এই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্যগণকে যেরূপে উপদেশ দেন, তাহাও বুঝি না । তিনি বিদিত (অর্থাৎ স্থূল বস্তু) হইতে পৃথক্ এবং সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও পৃথক্ । যাঁহারা আমাদের নিকট এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই পূর্বাচার্যগণের নিকট এই কথা শুনিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেৱপি শ্রোত্রাণ্যায়ত্নতঃ ব্রহ্ম, অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষু-
গচ্ছতি স্বাঅনি গমনাসম্ভবাৎ । তথা ন বাগ্ গচ্ছতি । বাচা হি শব্দ উচ্চাৰ্য্য-
মাণোহভিধেয়ং প্রকাশয়তি যদা, তদাহভিধেয়ং প্রতি বাগ্ গচ্ছতীত্যাচ্যতে । তস্মা
চ শব্দস্ত তন্নির্বর্তকস্ত চ করণস্ত আত্মা ব্রহ্ম, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি । যথাহর্নির্দাহকঃ
প্রকাশকশ্চাপি সন্ নহি আয়ানং প্রকাশয়তি দহতি চ; তদ্বৎ । নো মনঃ ; মনশ্চাত্তস্ত
সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ সৎ আয়ানং সঙ্কল্পয়তি অধ্যবস্তুতি চ । তস্মাপি ব্রহ্ম আত্মেতি ।
ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনো বিজ্ঞানম্ ; তদগোচরত্বাৎ ন বিদ্যন্তদব্রহ্ম ঈদৃশমিতি ;
অতো ন বিজ্ঞানীমঃ—যথা যেন প্রকারেণ এতদব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ উপদেশেৎ শিষ্যায়
ইত্যভিপ্রায়ঃ । যদ্বি করণগোচরং তদন্ত্যৈ উপদেষ্টুং শক্যং জ্ঞাতিগুণক্রিয়াবিশেষণৈঃ ।
ন তজ্জাতাদিবিশেষণবদ ব্রহ্ম । তস্মাদ্বিষমং শিষ্যানুপদেশেন প্রত্যায়য়িতুমিতি ।

উপদেশে তদর্থগ্রহণে চ যত্নাতিশয়কর্তব্যতাং দর্শয়তি,—“ন বিদ্যঃ” ইত্যাদি ।
অতাস্তমেবোপদেশপ্রকারপ্রত্যাখ্যানে প্রাপ্তে তদপবাদোহয়মুচ্যতে,—সত্যমেবং
প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈর্ন পরঃ প্রত্যায়য়িতুং শক্যঃ ; আগমেন তু শক্যত এব
প্রত্যায়য়িতুম্ । তদুপদেশার্থমাগমমাহ—অন্তদেব তদ্বিদিতাধো অবিদিতা-
দধীতি । অন্তদেব পৃথগেব তৎ, যৎ প্রকৃতং শ্রোত্রাদীনাং শ্রোত্রাদীত্বাক্তমবিষয়শ্চ
তেষাম্ ।—তৎ বিদিতাৎ অন্তদেব হি ;—বিদিতং নাম যদ্বিদিদিক্রিয়য়া অতিশয়েনাপ্তং ;
তদ্বিদিদিক্রিয়াকর্ষভূতং ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কস্তচিদ্বিদিতং শ্রাদিতি সর্বমেব ব্যাকৃতং
তদ্বিদিতমেব, তস্মাদন্তদেবেত্যর্থঃ । অবিদিতমজ্ঞাতং তর্হীতি প্রাপ্তে আহ,—অথো
অপি অবিদিতাং বিদিতবিপরীতাং অব্যাকৃতাং অবিজ্ঞানলক্ষণাং ব্যাকৃতবীজাৎ ;
—অধীতিউপর্য্যর্থঃ ; লক্ষণয়া অন্তদিত্যর্থঃ ।

যক্ষি যস্মাদধিউপরি ভবতি তৎ তস্মাদনুদিত প্রসিদ্ধম্ ; যদ্বিদিতং, তদ্বৎ
মর্ত্যং হুংখ্যক্কং চেতি হেয়ম্ । তস্মাদ্বিদিতাদনুদ ব্রহ্মেতু্যক্তে তু অহেয়ত্বমুক্তং শ্রাৎ ।
তথা অবিদিতাদধীতু্যক্তেহুপাদেয়ত্বমুক্তং শ্রাৎ । কার্য্যার্থং হি কারণমন্ত্যং অন্তেন
উপাদীয়তে ; অতশ্চ ন বেদিতুরন্ত্যৈ প্রয়োজনায় অন্তহুপাদেয়ং ভবতীত্যেবং
বিদিতাবিদিতাভ্যামন্ত্যদিতি হেয়োপাদেয় প্রতিষেধেন স্বায়নঃ * অন্তব্রহ্মবিষয়া
জিজ্ঞাসা শিষ্যস্ত নিবর্ত্তিতা শ্রাৎ । ন হন্তস্ত স্বায়নো বিদিতাবিদিতাভ্যামন্ত্যং বস্তুনঃ
সম্ভবতীত্যান্না ব্রহ্মেত্যেব বাক্যার্থঃ । “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “য আত্মা অপহতপাপু্য”
“যং সাক্ষাদপরোক্ষাদ ব্রহ্ম ।” “য আত্মা সৰ্ব্বান্তরঃ” ইত্যাদিশ্রুতান্তরেভ্যশ্চ
ইত্যেবং সৰ্ব্বায়নঃ সৰ্ব্ববিশেষরহিতস্ত চিন্মাত্রজ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্ত
বাক্যার্থস্ত আচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া প্রাপ্তত্বমাহ—ইতি শুশ্রমেষ্যাদি । ব্রহ্ম
চৈবমাচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া এব অধিগন্তব্যং—ন তর্কতঃ, প্রবচন মেধা-বহুশ্রুত-
তপোযজ্ঞাদিভ্যশ্চ । ইত্যেবং শুশ্রম শ্রুতবস্তো বয়ং পূৰ্বেষামাচার্য্যাণাং বচনম্ । যে
আচার্য্যা নোহস্ম্যতাং তদ্ ব্রহ্ম ব্যাচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবস্তো বিস্মষ্টং কথিতবস্তঃ
তেষামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু ব্রহ্ম শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি-স্বরূপ ; অতএব, তদ্বিষয়ে
চক্ষুর গতি নাই ; কেন না, নিজের উপর নিজের ক্রিয়া হয় না ও
হইতে পারে না । সেইরূপ বাক্যও তদ্বিষয়ে যায় না ; কারণ, উচ্চারিত
শব্দে যখন কোন বস্তু প্রকাশ করে, তখনই বাগিন্দ্রিয় অভিধেয়ের
(যাহা শব্দের মুখ্য অর্থ) প্রতি গমন করে বলিয়া ব্যবহার করা হয় ।
ব্রহ্ম যখন সেই শব্দের ও শব্দ-সম্পাদক ইন্দ্রিয়ের আত্মভূত, তখন
তদ্বিষয়ে তাহার গমন অসম্ভব । অগ্নি যেরূপ স্বয়ং দাহক এবং প্রকাশক
হইয়াও আপনাকে দহ ও প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ
শব্দও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না । ব্রহ্ম মনেরও
আত্মস্বরূপ ; অতএব মন অন্য বিষয়ে সংকল্প ও অধ্যবসায় করিতে

* অনন্তবাদ ব্রহ্মবিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্ত নিবর্ত্তিতা শ্রাৎ ইতি কচিং পাঠঃ

পারিলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহা করিতে সমর্থ হয় না । কোন বিষয় জানিতে হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যেই জানিতে হয় ; ব্রহ্ম যখন সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে ‘ঈদৃশ’ (এই প্রকার) বলিয়া জানিতে পারি না । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে ‘ঈদৃশ’ বলিয়া শিষ্যকে বিশেষাকারে নির্দেশ করিতে পারা যায় না ; কেন না, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, তাহাকেই তদীয় জাতি (মনুষ্যত্বাদি) গুণ (শুক্লাদি) ও ক্রিয়া (গমনাদি) দ্বারা বিশেষিত করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় ; ব্রহ্মে যখন সেই জাত্যাতি বিশেষ ধর্মের অত্যন্ত অভাব, তখন তাঁহাকে শিষ্যগণের নিকট বিশেষ করিয়া প্রতীতি-গম্য করান অসম্ভব ।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করিতে এবং উপদিষ্টার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে, নিরতিশয় যত্নের আবশ্যকতা ; তাহাই “ন বিদ্বাঃ” ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে । পূর্বোক্ত বাক্যে বুঝা গিয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব একেবারেই উপদেশের অযোগ্য ; এখন আবার তাহারই অপবাদ বা বিশেষ বিধান কথিত হইতেছে,—সত্য বটে, পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রতীতিগম্য করান যায় না ; কিন্তু আগম বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা তাঁহার প্রতীতি করান যাইতে পারে । এতদর্থে “অন্যদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতা দধি” ইত্যাদি আগম প্রমাণ নির্দেশ করিতেছেন,—শ্রোত্রাদির শ্রোত্রাদিস্বরূপ যে ব্রহ্ম শ্রোত্রাদির অবিষয়ী-ভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদিত হইতে পৃথক্ বা অন্য । বিদিত অর্থ=যাহা বিদি-ক্রিয়া—বেদন দ্বারা সম্যকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়—অর্থাৎ বিদি-ক্রিয়ার কর্মভূত কোন বস্তুই সময়ে কোন লোকের বিদিত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে, নাম-রূপ-সম্পন্ন স্থূল বস্তুই ‘বিদিত’ পদে অভিহিত হয়, তিনি সেই বিদিত হইতে ভিন্ন । তাহা হইলে তিনি অবিদিত অর্থাৎ জ্ঞানের অতীত ; এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে ; তাহাতে বলিতেছেন যে, তিনি অবিদিত, অর্থাৎ বিদিতের

বিপরীত এবং ব্যাকৃত-স্থূল জগতের বীজস্বরূপ অব্যাকৃত অবিভা হইতেও অধি=উপরে অর্থাৎ পৃথক্ । ‘অধি’ অর্থ—উপরে, তাহার আবার লক্ষণা-লক্ষ অর্থ—অন্য বা পৃথক্ । কেননা, যে বস্তু যাহার উপরিস্থিত, সেই বস্তু নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে ।

যে বস্তু বিদিত বা বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই অল্প (পরিচ্ছিন্ন মর্ত্য (বিনাশশীল) ও দুঃখাত্মক ; অতএব তৎসমস্তই হেয় (পারিত্যজ্য) ; ব্রহ্মকে তদ্বিপরীত (বিদিত হইতে ভিন্ন) বলায় তাঁহার অহেয়ত্ব উক্ত হইল এবং অবিদিত হইতে ভিন্ন বলায় তাঁহার অনুপাদেয়ত্বও (প্রাপ্যত্ব) কথিত হইল । সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একে অপর কারণ বা সাধনের গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বেদিতা (জ্ঞাতা) কখনই অন্য প্রয়োজনে অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না ; অর্থাৎ তিনি পরপ্রয়োজনের অধীন নহেন । অতএব, আত্মাকে বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করায়, তাঁহার হেয়োপাদেয়ত্বও প্রতিষিদ্ধ হইল ; ইহার ফলে আত্মাতিরিক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে যে শিষ্যের জিজ্ঞাসা সম্ভাবিত ছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল । আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থই বিদিত ও অবিদিত হইতে, অন্য হইতে পারে না । অতএব বিদিতাবিদিত ভিন্ন আত্মার ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনই উক্ত বাক্যের অভিপ্রেত ; অর্থাৎ এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ । ‘যিনি নিষ্পাপ আত্মস্বরূপ ।’ ‘যিনি (আত্মা) সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘যে আত্মা সকলের অন্তরস্থিত ।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ ।

এবংবিধ সর্ববাত্মক, সর্বপ্রকার বিশেষ-ধর্ম্মরহিত, শুদ্ধ চৈতন্যের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদক উক্তরূপ বাক্যার্থ যে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, তাহা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে “ইতি শুশ্রুম” কথার নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যগণের উপদেশপরম্পরা হইতেই উক্তপ্রকার ব্রহ্মত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ; কিন্তু কেবল তর্ক (শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিচার) দ্বারা তাহাকে জানা যায় না এবং কেবল প্রবচন

(শাস্ত্র ব্যাখ্যা), মেধা (স্বীয় প্রতিভা), বহুতর শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারাও তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না । যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য আমাদের সমীপে এই ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট আমরা উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

যদ্বাচানভ্যাদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যং (ব্রহ্ম) বাচা অনভ্যাদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন (ব্রহ্মণা) বাক্ অভ্যুদ্যতে (প্রকাশ্যতে প্রযুক্ত্যতে) তং এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (বিজানীহি) । যং ইদং (উপাধিভেদসম্বন্ধঃ শরীরশরীর্যাদিরূপং বস্তু) [লোকাঃ] উপাসতে ; ইদং [ব্রহ্ম] ন ॥ ৫ ॥

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, পরন্তু যাহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয়। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাহাকে “ইদং” (বিভিন্নরূপ-বিশিষ্ট) বলিয়া উপাসনা করে, তাহা (জড়বস্তু) প্রকৃত ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

‘অত্বেদেব তদ্বিদিদাদধো অবিদিদাদধি’ ইত্যেনেব বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতৃবাশঙ্কা জাতা—তং কথং হু আত্মা ব্রহ্ম ? আত্মা হি নামাধিকৃতঃ কৰ্ম্মণ্যুপাসনে চ সংসারী কৰ্ম্মোপাসনং বা সাধনমন্তুষ্ঠায় ব্রহ্মাদিদেবান্ স্বৰ্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি ; তং তস্মাদন্ত উপাস্তো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রশ্চ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমিহিতি, ন আত্মা ; লোক-প্রত্যয়বিরোধঃ । যথা অত্রে তর্কিকা ঈশ্বরাদন্ত আত্মা ইত্যচক্ষতে ; তথা কশ্মিণঃ “অমুং যজামুং যজ” ইতি অত্মা এব দেবতা উপাসতে । তস্মাদনুক্রমং যদ্বিদিদমুপাস্তং, তদ ব্রহ্ম ভবেৎ, ততোহন্ত উপাসক ইতি । তামেতান্নাশঙ্কাং শিষ্যালিঙ্গেন উপলক্ষ্য তদ্বাক্যাদ্ভা আহ—মৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যৎচৈতত্ত্বমাত্রসত্ত্বাং বাচা—বাগিতি জিহ্বামূলাদিষু অষ্টষু স্থানেষু বিষক্তম্ আগ্নেয়ং বর্ণানাম্ অভিব্যঞ্জকং করণং, বর্ণাশ্চ অর্থসঙ্কেত পরিচ্ছিন্না এতাবস্তু এবংক্রমপ্রযুক্তা ইত্যেবং তদভিব্যঙ্গাঃ শব্দঃ পদং বাগিত্যুচ্যতে । “অকারো বৈ সৰ্ব্বা বাক্, দৈষা স্পর্শান্তঃস্থোহগ্নির্ভর্য্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ । মিতমমিতং স্বরঃ সত্যান্বেতে এব বিকারো যন্তাঃ, তন্না বাচা পদত্বেন পরিচ্ছিন্নয়া করণগুণবত্যা অনভ্যাদিতম্ অপ্রকাশিতম্ অনভ্যুক্তম্ ; যেন ব্রহ্মণা বিবক্ষিতেহর্থে সাকরণা বাক্ অভ্যুদ্যতে—চৈতন্ত্বজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে প্রযুক্ত্যতে

ইত্যেতৎ । “যদ্বাচো হ বাক্” ইত্যাভ্যুত্ম ; “বদন্ বাক্”, “যো বাচমন্তরো যময়তি” ইত্যাদিঃ চ বাজসনেয়কে । বা বাক্ পুরুষেষু, সা ঘোষেষু প্রতিষ্ঠিতা, কশিৎ তাং বেদ ব্রাহ্মণঃ” ইতি পশ্নমুৎপাদ্য প্রতিবচনমুক্তম্,—“সা বাগ্, যস্মা স্বপ্নে ভাষতে” ইতি । সা হি বক্তুর্বক্তিনিত্য্য বাক্ চৈতত্ত্বজ্যোতিঃস্বরূপা । “ন হি বক্তুর্বক্তের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে” ইতি শ্রুতেঃ । তদেব আত্মস্বরূপং ব্রহ্ম নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহদ্বাদ ব্রহ্মেতি বিদ্ধি বিজানীহি ত্বম্ । নৈবর্বাগাভ্যুপাধিভিঃ “বাচো হ বাক্”, “চক্ষুষশ্চক্ষুঃ”, “শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং, গনসো মনঃ”, “কর্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা”, “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যেবমাদয়ঃ সংবাবহারো অসংবাবহার্যো নির্বিশেষে পরে সান্যো ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে, তান্ বাদস্ত আত্মানমেব নির্বিশেষং ব্রহ্ম বিদ্বীতি এব-শব্দার্থঃ । নেদং ব্রহ্ম, যদিদম্ ইত্যাভ্যুপাধিভেদবিশিষ্টম্ অনায়েশ্বরাদি উপাসতে^১ ধ্যায়ন্তি । তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্বীতু্যক্তেহপি নেদং ব্রহ্ম ইতি অনায়েনোহিব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে নিয়মার্গ-মত্তব্রহ্মবুদ্ধিপরিসংখ্যানার্থং বা ॥ ৫ ॥

ভাব্যানুবাদ ।

“অত্বেদেব তদ্বিদিতাংথো” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু ; এই উপদেশ শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক হবে কিরূপে ? কেন না, কর্ম ও উপাসনায় অধিকারী সংসারী পুরুষই আত্ম-শব্দ-বাচ্য ; সেই সংসারী আত্মা বিহিত কর্ম বা উপাসনারূপ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবত্ব, কিংবা স্বর্গাদি ভোগ স্থান পাইতে ইচ্ছুক হয়, (কিন্তু স্ব-স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করে না) । উক্ত প্রকার লোক-ব্যবহার অনুসারে বুঝা যায় যে, উপাসক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র বা প্রাণ-ইহারাই উপাস্ত ব্রহ্ম হইতে পারেন, কিন্তু আত্মা কখনই উপাস্ত হইতে পারেন না ; তাহা হইলে, উহা লোকব্যবহারের বিরুদ্ধ হয় । অপর তार्কিকগণও বলিয়া থাকেন যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে অত্ন এবং কর্ম-মীমাংসকগণও ‘অমুক দেবতার আরাধনা কর’, ‘অমুক দেবতার আরাধনা কর’, এইরূপ উপদেশ দ্বারা পৃথক্ বা আত্মাতিরিক্ত দেবতারই

আরাধনা করিয়া থাকেন । অতএব যাহা বিদিত (অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত), তাহাই উপাস্ত, এবং সেই উপাস্তই ব্রহ্মস্বরূপ ; অবিদিত পদার্থ উপাস্তও হয় না, এবং তাহার ব্রহ্মত্বও নাই ; স্তূতরাং উপাস্য ও উপাসক পরস্পর ভিন্ন ; শিষ্যের আকার-ইঙ্গিতেই হউক, কিংবা বাক্যপ্রয়োগেই হউক, এইরূপ আশঙ্কা বুদ্ধিতে পারিয়া, গুরুস্থানীয় শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, না,—তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না ।

যিনি, নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ তিনি বাগিন্দ্রিয় ও তদভিব্যঙ্গ্য শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হন না । এখানে ‘বাক্’ অর্থে জিহ্বামূলাদি অষ্ট-স্থানে সংস্কৃত-বর্ণাভিব্যঞ্জক আয়েয় (অগ্নিদৈবতক) ইন্দ্রিয় ও তদভিব্যক্ত বর্ণসমূহ, উভয়ই বুদ্ধিতে হইবে । এই ‘বর্ণ’ অর্থেও অর্থ-বোধনে সঙ্কেতিত এবং বিশেষ বিশেষ ক্রম ও সংখ্যায়ুক্ত শব্দময় পদ বুদ্ধিতে হইবে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—অকারই সমস্ত বাক্যের মূলস্বরূপ ; সেই অকাররূপা বাক্ স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উগ্র বর্ণরূপে বিভিন্নপ্রকার বহু রূপ ধারণকরে । মিত (নিয়ত-পাদযুক্ত ঋক্ প্রভৃতি), অমিত (অনিয়ত-পাদ যজুঃপ্রভৃতি), স্বর (গায়—সাম), দৃষ্ট (প্রত্যক্ষানুসারে বিষয়-নির্দেশ করা), অনৃত (অসত্য বচন), এই সকল যাহার বিকার, এবং বাগিন্দ্রিয় যাহার করণ বা কার্যসাধন, পুরুষনিষ্ঠ সেই বাক্শক্তিই এখানে ‘বাক্’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে । (৩) উক্তপ্রকার বাক্

(৩) তাৎপৰ্য্য,—“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা । জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালুচ ।” ইত্যেতেষু আকাশপ্রদেশেষু আশ্রিতমিতি, অনেন আকাশোপাদানত্বং স্ফুটিতম্ । আয়েয়মিতি অগ্নিদৈবতাকমিত্যর্থঃ । ন কেবলং করণং বাক্ উচ্যতে; বর্ণাশ্চ উচ্যন্তে ইত্যাহ—“বর্ণাশ্চেতি” । তদ্বক্তৃত্বম্—“যাবন্তো যাদৃশা য়ে চ বদর্থশ্রুতিপাদকাঃ । বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাঃ তে তথৈবাববোধকাঃ ॥” ইতি ॥ ‘গৌ’ ইতি পদং—গকারোকারবিসৰ্জনীয়-এবং ক্রমবিশেষাবচ্ছিন্নম্, ইতি নীমাংসকাদানুসারেণোক্তম্ । ফোটাধিনোহনুসারেণাহ—“তদভিব্যঙ্গ্য” ইতি । স্ফুটাত্তে—ব্যঙ্গ্যতে বর্ণৈরिति ফোটাঃ—পদাদিবুদ্ধিপ্রমাণকঃ । * * * “অকার” ইতি অকারপ্রধানোকারোপলক্ষিতা ফোটাখ্যা চিহ্নলিপিঃ সৰ্ব্বা বাক্ । সৈবা স্পর্শাঃস্তোত্রভিব্যজ্যমানা । কাদয়ো মাংসানাঃ—স্পর্শাঃ, স্ব-র-ল-বাঃ—অন্তঃস্থঃ; শ-ব-স-হাঃ—উগ্রাণঃ, তৈঃ ক্রমবিশেষাবচ্ছিন্নৈর্ব্যজ্যমানা নানারূপা বিবৰ্জিতা । মিতং=ঋগাদি, পাদাংসান-নিয়তাক্ষরত্বাৎ । অমিতং=যজুরাদি, অনিয়তাক্ষরপাদাংসানত্বাৎ । স্বরঃ=সাম,

বঁাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু সেই নিত্য চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রেরণায় ঐ বাক্ (বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ) উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রকাশ পায় । পূর্বেই ঈশোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, ‘যিনি বাক্যেরও বাক্যস্বরূপ, এবং শব্দ সম্পাদন করেন বলিয়া ‘বাক্’ শব্দে কথিত হন’ । ‘যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যের সংযমন বা পরিচালন করেন’ ইত্যাদি । ‘পুরুষ-গত যে বাকশক্তি তাহা ঘোষেও (বর্ণেও) অবস্থিত আছে ; কোন্ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম-নিষ্ঠ) তাহা জানিতে পারেন ?’ এইরূপে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, ‘যাহার প্রভাবে স্বপ্নাবস্থায়ও কথা হয়, তাহাই প্রকৃত বাক্ । বক্তার সেই উক্তিই (বচন) নিত্য চৈতন্যরূপা বাক্ । ‘বক্তার বক্তি (বাক্) কখনও বিলুপ্ত হয় না’ ; এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ । তুমি জানিও, তিনিই আত্মস্বরূপ, এবং নিরতিশয় (সর্ববাধিক) বৃহত্ত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্ম । অভিপ্রায় এই যে, সর্বদাপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অবিষয়, নির্বিশেষ, পরব্রহ্মেও যে সকল উপাধি দ্বারা বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, এবং কৰ্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা, বিজ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্যবহার আরোপিত

গীতিপ্রাধান্যং । সত্যং=বখাদৃষ্টার্থবচনম্ । অন্তঃ=তদবিপরীতম্ । করণং=বাগিন্দ্রিয়ঃ ওণঃ—উপসর্জনং বস্তাঃ, সা করণত্ববতী, পুরুষেষু চেতনেষু বা বাকশক্তিঃ, সা ঘোষেষু বর্ণেষু প্রতিষ্ঠিতা, তদভিব্যঙ্গ্যবাদিতার্থঃ । (আনন্দগিরিঃ) ।

ইহার মর্মার্থ এইরূপ,—উদরস্থ অগ্নি বা উত্তাপ প্রথমে ঔদরিক বায়ুতে আবৃত করে, পরে সেই প্রতিহত বায়ু জিহ্বামূল প্রভৃতি আটটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া বিভিন্নাকার ধ্বনি উৎপাদন করে ; সেই ধ্বনিই জিহ্বামূলের ও কণ্ঠ প্রভৃতি বর্ণ সংজ্ঞার অভিহিত হয় । শব্দোচ্চারণে অগ্নির সহায়তা থাকায় এবং “অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ ।” অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই শ্রুতি অনুসারে বাগিন্দ্রিয়কে আগ্নেয় বা অগ্নিদৈবতক বলা হয় । কর্ণমীমাংসক জৈমিনির মতে প্রত্যেক শব্দই নিত্য ; সেই নিত্য শব্দের নামান্তর ‘ফোট’ । তিনি বলেন, কেবলই বর্ণময় শব্দে অর্থ-প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । কারণ, ক খ প্রভৃতি বর্ণময় অনিত্য—উচ্চারণের পরই নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া পদ বা শব্দরূপে কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না । পরন্তু, এক একট বর্ণের উচ্চারণে অনুরূপ নিত্য ফোট অভিযুক্ত হয় এবং তাহার দ্বারাই সঞ্চিত অর্থের বোধ হয় । ফোট শব্দ বর্ণের দ্বারা অভিযুক্ত এবং অর্থের অভিযুক্ত হয় ।

হইয়া থাকে, সেই সকল উপাধি অপনীত করিয়া প্রকৃত আত্মাকেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে । ইহাই “তৎ-এব” এই ‘এব’ শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে । “ইদং” রূপে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধি-বিশিষ্টরূপে যে অনাত্ম ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যান করা হয়, ইহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে । (৪)

তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এই কথা বলার পরও উক্তার্থের দৃষ্টীকরণার্থ “নেদং ব্রহ্ম” (ইহা ব্রহ্ম নহে) বলিয়া অনাত্ম বস্তুর অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । অথবা আত্মাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি করণার্থ, কিংবা আত্মাভিন্ন পদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি-নিবৃত্ত্যর্থ, ঐরূপ পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে ॥ ৪

যন্মনসা ন মনুতে যেনাত্মনো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

[জনঃ] মনসা যৎ ন মনুতে (সঙ্কল্পয়তি, সম্যক্ নিশ্চিনোতি), যেন মনঃ মতং (বিশয়ীকৃতম্) [ইতি ব্রহ্মবিদঃ] হাতঃ (কথয়ন্তি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৫

যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, এবং ব্রহ্মবিদগণ মনকেও যাঁহার মত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত (উদ্ভাসিত) বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাহাকে “ইদং” বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥৫॥

যন্মনসা ন মনুতে । মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে । মনুতে অনেনেনি মনঃ সর্বকরণসাধারণম্, সর্ববিষয়ব্যাপকত্বাৎ । “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাংশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহীর্ষীর্ষীভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব” ইতি শ্রুতেঃ । কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতত্ত্বজ্যোতির্শ্বনসোহবভাসকং ন মনুতে—ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ, মনসোহবভাসকত্বেন নিবৃত্তত্বাৎ । সর্ববিষয়ং

(৪) তাৎপৰ্য্য,—‘ইদং’ বা ‘ইহা’ বলিলেই নাম-রূপাদিবিশিষ্ট সমুৎপন্ন জড়বস্তুর প্রতীতি হয়, যাহার নাম-রূপাদি কোনই বিশেষ ধর্ম নাই, তাহাকে ‘ইদং’ বলা যায় না । এই কারণে ঋতি বলিতেছেন যে, যাহাকে “ইদং” বলিয়া নামরূপাদিবিশিষ্টরূপে আরাধনা করা হয়, সেই জড়ভাবের ব্রহ্ম নাই; কিন্তু এ কথায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের যে, সেখানেও অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই ।

প্রতি প্রত্যগেবেতি স্বাঘ্ননি ন প্রবর্ত্ততেহন্তঃকরণম্ । অন্তঃস্থেন হি চৈতন্য-
জ্যোতিষা অবভাসিতস্ত মনসো মননসামর্থ্যম্ ; তেন স্রষ্টিকং মনো যেন ব্রহ্মণা
মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহঃ কথমস্তু ব্রহ্মবিদঃ । তস্মাৎ তদেব মনস আত্মানং
প্রত্যক্চেতনিতারং ব্রহ্ম বিদ্ধি । নেদমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকে কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট মনের দ্বারা মনঃপ্রকাশক চৈতন্য
জ্যোতিকে মনন—সংকল্প করিতে পারে না, এবং নিশ্চিতরূপে ধারণাও
করিতে পারে না । কারণ, সেই ব্রহ্মজ্যোতিই মনের উদ্ভাসক ও
পরিচালক ; সুতরাং সর্ববিষয়ে আত্মা-রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন ; এই
কারণে মনও স্বস্বরূপ আত্মাতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ
করিতে পারে না । বিশেষতঃ অভ্যন্তরস্থ চৈতন্য-জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত
হইলেই মনের মনন-সামর্থ্য (চিন্তাশক্তি) সমুৎপন্ন হয় ; এই কারণে
ব্রহ্মবিদগণ বৃত্তিসম্পন্ন মনকে ঘাঁহার দ্বারা মত—বিষয়ীকৃত, অর্থাৎ ব্যাপ্ত
(আয়ত্ত) বলিয়া নির্দেশ করেন ; মনেরও চৈতন্য-সম্পাদক সেই
আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও । “নেদং” ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বই উক্ত
হইয়াছে ।

এখানে বুদ্ধি ও মনকে এক বলিয়া নির্দেশ করায় ‘মনঃ’ শব্দের
অন্তঃকরণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । যাহার দ্বারা মনন বা চিন্তা করা
হয়, তাহার নাম মনঃ ; সুতরাং ঐ শব্দটি সমস্ত করণবাচক (ইন্দ্রিয়
প্রভৃতির বোধক) ‘কামনা, সংকল্প (মানস চিন্তা), বিচিকিৎসা
(সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি (অসহিষ্ণুতা), হ্রী (লজ্জা), ধী
(বুদ্ধিবৃত্তি), ভী (ভয়), এ সমস্তই মন অর্থাৎ মনের বৃত্তি ।’ এই
শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কামনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকেই ‘মনঃ’
বলা হয় ; সুতরাং এখানে ‘মনঃ’ শব্দের বিশেষার্থ পরিত্যাগ করিয়া
সাধারণ অর্থ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম হুং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

[লোকঃ] চক্ষুষা যৎ ন পশ্যতি (বিষয়ীকরোতি) ; যেন (চৈতন্যাজ্যোতিষা) চক্ষুংষি পশ্যতি, তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

লোকে যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না ; যাহার দ্বারা চক্ষুকে দর্শন করে। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইত্যাদি পূর্বের সমান ॥ ৬ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি ; অন্তঃকরণবৃত্তিসংযুক্তেন লোকঃ যেন চক্ষুংষি অন্তঃকরণবৃত্তিভেদভিন্নাঃ চক্ষুবৃত্তিঃ পশ্যতি—চৈতন্যাজ্যোতিষা বিষয়ীকরোতি ব্যাপ্নোতি । তদেবেত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকে অন্তঃকরণসংযুক্ত চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি চক্ষুর বিষয় হন না ; বিভিন্নপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ চক্ষুর বৃত্তি সকল যাহার দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ লোকে যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির সাহায্যে চাক্ষুষ বৃত্তি সকলও অনুভব করিতে পারে, অপরাংশ পূর্বের মত ॥ ৬ ॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম হুং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

[লোকঃ] শ্রোত্রেণ (কর্ণেন) যৎ ন শৃণোতি, যেন চ ইদং শ্রোত্রং শ্রুতং (বিষয়ীকৃতম্ ভবতি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

লোকে যাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না ; এই শ্রোত্র যাহার দ্বারা শ্রুত হয়, অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয় ; অপরাংশ পূর্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি দিগ্বেদবত্যাধিষ্ঠিতেন আকাশকার্যেণ মনোবৃত্তিসংযুক্তেন ন বিষয়ীকরোতি লোকঃ, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ; যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যাজ্যোতিষা বিষয়ীকৃতম্ ; তদেবেত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকসকল দিক্-দেবতা-পরিচালিত, আকাশ-সমুৎপন্ন ও মনো-
বৃত্তিবিশিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা বাঁহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না,
অর্থাৎ যিনি শ্রবণের অবিসয় (৫) পরন্তু এই প্রসিদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয় যে
আত্মচৈতন্য-জ্যোতিতে শ্রুত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম
বলিয়া জানিবে, অপরাংশ পূর্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসর্তে ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

[লোকঃ] প্রাণেন (ব্রাণেন) যৎ ন প্রাণিতি (ন বিষয়ীকরোতি), যেন
প্রাণঃ প্রণীয়তে (প্রের্যতে), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥

লোকে প্রাণ দ্বারা (ব্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) বাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু
বাঁহার দ্বারা প্রাণও (ব্রাণও) [স্ববিষয়ে] প্রেরিত হয় । তাঁহাকেই—ইত্যাদি
পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥

যৎ প্রাণেন ব্রাণেন পাথিবেন নাসিকাপুটাস্তরবস্থিতেন অন্তঃকরণপ্রাণবৃত্তিভ্যাং
সহিতেন যৎ ন প্রাণিতি গন্ধবৎ ন বিষয়ীকরোতি ; যেন চৈতন্যজ্যোতিষা
অবভাসিতেন স্ববিষয়ং প্রতি প্রাণঃ প্রণীয়তে । তদেবেত্যাদি সর্বং সমানম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছন্দ্রভগবৎপাদকৃতো

কেনোপনিষৎপদভাষ্যে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

(৫) তাৎপর্য—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি পরিচালক দেবতা আছে ; ইন্দ্রিয়গণ
সেই সকল দেবতাদ্বারা না হইয়া কোন কার্য করিতে সমর্থ হয় না । শ্রোত্রের দেবতা দিক্ ।
এই কারণে শ্রোত্রের দিপ্তদেবতাদ্বারা বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহার পর, কোন ইন্দ্রিয়ই
মনোবৃত্তির সহিত সন্নিহিত না হইলে, নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না । এই কারণে
'মনোবৃত্তিবিশিষ্ট' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । আর শ্রোত্র, জঙ্ঘ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটি
ইন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন হয় ; এই কারণে এখানে
শ্রোত্রকে 'আকাশ-সমুৎপন্ন' (আকাশ-কার্য্য) বলা হইয়াছে ।

ভাষ্যানুবাদ ।

নাসারন্ধ্রে অবস্থিত ও পার্থিব (পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন) প্রাণ
অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্তঃকরণবৃত্তি ও পরিম্পন্দাত্মক প্রাণবৃত্তিসংযুক্ত
হইয়াও ঐহাকে গন্ধের মত অনুভব করিতে পারে না ; পরন্তু প্রাণ যে
আত্মচৈতন্যজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্ববিষয়ে প্রেরিত হয় ;
তাহাকেই—ইত্যাদি পূর্বের মত ॥ ৮ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে প্রথম খণ্ড ।



কেনোপনিষৎ ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।



যদি মন্যসে স্তবেদেতি দভ্রমেবাপি (১)

নূনং ত্বং বেথং ব্রহ্মণো রূপম্ ।

যদস্ত্য ত্বং যদস্ত্য দেবেষ্থ নু

মীমাংস্ত্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥৯।১॥

যদি মন্যসে স্তবেদ ইতি, [তর্হি] নূনং ত্বং ব্রহ্মণঃ রূপং (স্বরূপং) দভ্রম্ (অল্পম্) এব অপি বেথ (জানীষে) । ত্বং [ভূতেব্] অস্ত্য (ব্রহ্মণঃ) যৎ (রূপং) [বেথ], [তৎ অল্পং বেথ] । নু (অথবা) [ত্বং] দেবেষ্ অস্ত্য (ব্রহ্মণঃ) যৎ (রূপং) [বেথ], [তৎ অপি অল্পম্ এব বেথ] । [যত এবং ; তস্মাৎ] তে (তব) বিদিতম্ [ব্রহ্ম], অথ (অত্য়াপি) মীমাংস্ত্যম্ (বিচার্যাম্) এব মন্যে [অহমিতি শেষঃ] ॥

তুমি যদি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মের স্বরূপ উত্তমরূপে জানিয়াছি ; তাহা হইলে জানিও যে, সেই রূপটি নিশ্চিতই দভ্র (অল্প) । (কেন না,) ব্রহ্মের যে (ভূত-ভৌতিক) রূপ অথবা দেবতারূপ, সেই উভয়ই (অল্প) ; অতএব, আমি (আচার্য্য) মনে করি, তোমার (শিষ্যের) পরিজ্ঞাত ব্রহ্ম-স্বরূপটি এখনও মীমাংস্ত্য, অর্থাৎ বিচার ও তর্ক দ্বারা এখনও বুঝিতে বাকি আছে ॥ ৯।১ ॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

এবং হেনোপাদেয়-বিপরীতঃ স্বম্ আত্মা ব্রহ্মেতি প্রত্যারিতঃ শিষ্যঃ ‘অহমেব ব্রহ্ম’ ইতি স্তষ্ট্বে বেদ ‘অহং’ ইতি মাগ্বল্লীয়াদিত্যাশঙ্ক্য আচার্য্যঃ শিষ্যবুদ্ধিবিচালনার্থং যদীত্যাহ । নহু ইষ্টৈব স্তবেদাহমিতি নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ । সত্যম্, ইষ্টা নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ ন হি স্তবেদাহমিতি । যন্ধি বেথং বস্ত্ত বিযয়ীভবতি, তৎ স্তষ্ট্বে বেদিতুং শক্যম্, দাহমিব দধ্ধুম্ অগ্নেদধ্ধুঃ, নতু অগ্নেঃ স্বরূপমেব । সর্ব্বস্ত হি বেদিতুঃ

স্বাভাৱব্রহ্মেতি সৰ্ববেদান্তানাং স্তুতিশ্চিত্তোহর্থঃ । ইহ চ তদেব প্রতিপাদিতং প্রপ্ন-
প্রতিবচনোক্ত্যা “শ্রোত্রস্ত্র শ্রোত্রম্” ইত্যাদ্যায়। “যদ্বাচানভূদিতম্” ইতি চ
বিশেষতোহবধারিতম্ । ব্রহ্মবিৎসম্প্রদায়নিশ্চয়শ্চোক্তঃ—“অন্তদেব তদ্বিতাদিতো,
অবিদিতাদিহি” ইতি ; উপপ্তস্তম্ উপসংহরিত্যিতি চ “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতম-
বিজ্ঞানতাম্” ইতি । তস্মাদ্ যজ্ঞমেব শিষ্যস্ত স্তুবেদেতি বুদ্ধিং নিরাকৰ্ত্তুম্ । ন হি
বেদিতা বেদিতুবেদিতুং শক্যাঃ অগ্নির্দগ্ধুরিব দগ্ধুমগ্নেঃ । ন চাত্মো বেদিতা ব্রহ্মণো-
হস্তি, যন্ত বেত্তমন্তং স্তাদ্ ব্রহ্ম । “নান্তদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ” ইত্যন্তো বিজ্ঞাতা প্রতি-
বিধ্যতে । তস্মাৎ সূষ্ট্ৰ বেদাহং ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তিমিথোব । তস্মাদ্ যজ্ঞমেবাহ আচার্যো
সদৌত্যাতি । যদি কদাচিৎ নন্তসে—স্তু বেদেতি—সূষ্ট্ৰ বেদাহং ব্রহ্মেতি । কদাচিদ্
যথাশ্রুতং ভুবিবজ্জের্মমপি ক্ষীণদোষঃ স্তুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপত্ততে, কশ্চিন্নেতি সাক্ষ-
নাত্ যদৌত্যাতি । দৃষ্টং চ “য এবোহক্ষিণি পুরুষো দৃষ্টতে, এষ আত্মেতি হোবাচ,
এতদমৃতমভয়নৈতদ্ ব্রহ্ম” ইত্যুক্তে প্রাজাপত্যঃ পণ্ডিতোহপি অমুররাড্ বিরোচনঃ
স্বভাবদোষবশাৎ অল্পপণ্ডিতমানমপি বিপরীতমর্থং শরীরমাশ্রয়তি প্রতিপন্নঃ । তথেক্সো
দেবরাট্ সক্রুৎবিত্তিক্রুৎকং চাপ্রতিপত্তমানঃ স্বভাবদোষক্ষয়মপেক্ষা চতুর্থো পর্যায়ো
প্রথমোক্তমেব ব্রহ্ম প্রতিপন্নবান্ । লোকোহপি একস্মাদ্গুরোঃ শৃণ্বতাং কশ্চিদ্বথাবৎ
প্রতিপত্ততে, কশ্চিদ্বথাবৎ, কশ্চিদ্ বিপরীতং, কশ্চিৎ ন প্রতিপত্ততে, কিমু
বক্তব্যানভীক্ষিয়মাত্তত্ত্বম্ । ক ॥

অত্র হি বিপ্রতিপন্নঃ সদসদ্বাদিনস্তাকিকাঃ সৰ্ব্বে । তস্মাদবিদিতং ব্রহ্মেতি
স্তুতিশ্চিত্তোক্তমপি বিষমপ্রতিপত্তিত্তাদ্ যদি নন্তস ইত্যাদি সাক্ষকং বচনং যজ্ঞমেবাহ
অচার্যাস্ত্র । খ ॥

দত্তম্ অন্তমেবাপি নূনং ত্বং বেথ জানীষে ব্রহ্মণো রূপম্ । কিমনেকানি ব্রহ্মণো
রূপাণি মহাস্ত্যাত্তকপি চ ?—যেনাহ দত্তমেবেত্যাদি ? বাচম্ । অনেকানি হি নাম-
রূপোপাধিকৃতানি ব্রহ্মণো রূপাণি, ন স্বতঃ । স্বতস্ত “অশকমম্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ বৎ” ইতি শব্দাদিভিঃ সহ রূপাণি প্রতিষিধ্যন্তে । নহু
যেনৈব ধর্ম্মেণ যৎরূপ্যতে, তদেব তন্ত স্বরূপম্, ইতি ব্রহ্মণোহপি যেন বিশেষেণ
নিরূপণম্, তদেব তন্ত স্বরূপং স্তাৎ, অত উচ্যতে,—চৈতন্তম্, পৃথিব্যাদীনামন্ততমন্ত
সাক্ষেযাং বিপরিণতানাং বা ধর্ম্মো ন ভবতি । তথা শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণস্ত চ
ধর্ম্মো ন ভবতীতি । ব্রহ্মণো রূপমিতি, ব্রহ্ম রূপ্যতে চৈতন্তম্ । তথা চোক্তম্—

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” “বিজ্ঞানমন এব,” “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং ব্রহ্ম,” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,” ইতি চ ব্রহ্মণো রূপং নির্দিষ্টং প্রতিষ্ঠ্য। সত্যমেবম্, তথাপি তদন্তঃকরণ-দেহ-দ্রিয়োপাধিহারেণৈব বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্নির্দিষ্টতে তদনুকারিত্বাদেহাদি-বুদ্ধি-সঙ্কোচ-চ্ছেদাদিষু নাশেষু চ, ন স্বতঃ। স্বতন্ত্ৰ—“অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞান-তাম্” ইতি স্থিতং ভবিষ্যতি। যদস্তু ব্রহ্মণো রূপমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। ন কেবলমধ্যোপাধি-পরিচ্ছিন্নস্তু অস্তু ব্রহ্মণো রূপং ত্বম্ অল্পং বেথং; যদপাধিদৈবতো-পাধিপরিচ্ছিন্নস্তু অস্তু ব্রহ্মণো রূপং দেবেষু বেথং ত্বম্, তদপি নূনং দ্রব্যমেব বেথং ইতি মন্ত্বেহম্। যদধ্যাত্মম্, যদধিদৈবম্, তদপি চ দেবেষু পাদিপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ দ্রব্যতাং ন নিবর্ততে। যন্তু, বিশ্ববস্তুসর্বোপাধিবিশেষং শাস্ত্রমনন্তমেকমদ্বৈতং ভূমাখ্যং নিত্যং ব্রহ্ম, ন তৎ স্তবেত্তমিত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবম্, অথ হু—তস্মাৎ মন্ত্বে অর্থাপি মীমাংসায় বিচার্যামেব তে তব ব্রহ্ম। এবমাচার্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্যোণ আগমমর্থতো বিচার্য, তর্কতশ্চ নির্দাৰ্য্য, স্বানুভবং কৃত্বা, আচার্য্যসকশমুপগমোবাচ—মন্ত্বেহমথেনাদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি ॥ ৯ ॥ ১ ॥

ভাষানুবাদ ।

আচার্য্য পূর্বোক্তপ্রকারে উপদেশ দিলেন যে, ‘হেয় (যাহা পরি-
ত্যাগের যোগ্য) ও উপাদেয় (যাহা গ্রহণের যোগ্য), এই উভয়বিধ
ভাবরহিত তুমি অর্থাৎ তোমার আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ।’ শিষ্য উক্ত
উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন যে,—আমিই যে ব্রহ্ম, ইহা
উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। পাছে ‘অহং’পদে আমাকেই বুঝিয়া থাকে,
আচার্য্য এই আশঙ্কায় শিষ্যের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত করিবার
উদ্দেশে ‘যদি মনে কর’ ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ভাল “অহং স্তবেদ”
(আমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছি) এইরূপ নিশ্চিত বা নিঃসন্দেহ জ্ঞান ত
অভিমত বা প্রার্থনীয়ই বটে, তবে আর আশঙ্কা কেন ? হ্যাঁ, ঐরূপ
জ্ঞান অভিমতই সত্য ; কিন্তু “অহং স্তবেদ” এই বুদ্ধি ত আর সেইরূপ
নিশ্চিত বুদ্ধি (অনুভব) নহে। কেন না, অগ্নি যেরূপ স্থায়ী দাহযোগ্য
বস্তুকেই দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আপনাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়

না ; সেইরূপ যে বস্তু জ্ঞান-যোগ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, জ্ঞাতা ব্যক্তি সেই বস্তুকেই উত্তমরূপে জানিতে পারে ; কিন্তু নিজের স্বরূপকে কখনই জানিতে পারে না । সমস্ত বেদিতার (জ্ঞাতামাত্রের) আত্মাই যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের নিশ্চিত বা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত । এই কেনোপনিষদেও ‘শ্রোত্রের শ্রোত্র’ ইত্যাদি প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং ‘যিনি বাক্যের বিষয় হন না’ ইত্যাদি বাক্যে তাহাই আবার বিশেষভাবে অবধারিত হইয়াছে । এ বিষয়ে ব্রহ্মবিৎ-সম্প্রদায়ের যাহা নিশ্চয় (স্থির বিশ্বাস), তাহাও ‘যিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্’ ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে । ইতঃ পর, ‘বিশেষজ্ঞদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত’ ইত্যাদি বাক্যেও ঐ কথারই উপসংহার করা হইয়াছে । অতএব, শিষ্যের তাদৃশ স্তবেদন-বুদ্ধি অপনোদন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । কারণ, অগ্নি যেমন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি বেদিতার বেদিতাও জ্ঞানগ্রাহ্য হইতে পারে না । ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোনও বেদিতা নাই, ব্রহ্ম যাহার বেদ্য হইতে পারেন । ‘ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বিজ্ঞাতা নাই’, এই ঐতিও ব্রহ্মাতিরিক্ত বেদিতার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । অতএব, ‘আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি’ এইরূপ বুদ্ধি নিশ্চয়ই মিথ্যা । অতএব, ‘কখনও যদি তুমি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মকে স্তম্ভরূপে বুঝিয়াছি,—’ আচার্য্যের এই “যদি” শব্দোপাশঙ্কা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । নির্দোষ ও স্তম্ভধা (ধারণা-শক্তি সম্পন্ন) কোনও ব্যক্তি দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়ও শ্রবণ করিয়া কখন কখন বুঝিতে পারে, কখনও বা বুঝিতে পারে না ; এই কারণেই “যদি” ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা সূচিত হইয়াছে । দেখাও গিয়াছে, ‘প্রজাপতি বলিয়াছিলেন,—‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অভয় (সর্বভয়-নিবারক) এবং ইহাই ব্রহ্ম ।’

অনুরাজ বিরোচন পণ্ডিত হইয়াও স্বীয় স্বভাব-দোষে (রাজস-প্রকৃতি বশতঃ) প্রজাপতি-প্রদত্ত উক্ত উপদেশের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিপরীতার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন,—শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন । অথচ দেবরাজ ইন্দ্র একবার, দুইবার, তিনবার পর্য্যন্ত প্রজাপতির উপদেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু স্বাভাবিক দোষরাশি বিদূরিত হইলে পর প্রজাপতির প্রথম-কথিত ব্রহ্মতত্ত্বই চতুর্থ-বারের উপদেশে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ব্যবহার-ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই গুরুর নিকট বহু শিষ্য যুগপৎ একরূপ উপদেশ গ্রহণ করিলেও তন্মধ্যে কেহ বিকৃতভাবে উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করে, কেহ যথাযথভাবে গ্রহণ করে, কেহ বা বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, আবার কেহ বা একে-বারেই গ্রহণ করিতে পারে না । সাধারণ লোক-ব্যবহারেই যখন এইরূপ পার্থক্য ঘটে, তখন অলৌকিক আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর কথা কি ? । ক ॥

সদসদ্বাদী তार्কিকগণ এ বিষয়ে বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কোন কোন তार्কিক বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সৎ—নিত্য ও পরলোকভাগী । আবার কোন কোন তार्কিক বলিয়া থাকেন যে, না—আত্মা অসৎ—অনিত্য ও দেহপাতেই বিনষ্ট হয় । এইরূপে তार्কিক পণ্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলৎ রহিয়াছে । অতএব, ‘ব্রহ্ম বিদিত নহেন,’ ইহা স্থনিশ্চিত হইলেও প্রকৃতার্থ-গ্রহণে বাধা থাকায় আচার্য্যের পক্ষে আশঙ্কা-সহকারে ‘যদি মনে কর, বলা সঙ্গতই হইয়াছে । খ ॥

তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি জানিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই দভ্র । দভ্র অর্থ = অগ্ন বা ক্ষুদ্র । ভাল, তাহা হইলে ব্রহ্মের কি ছোট-বড় বহুতর রূপ আছে ? বাহ্যতে তুমি ‘দভ্র’ (অগ্ন) রূপের কথা বলিতেছ ? হ্যাঁ—অনেক রূপই আছে ; ব্রহ্মের নাম রূপময় উপাধিকৃত রূপ বহুতর, কিন্তু তাঁহার সেই সকল রূপ স্বাভাবিক নহে । বাস্তবিক পক্ষে তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বর্জিত, এবং অব্যয় (নির্বিবকার) ও

নিত্য ।’ এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহার স্বরূপতঃ রূপ (আকৃতি) ও রূপ-
রসাদি ধর্ম্য প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ।গ ॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্ম্মের দ্বারা যাহাকে নিরূপিত বা
পরিচিত করা হয়, তাহাই তাহার রূপ বা স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া
থাকে ; সুতরাং যে বিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন, তাহাই তাঁহার
স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ? চৈতন্য পদার্থটি পৃথিব্যাदि পঞ্চভূতের
বা পঞ্চভূত-বিকারের, অথবা তন্মধ্যে যে কোন একটিরও ধর্ম্ম নহে,
এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের কিংবা অস্তঃকরণেরও ধর্ম্ম নহে ; অথচ চৈতন্য
একমাত্র ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম,—ব্রহ্ম ঐ চৈতন্য দ্বারাই নিরূপিত বা পরিচিত
হন ; অতএব, চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় নাই কেন ?
বক্ষ্যমাণ শ্রুতি-সমূহেও ঐরূপই ব্রহ্মস্বরূপ উক্ত হইয়াছে,—‘ব্রহ্ম
বিজ্ঞান (চৈতন্য) ও আনন্দস্বরূপ ।’ ‘(ব্রহ্ম)’ কেবলই বিজ্ঞানময় ।
‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ।
হ্যাঁ, যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়াদির
চ্ছেদ, ভেদ, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ প্রভৃতি অবস্থায় আত্মা আপনাকেও
যেন তদবস্থাপন্নই মনে করে ; এই কারণে দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি সহযোগে
বিজ্ঞানাদি-শব্দে তাঁহার নির্দেশ করা হয়মাত্র, বস্তুতঃ উহা তাঁহার
স্বরূপ নহে । বাস্তবিক পক্ষে ‘বিজ্ঞাদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর
অজ্ঞাদিগের নিকট বিজ্ঞাত ।’ এই বাক্যেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপিত
হইবে । পূর্বদ কথিত ‘রূপ’ শব্দের সহিত “যৎ অশ্রু” কথার সম্বন্ধ
আছে ;—অর্থাৎ এই ব্রহ্মের যাহা রূপ ; তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম উপাধি
পরিচ্ছিন্নরূপে যে ব্রহ্মরূপ জানিয়াছ, কেবল যে, তাহাই অল্প, এরূপ নহে ;
পরন্তু দেবতামধ্যেও যে, অধিদেবত-রূপে ব্রহ্মরূপ অবগত হইয়াছ ;
আমি মনে করি, তাহাও তুমি অল্পই জানিয়াছ, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অধ্যাত্ম
ও অধিদেবত রূপ, তদুভয়ই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং দহরত্ব বা অল্পত্ব
দোষ-নিষ্পন্ন নহে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম সর্ববিধ-উপাধি-বর্জিত,

শান্ত, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয় ভূমা (পরম মহৎ) ও নিত্য ; তাঁহাকে সহজে অবগত হওয়া যায় না ; যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ এমনই দুজ্ঞেয় । অতএব আমি মনে করি, উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ তোমার পক্ষে এখনও মীমাংস্য—বিচার-যোগ্যই রহিয়াছে, [অতএব বিচার দ্বারা বুঝিতে সচেষ্ট হও] । শিষ্য পূর্বোক্ত প্রকারে আচার্য্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সমাহিতচিত্তে নির্জ্ঞানে উপবিষ্ট হইয়া, আচার্য্যের উপদিষ্ট কথার অর্থ বিচার করিয়া এবং তর্কের দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্ধারণ করিয়া—অধিকন্তু, ঐ কথার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—‘আমি মনে করি, এখন ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি’ ৯৯৥১১

নাহং মন্ত্বে স্তবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।

যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥১০॥২॥

অহং [ব্রহ্ম] স্তবেদ (স্তুষ্ট্বে বেদ্বি) ইতি ন মন্ত্বে । ন বেদ, ইতি চ নো (ন) বেদ । নঃ (অস্মাকং মধ্যে) যঃ (জনঃ) তৎ—‘নো ন বেদ, বেদ চ ইতি’ [বচনং] বেদ (বেত্তি), [সঃ] তৎ (ব্রহ্ম) বেদ ॥

আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি, এরূপ মনে করি না, এবং [একেবারেই] জানি না, এরূপও মনে করি না । আমাদের মধ্যে যে জন এই ‘জানি ও জানি না’ কথার ভাব বুঝিতে পারে, সেই জনই ব্রহ্মকেও জানিতে পারে ॥ ১০ ॥২॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথমিতি ? শৃণুত ;—নাহং মন্ত্বে স্তবেদেতি, নৈবাহং মন্ত্বে স্তবেদ ব্রহ্মেতি । নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম ? ইত্যুক্তে আহ—নো ন বেদেতি বেদ চ । বেদ চেতি চশব্দাৎ ন বেদ চ ।

নহু বিপ্রতিষিদ্ধং,—নাহং মন্ত্বে স্তবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চেতি । যদি ন মন্ত্বেসে—স্তবেদেতি, কথং মন্ত্বেসে বেদ চেতি ? অথ মন্ত্বেসে—বেদেবেতি, কথং ন মন্ত্বেসে—স্তবেদেতি ? একং বস্তু যেন জ্ঞায়তে, তেনৈব তদেব বস্তু ন স্ত-বিজ্ঞায়ত ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং সংশয়-বিপর্য্যায়ো বর্জ্জয়িত্বা । ন চ ব্রহ্ম সংশয়িত্বেন জ্ঞেয়ম্, বিপরীতত্বেন বেতি নিয়ন্তং শক্যম্ । সংশয়-বিপর্য্যায়ো হি সর্বত্রানর্থকরত্বেনৈব প্রসিদ্ধো ।

এবনাচার্য্যেণ বিচাল্যমানোহপি শিষ্যো ন বিচচাল । “অন্তদেব তদ্বিদিতাদধো
অবিদিতাদধি” ইত্য্যচার্য্যোক্তাগন-সম্প্রদায়বলাৎ উপপত্ত্যনুভববলাচ্চ, জগজ্জ চ—
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং দৃঢ়নিশ্চয়তাং দর্শয়ন্নাশ্বনঃ । কথমিতি ? উচ্যতে,—যো বঃ কশ্চিৎ
নোহস্মাকং সত্রক্ষচারিণাং মধ্যে তৎ—নজ্জন্তং বচনং তদ্বতো বেদ, সং তদ্ ব্রহ্ম বেদ ।
কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যত আহ,—নো ন বেদেতি বেদ চেতি । যদেব “অন্তদেব
তদ্বিদিতাদধো অবিদিতাদধি” ইত্যুক্তম্, তদেব বস্তু অনুমানানুভবাভ্যাং সংযোজ্য
নিশ্চিতং বাক্যান্তরেণ ‘নো ন বেদেতি বেদ চ’ ইত্য্যেবাচদাচার্য্যাবুদ্ধিসংবাদার্থম্,
মন্দবুদ্ধিগ্রহণ ব্যাপোহার্থঞ্চ । তথা চ গর্জিতমুপপন্নং ভবতি,—‘যো নস্তদেদ’
ইতি ॥ ১০ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যদি বল, কি প্রকার ? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—আমি
ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি, ইহা কখনই মনে করি না । তবে কি তুমি
ব্রহ্মকে বুঝিতেই পার নাই ? গুরুর এই প্রশ্নোত্তরে শিষ্য বলিলেন,
আমি যে, একেবারেই বুঝি না, তাহাও নহে । মূলের “বেদ চ” এই
‘চ’ শব্দে “ন বেদ চ” অর্থাৎ জানি না, এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে ।

ভাল, আমি মনে করি,—‘ব্রহ্মকে জানি না, এবং জানি’, এ রূপ
কথা ত পরস্পর বিরুদ্ধ ? কেন না, যদি মনে কর, ব্রহ্মকে জানি না, তবে
আবার জানি, বলিয়া মনে কর কিরূপে ? পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে যদি
জানিয়াই থাক, তবে ‘জানি’ বলিয়াই মনে কর না কেন ? যে ব্যক্তি
যে বস্তু জানে, সেই ব্যক্তিরই যে, আবার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত থাকা,
ইহা সংশয় ও বিপর্য্যয় (ভ্রম) ভিন্ন উপপন্ন হইতে পারে না ;
প্রত্যুত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয় । আর ব্রহ্মকে যে, সংশয়িত বা বিপরীত-
ভাবেই জানিতে হইবে ; এ রূপও কোন নিয়ম করা যাইতে পারে না ;
বিশেষতঃ, সংশয় ও বিপর্য্যয়-জ্ঞান সর্বত্রই অনর্থকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
[অতএব, উক্ত জ্ঞানকে সংশয় বা বিপর্য্যয় (ভ্রম) বলা যাইতে পারে
না ।] (৬)

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন নিষ্ঠুর, নির্দিষ্ট ও নির্বিশেষ ; তখন তাহা কখনই

শিষ্য আচার্য্যকর্তৃক উক্তরূপে বিক্ষোভিত হইয়াও নিজের দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে বিচলিত হইল না ; পরন্তু, আচার্য্যোক্ত ‘তিনি বিদিত হইতে পৃথক্ এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্’ এই সাম্প্রদায়িক বাক্যানুসারে এবং যুক্তিযুক্ত অনুভবানুসারেও ব্রহ্ম-বিজ্ঞায় নিজের স্থিরতর ধারণা জ্ঞাপনার্থ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । কি প্রকার ? বলা যাইতেছে,—আমরা যে সকলে একত্র বেদাধ্যয়ন করি, সেই আমাদের মধ্যে যে কেহ ঐ কথার অর্থ বুঝিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেই লোকই ব্রহ্মকে জানিতে পারে । ঐ কথাটি যে কি ; তাহাই “নো ন বেদেতি বেদ চ” বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, ইতঃ পূর্বের আচার্য্যকর্তৃক “অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অপো, অবিদিতাৎ অধি”, এই বাক্যে যে তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে ; এবং শিষ্য নিজেও যে, সেই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ; তাহাই “নো ন বেদ” ইত্যাদি বাক্যে অনুমান ও অনুভূতি-সহযোগে প্রকাশ করিলেন ; আর মন্দমতি লোকেরা যে, ঐ তত্ত্ব-গ্রহণে অসমর্থ, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন । অতএব, ‘আমাদের মধ্যে যে জানে’ ইত্যাদি বাক্যে যে অভিমান ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই ॥ ১০ ॥ ২ ॥

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥১১॥৩॥

[ব্রহ্ম , যস্য অমতম্ (অবিজ্ঞাতম্), তস্য মতং (সম্যক্ জ্ঞাতম্) । [ব্রহ্ম] যস্য মতং (বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ), সঃ [ব্রহ্ম] ন বেদ (ন জানাতি) । [যস্যাতং] বিজ্ঞানতাং (সম্যক্ বিদিতবতাং ব্রহ্ম সমীপে) অবিজ্ঞাতম্, অবিজ্ঞানতাম্ (অসম্যগ্দর্শিনাম্ এব) বিজ্ঞাতম্ (ভবতি) ॥

ঘট-পটাদি বস্তুর জ্ঞানগম্য হইতে পারে না ; হুতরাং আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি না, কথা সঙ্গত হইয়াছে । পুনশ্চ, ব্রহ্মই যখন আত্মারূপে (জীবভাবে) সর্ববৃত্তে বিরাজ করিতেছেন, অথচ আত্মা কাহারই নিকট অগ্রত্যক্ত বা অবিজ্ঞাত থাকে না, সকলেই আত্মার অন্তিম অনুভব করিয়া থাকে, হুতরাং ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না, বলা যায় না । অতএব ‘জাহাকে জানি না, এমন নহে’ বলাও অসঙ্গত হয় নাই ।

যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ সে-ই তাঁহাকে জানে ; আর যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি, বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না । [কারণ], বিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে অবিজ্ঞাত বলিয়া জানেন, আর অজ্ঞ জনেরাই তাঁহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

শাক্তরত্নায়াম্ ।

শিষ্যাচার্য্যসংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্ত্য স্বেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্তসংবাদনিবৃত্তমর্থমেব বোধয়তি—যস্তামতমিত্যাদিনা । যস্ত ব্রহ্মবিদঃ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ অবিদিতং ব্রহ্মেতি মতম্—অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ, তস্ত মতং জ্ঞাতং সম্যগ্ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ । যস্ত পুনঃ মতং জ্ঞাতং—বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ন বেদৈব সঃ ন ব্রহ্ম বিজ্ঞানামিতি সঃ । বিদ্বদবিহৃষোঃ যথোক্তৌ পক্ষৌ অবধারণয়তি,—অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতামিতি, অবিজ্ঞাতম্ অমতম্ অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজ্ঞানতাং সম্যগ্ বিদিতবতামিত্যেতৎ । বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজ্ঞানতাম্ অসম্যগ্ দর্শিনাম্ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিধেব আশ্র-দর্শনামিত্যর্থঃ ; নতু অত্যন্তমেব অস্বাংপন্নবুদ্ধীনাম্ । ন হি তেষাং ‘বিজ্ঞাত-মস্মাভিব্রহ্মেতি’ মতির্ভবতি । ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যুপাধিষু আশ্রদর্শিনাং তু ব্রহ্মোপাধি-বিবেকানুপলব্ধ্যাং বুদ্ধ্যাহ্বাপাশ্চেষ্টে বিজ্ঞাতত্বাৎ বিদিতং ব্রহ্মত্বাপপত্ততে ভ্রান্তিরিতি, অতোহসম্যগ্ দর্শনং পূর্বপক্ষত্বেন উপগৃহ্যতে—বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতামিতি । অথবা হেতুর্প উত্তরাক্ষোহবিজ্ঞাতমিত্যাदिঃ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

শ্রুতি এখন গুরু-শিষ্যভাবে উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ রূপেই (শ্রুতিরূপেই) পূর্ববাক্ত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন,—ব্রহ্ম অমত—বিদিত বা বিজ্ঞাত নহে, ইহা যে ব্রহ্মবিদের মত=অভিপ্রায় বা নিশ্চয় ; বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই মত অর্থাৎ সম্যক্ পরিজ্ঞাত । পরন্তু, ব্রহ্ম যাহার মত, অর্থাৎ ‘আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি,’ এইরূপ যাহার মনে নিশ্চয় হয়, সে লোক নিশ্চয়ই জানে না ; অর্থাৎ সে লোক নিশ্চয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই । বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সম্বন্ধে যে দুইটি পক্ষ কথিত হইল, এখন তাহাই অবধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা ব্রহ্মকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট

ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অবিদিত (বলিয়া মনে হয়) ; আর যাহারা অবিজানৎ অর্থাৎ সম্যক্জ্ঞান-রহিত, তাহাদের নিকটই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত (বলিয়া প্রতিভাত হন) । যাহারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, (তদতিরিক্ত আত্মা জানে না), তাহারাই এখানে ‘অবিজানৎ’-(অজ্ঞ) শব্দে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে অব্যুৎপন্নবুদ্ধি লোকগণ নহে । কেন না, তাহাদের মনে ‘আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি,’ এরূপ বুদ্ধি কখনও উৎপন্ন হয় না । আত্মার উপাধি— ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহারা আত্মা দর্শন করে, তাহারা কখনই ব্রহ্মকে উপাধি-বিযুক্তভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মোপাধিভূত বুদ্ধি প্রভৃতিকেই বুঝিতে পারে, এবং সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানেই ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত বা বিদিত বলিয়া মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ বিদিতত্ব-ভ্রান্তি নিতান্তই সম্ভবপর (৩) । সেই কারণে, অসম্যক্ দর্শনোল্লেখের পূর্বে “বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্” বাক্যে সম্যক্ দর্শনের উল্লেখ করা সঙ্গত হইয়াছে । অথবা, উক্ত শ্লোকের পূর্ববর্তী যে “যন্তামতম্” প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য “অবিজ্ঞাতম্” ইত্যাদি উত্তরार्কি হেতুরূপে উপস্থাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

(৩) তাৎপর্য্য,—যে বস্তুর কোনরূপ আকৃতি আছে, কিংবা ভাল মন্দ গুণ আছে, বাক্য সেই বস্তুরই স্বরূপনিরূপণে সমর্থ হয়, এবং মনও সেই বস্তুরই চিন্তা বা ধ্যান করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু যাহার কোনরূপ আকৃতি বা গুণ নাই—কেবলই নিরীশেষ-স্বরূপ, বাক্য তাহার স্বরূপ-নির্দেশে অসমর্থ হইয়া এবং মনও তাহার স্বরূপ-নিরূপণে অকৃতকার্য্য হইয়া, ফিরিয়া আসে । ব্রহ্মও যতাবতঃ নিরাকার, নিগুণ ও নিরীশেষ ; সুতরাং বাক্য, মন, উভয়ই তদ্রূপণে কাতর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় । তাই ঋতি বলিয়াছেন,—‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।’ অধিকন্তু, মন নিজে স্বপ্রকাশ নহে, ব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশমান হইয়াই অপল্পক প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপর আবার মনের বৃত্তি বা প্রকাশশক্তি পরিচ্ছিন্ন ; মন যতই ব্রহ্মবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে, ততই তাহার মনঃ বা অনন্ত উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ আমার জ্ঞেয় বা জ্ঞায়ন্ত করিবার যোগ্য নহে । কাজেই বিজ্ঞানেরা ব্রহ্মকে ‘অবিদিত’ই মনে করেন । আর অজ্ঞ লোকেরা প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা না করিয়া, তাহারই বুদ্ধি প্রভৃতি কোন একটি উপাধিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে চিন্তা করে ; এবং তাহা জানিয়াই ব্রহ্মকে জানিয়াছি মনে করে ; সুতরাং তাহাদেরপক্ষে ঐরূপ ব্রহ্ম (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি) বিদিতই বটে । এইরূপে ঋতিবর্তিত ‘বিদিত’, ও ‘অবিদিত’ উভয় কথারই সামঞ্জস্য হয় ।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে ।

আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যায়া বিন্দতেহমৃতম্ ॥১২॥৪॥

[ব্রহ্ম যদা] প্রতিবোধবিদিতং (প্রত্যেক-বোধে জ্ঞাতং) [ভবতি ; তদা] [তৎ] মতং (সমাগ্‌দর্শনং) [ভবতীতি শেষঃ] । [তস্মাৎ] অমৃতত্বং (মোক্ষং) হি বিন্দতে (লভতে) । [তদেব বিভজ্যা দর্শয়তি],— আত্মনা (জীবাত্মনস্বরূপজ্ঞানে) বীর্য্যং (অগ্নিমানৈশ্বর্য্যং) বিন্দতে, বিদ্যায়া (ব্রহ্মবিদ্যায়া) অমৃতং (মোক্ষং) বিন্দতে ॥

যিনি প্রত্যেক জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনিই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করেন। বিশেষ এই যে, কেবল জীবাত্মার জ্ঞানে বীর্য্য, অর্থাৎ অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, আর বিদ্যা বা পরমাত্ম-জ্ঞানে মুক্তি লাভ করেন ॥ ১২ ॥ ৪ ॥]

শঙ্করভাষ্যম্ ।

‘অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্’ ইত্যবধৃতম্ । যদি ব্রহ্ম অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতম্, লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ । ‘অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্’ ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্ । কথং তু তৎ ব্রহ্ম সমাগ্‌বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ—প্রতিবোধ-বিদিতং,—বোধঃ বোধঃ প্রতি বিদিতম্ । বোধশব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে । সর্ব্বে প্রত্যয়া বিষয়াভবন্তি যন্ত, স আত্মা সর্ব্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে,—সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিহ্নক্লিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়েইবেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নাশ্চৎ দ্বারমন্তরা-অনো বিজ্ঞানায় । অতঃ প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতং, তৎ সমাগ্‌দর্শনমিত্যর্থঃ । সর্ব্বপ্রত্যয়-দর্শিত্বে চোপজননাপায়বর্জিত-দৃক্‌স্বরূপতা-নিত্যত্বং বিশুদ্ধস্বরূপত্বমাত্মত্বং নির্বিশেষ্যতৈকত্বং চ সর্ব্বভূতেষু সিদ্ধং ভবেৎ ; লক্ষণভেদাতাবাৎ ব্যোম ইব ঘট-গিরিশৃঙ্গাদিশু । বিদিতাবিদিতাভ্যামত্মদ্ব ব্রহ্মেতি আগমবাক্যার্থ এবং পরিশুদ্ধ এবোপসংহতো ভবতি । “দৃষ্টেদ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতেমন্তা, বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতা” ইতি হি শ্রুত্যস্তম্ ।

যদা পুনর্ব্বোধ-ক্রিয়াকর্ত্তেতি বোধক্রিয়া-লক্ষণেন তৎকর্ত্তারং বিজ্ঞানাতীতি বোধ-লক্ষণেন বিদিতং—প্রতিবোধ-বিদিতমিতি ব্যাখ্যায়তে । যথা যো ব্রহ্মশাখাশালয়তি, স বায়ুরিতি, তৎস্বং । তদা বোধ-ক্রিয়াশক্তিমান্ আত্মা দ্রষ্টব্যম্, ন বোধস্বরূপ এব ।

বোধস্ত জায়তে বিনশ্চতি চ । যদা বোধো জায়তে, তদা বোধক্রিয়য়া সবিশেষঃ । যদা বোধো নশ্চতি, তদা নষ্টবোধো দ্রব্যমাত্রং নির্বিশেষঃ । তত্রৈবং সতি, বিক্রিয়া-
অকঃ সাবয়বোহনিত্যোহুঙ্ক ইত্যাদয়ো দোষা ন পরিহর্তুং শক্যন্তে ।

যদপি কাণাদানাম্ আত্ম-মনঃসংযোগজো বোধ আত্মনি সমবৈতি, অত আত্মনি বোদ্ধৃৎসু; নতু বিক্রিয়াত্মক আত্মা; দ্রব্যমাত্রস্ত ভবতি, ঘট ইব রাগসমবায়ী । অগ্নিন্ পক্ষেহপি অচেতনং দ্রব্যমাত্রং ব্রহ্মেতি “বিজ্ঞানমনন্দং ব্রহ্ম” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধিতাঃ স্ভাঃ । আত্মনো নিরবয়বত্বেন প্রদেশাভাবাৎ নিত্যসংযুক্তত্বাচ্চ মনসঃ স্মৃতুঃপত্তি-নিয়মারূপপত্তিঃ অপরিহার্যা স্ভাৎ । সংসর্গধর্ম্মিৎ চাত্মনঃ শ্রুতি-স্মৃতি-
গ্রায়াবরুদ্ধং কল্পিতং স্ভাৎ । “অসঙ্গো ন হি সজ্জতে” “অসক্তং সর্কভূৎ” ইতি হি শ্রুতি-স্মৃতি দ্বৈ; গ্রায়শ্চ,—গুণবদ্ গুণবতা সংস্রজ্যতে, নাতুল্যজাতীয়ম্ । অতো নিগুণং নির্বিশেষং সর্কবিলক্ষণং কেনচিদপি অতুল্যজাতীয়েন সংস্রজ্যতে ইত্যেতৎ গ্রায়বিরুদ্ধং ভবেৎ । তস্মাৎ নিত্যানুগুবিজ্ঞানস্বরূপ-জ্যোতিরাত্মা ব্রহ্ম, ইত্যয়মর্থঃ সর্কবোধ-বোদ্ধৃৎসু আত্মনঃ সিধ্যতি, নাশ্চত্বা । তস্মাৎ “প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্” ইতি যথাব্যাখ্যাতএবার্থোহস্মাভিঃ ।

যৎ পুনঃ স্বসংবেগতা প্রতিবোধ-বিদিতমিত্যশ্চ বাক্যশ্চ অর্থো বর্ণ্যতে । তত্র ভবতি—সোপাধিকত্বে আত্মনো বুদ্ধুপাধিস্বরূপত্বেন ভেদং পরিকল্প্য আত্মনা আত্মানং যেতীতি সংব্যবহারঃ । “আত্মশ্চেবাআনং পশ্চতি”, “স্বয়মেবাআনাআনং বেথ ত্বং পুঙ্কমোক্তম্” ইতি । নতু নিরূপাধিকশ্চাত্মন একত্বে স্বসংবেগতা পরসংবেগতা বা সম্ভবতি । সংবেদনস্বরূপত্বাৎ সংবেদনাস্তরাপেক্ষা চ ন সম্ভবতি, যথা প্রকাশশ্চ প্রকাশাস্তরাপেক্ষায়া ন সম্ভবঃ, তদ্বৎ । বোদ্ধৃপক্ষে,—স্বসংবেগতায়াস্ত ক্লগভস্মুরত্বং নিরাত্মকত্বঞ্চ বিজ্ঞানশ্চ স্ভাৎ । “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্বতে-
হবিনাশিত্বাৎ । “নিত্যং বিভূং সর্কগতং”, “স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরো-
হমৃতোহভয়ঃ” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধ্যেরন্ । যৎ পুনঃ ‘প্রতিবোধ’ শব্দেন—
নির্নিমিত্তো বোধঃ প্রতিবোধো, যথা স্পৃশ্তশ্চেত্যর্থং পরিকল্পয়ন্তি । সৰুদবিজ্ঞানং প্রতিবোধইত্যপরে । নির্নিমিত্তঃ সনিমিত্তঃ সৰুদ্বা অসৰুদ্বা প্রতিবোধ এব হি সঃ ।

অমৃতত্বমরগতাভং স্বাত্মশ্চবস্থানং মোক্ষং হি যস্মাদবিন্দতে লভতে যথোক্তাৎ প্রতিবোধাৎ প্রতিবোধ-বিদিতাত্মকাৎ, তস্মাৎ প্রতিবোধ-বিদিতমেব মতমিত্যাভি-
প্রায়ঃ । বোধস্ত হি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বঞ্চ মতমমৃতত্বে হেতুঃ । ন হাত্মনোহনাত্ম-

ত্বমমৃতত্বং ভবতি । আত্মত্বাদাত্মনোহমৃতত্বং নিনিমিত্তমেব । এবং নর্ত্তাত্মাত্মনো
যদবিজ্ঞায়া অনাত্মত্ব-প্রতিপত্তিঃ ।

কথং পুনৰ্ব্যর্থোক্তয়া আত্মবিজ্ঞায়া অমৃতত্বং বিন্দতে ? ইত্যত আহ ;—আত্মনা
শ্বেন স্বরূপেণ বিন্দতে লভতে বীৰ্যাং বলং সামর্থ্যম্ । ধনসহায়মস্ত্রৌষধিতপোযোগ-
কৃতং বীৰ্যাং মৃত্যুং ন শক্লোত্যভিভবিতুন্ অনিত্যবস্তুকৃতত্বাৎ ; আত্মবিজ্ঞাকৃতং তু
বীৰ্য্যমাশ্বনৈব বিন্দতে, নাশ্বনৈতি, অতোহনন্তসাধনত্বাৎ আত্ম-বিদ্যাবীৰ্য্যন্ত, তদেব
বীৰ্য্যং মৃত্যুং শক্লোত্যভিভবিতুন্ । যত এবমাত্ম-বিজ্ঞাকৃতং বীৰ্য্যমাশ্বনৈব বিন্দতে,
অতো বিদ্যায়া আত্মবিষয়য়া বিন্দতেহনন্ততন অন্তত্বম্ । “নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ”
ইত্যাদিধ্বনিঃ । অতঃ সমর্থো হেতুঃ,—“অমৃতত্বং হি বিন্দতে” ইতি ॥ ১০ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ ।

বিশেষজ্ঞদিগের নিকট ব্রহ্ম যে বিজ্ঞাত নহে, ইহা পূর্বেই নির্ণীত
হইয়াছে । এখন বলিব্য এই যে, ব্রহ্ম যদি একান্তই অবিজ্ঞাত হন,
অর্থাৎ কাহারো নিকটই পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে ত সাধারণ-
লোকে ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য থাকে না ? আর
‘বিশেষজ্ঞদিগের তিনি অবিজ্ঞাত,’ এই কথাগুলিও পরস্পর বিরুদ্ধ ;
অর্থাৎ যিনি বিশেষজ্ঞ, তিনি যদি ব্রহ্মকেই না জানেন, তবে আর
তঁাহার বিশেষজ্ঞতা কি রহিল ? ভাল, সেই ব্রহ্মকে কি উপায়ে
সম্যকরূপে জানা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি
প্রতিবোধে বিদিত হন । ‘বোধ’-শব্দে বৌদ্ধ প্রত্যয়, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে
বুঝায় ; অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিই আত্মার বিষয়ীভূত বা আত্ম-প্রকাশ
হয় ; সুতরাং ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই আত্মা
প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন ; অতএব, সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষী ও
একমাত্র চৈতন্যরূপী আত্মা বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত একীভাবে পরিজ্ঞাত
হন ; এবং উক্তপ্রকার বোধই সেই পরিজ্ঞানের একমাত্র দ্বার বা
উপায় । অতএব ‘বুঝিতে হইবে, যেসময় সর্ববোধের সাক্ষিরূপে
আত্মাকে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ই তদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞান

উপস্থিত হয় । আত্মার সর্ববোধ-দর্শিত্ব জানিলেই তাঁহার যে, উৎপত্তি ও ধ্বংসসাহিত্য, নিত্য-জ্ঞানস্বরূপতা, বিশুদ্ধতা এবং সর্বভূতে নির্বিষেষ ও একরূপে অবস্থিতি, তাহাও প্রমাণিত (পরিজ্ঞাত) হয় । কারণ, ঘট ও গিরিগুহাদি-উপাধিগত আকাশ যেমন আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বিভিন্ন চিহ্ন (লক্ষণ) না থাকায় স্বরূপতঃ একরূপ, তেমনি বিভিন্ন উপাধিগত আত্মাও স্বরূপতঃ একরূপ । শ্রুতির তাৎপর্য এইরূপ যে, তিনি বিদিতও নহে, অবিদিতও নহে—তিনি তদুভয় স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । ফলতঃ এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইলেই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বনিরূপণের উপসংহার সিদ্ধ হইতে পারে । অতঃ শ্রুতিও তাঁহাকে ‘দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মননকর্তা এবং বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

কেহ কেহ “প্রতিবোধ-বিদিতম্” কথার এইরূপ অর্থ করেন যে, লোক-ব্যবহারে দৃষ্ট হয়,—‘যাহা দ্বারা বৃক্ষের শাখা স্পন্দিত বা কম্পিত হইতেছে, তাহার নাম ‘বায়ু’ ; এইরূপে স্পন্দন-ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর পরিচয় প্রদান করা হয় বলিয়া, যেমন স্পন্দন ক্রিয়াই বায়ুর লক্ষণ হইয়া থাকে, তেমনি আত্মাই বোধ-ক্রিয়ার কর্তা ; সুতরাং এই বোধ-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা তৎকর্তা আত্মাকেও জানা যাইতে পারে । অতএব, “প্রতিবোধ-বিদিতম্” কথার অর্থ—বোধ বা জ্ঞান-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা (ব্রহ্ম) বিদিত হন । এ পক্ষে বুঝা যায় যে, আত্মা কিন্তু বোধ-ক্রিয়া সমুৎপাদনে শক্তিমান্ বা সমর্থ বটে ; কিন্তু স্বয়ং বোধস্বরূপ নহে—জড় পদার্থ । উক্ত বোধ-ক্রিয়া যখন উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন বুদ্ধিতে হইবে, যে সময় ঐ বোধ-ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, আত্মা তখনই সেই বোধ-ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া সর্বিশেষভাবে প্রাপ্ত হন, আর যখন সেই বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বোধহীন আত্মা একটি জড় দ্রব্যরূপে পর্যাবসিত হন, এবং পূর্বোক্ত বোধরূপ বিশেষ ধর্ম্মটি না থাকায় নির্বিষেষভাবে লাভ

করেন । অতএব, এই মতে, আত্মার সবিকারত্ব, সাবয়বত্ব, অনিত্যত্ব ও অবিশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, সে সকলের আর পরিহার করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই ।

আর যে, কণাদমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন,—আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবার পর আত্মাতে যে বোধ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার বোদ্ধত্ব ঘটে ; কিন্তু আত্মা স্বয়ং বিকারী নহে । ঘট-দ্রব্যে যেরূপ লৌহিত্য গুণ সমবেত বা সম্বন্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতেও বোধগুণ সমবেত হয় মাত্র ; কিন্তু তাহা দ্বারা আত্মার বিকার ঘটে না । ইত্যাদি ।^{*} এই পক্ষেও ব্রহ্মের অচেতন দ্রব্যরূপতাই প্রমাণিত হয়,—চেতনত্ব প্রমাণিত হয় না । তাহার ফলে ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধক ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাধিত বা^১ বিরুদ্ধার্থ হইয়া পড়ে । অধিকন্তু আত্মা যখন নিরবয়ব, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ থাকা সম্ভব হয় না, (সূতরাং মনের সহিত তাহার একদেশের সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না) । বিশেষতঃ মনের সহিত তাহার সর্ববদাই সম্বন্ধ থাকায় স্মৃতি বা স্মরণ-জ্ঞানের যে পারম্পর্য্য বা পর পর হইবার নিয়ম আছে, সেই নিয়মও কিছুতেই রক্ষা পায় না । শ্রুতি, স্মৃতি ও গ্রন্থ বা যুক্তি দ্বারা আত্মার যে সংসর্গ-ধর্ম্মিহ বা সঙ্গিত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এই পক্ষে আত্মাকে বোধ-বিশিষ্ট বলায় সেই সংসর্গ-ধর্ম্মই কল্লিত হইয়া পড়ে । ‘আত্মা অসঙ্গ, অতএব কুত্রাপি সংসক্ত হয় না ।’ এই শ্রুতি, ‘তিনি সর্বব জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু, জগতে আসক্ত নহেন ;’ এই স্মৃতি এবং-গুণযুক্ত বস্তুই গুণযুক্ত অপর বস্তুর সহিত সন্মিলিত হয়, বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর মিলিত হয় না ও হইতে পারে না ।’ এই প্রকার যুক্তি দ্বারাও সবিশেষ মনের সহিত নির্বিশেষ আত্মার সংসর্গ বা সম্বন্ধ-কল্পনা বিরুদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব, আত্মাকে সর্ববোধ-সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিলেই তাহার নিত্য নির্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মভাব সিদ্ধ বা

প্রমাণিত হইতে পারে, প্রকারান্তরে হইতে পারে না। অতএব, “প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্” কথার আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থ।

আবার কেহ কেহ যে, ‘প্রতিবোধ’ শব্দে স্বসংবেদ্যতা অর্থ করিয়া থাকেন, সেই পক্ষেও আত্মার সোপাধিকভাব গ্রহণপূর্বক আত্মার সহিত তদুপাধি বুদ্ধাদির প্রভেদ কল্পনা করিয়া ‘আত্মা আত্মাকে জানে’, এইরূপ ভেদ ব্যবহার করা হইয়া থাকে; [ঔপাধিক ভেদ স্বীকার না করিলে বেদ-বেদিত্ত্বাবহই হইতে পারে না।] এই ঔপাধিক ভাবেই ‘আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করে।’ ‘হে পুরুষোত্তম ! (কৃষ্ণ !) তুমি নিজেই নিজকে জান।’ ইত্যাদি ভেদ-ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আত্মা যদি উপাধিরহিত এক হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার স্বসংবেদ্যতা বা পরসংবেদ্যতা, কিছুই সম্ভবপর হয় না; এবং সংবেদনস্বরূপ আত্মার অপর সংবেদন বা জ্ঞানেরও অপেক্ষা বা আবশ্যক হইতে পারে না। দেখা যায়, প্রকাশময় দীপাদি বস্তুগুলি কখনই অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না। আর বৌদ্ধমতানুসারে স্বসংবেদ্যতা স্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের ক্ষণভঙ্গুরত্ব (ক্ষণিকত্ব) ও অসত্যতা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না; কারণ বিজ্ঞান পদার্থটি অবিনাশী।’ ‘নিত্য, বিভূ ও সর্ববগত।’ ‘সেই এই আত্মা মহান, জরা, জন্ম, মরণ ও ভয় রহিত।’ ইত্যাদি শ্রুতি সমূহের অর্থও বাধিত বা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর কেহ কেহ যে, স্থযুপ্ত ব্যক্তির বোধের জ্ঞায় নির্নিমিত্ত (অহৈতুক) বোধকে ‘প্রতিবোধ’ শব্দের অর্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আবার অপরাপরে বলিয়াছেন যে, ‘প্রতিবোধ’-শব্দের অর্থ—সকল বিজ্ঞান, অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণীভূত জ্ঞান। সে যাহা হউক; বিজ্ঞান সনিমিত্তই হউক, আর নির্নিমিত্তই হউক, এবং একবারই হউক, বা অনেকবারই হউক, ফলতঃ উহা ‘প্রতিবোধ’-ভিন্ন

আর কিছুই নহে । * [সূতরাং ঐ কথা লইয়া আর আলোচনা করা অনাবশ্যক] । যেহেতু মুমুক্শুগণ প্রতিবোধে জায়মান আত্মানুভূতি হইতে অমৃতত্ব, অমরত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিতরূপ মোক্ষ লাভ করেন ; অতএব প্রতিবোধে আত্মানুভূতি করাই প্রকৃত মত, অর্থাৎ বথার্থ বিজ্ঞান । অভিপ্রায় এই যে, আত্মা প্রত্যেক বোধেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানই উক্ত অমৃতত্ব লাভের হেতু ; কেননা, আত্মার যে অমৃতত্ব, তাহা আত্মারই স্বরূপ,—আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, সূতরাং আত্মার অমৃতত্ব লাভ ফলতঃ নির্নিমিত্তই হইতেছে । এইরূপ আত্মার মর্ত্যত্বও (মরণশীলত্বও) অবিद्या দ্বারা অনাত্মত্ব-লাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

জিজ্ঞাসা করি, আত্ম-বিষয়ক বিद्या দ্বারা যে অমৃতত্ব-লাভ হয়, তাহার প্রণালী কিরূপ ? তদন্তরে বলিতেছেন, মুমুক্শুব্যক্তি আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানে বল অর্থাৎ অমৃতত্ব-লাভের অনুকূল সামর্থ্য লাভ করেন ; কিন্তু ধনসম্পৎ, মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা ও যোগ-দ্বারা যে, বীৰ্য্য (সামর্থ্য) লব্ধ হয়, তাহা কখনই মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ

* তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি জ্ঞয়ঃ অচেতন জড়পদার্থ ; কিন্তু কানের জ্ঞান স্বচ্ছ ও প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ । বুদ্ধি নিজ অচেতন অপ্রকাশ হইলেও আত্মার প্রতিবিম্ব-পাতে উজ্জ্বল ও পরপ্রকাশে সমর্থ হয় । যখনই ঘট-পটাদি কোনও বিষয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি হয়, তখনই তাহাতে আত্ম-চৈতন্যের প্রতিবিম্বন বা প্রতিবাস্তি হয়, বৃত্তিতে হইবে । আত্ম-প্রতিবিম্বযুক্ত উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিকেই ‘বোধ’ শব্দে অভিহিত করা হয় । জ্ঞানিগণ প্রত্যেক বোধে অর্থাৎ ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধি-বৃত্তিতেই প্রকাশকরূপে আত্ম-চৈতন্যরূপী ব্রহ্মের সম্ভাব দর্শন করিয়া থাকেন ; এবং ইহাই অতি সূক্ষ্ম পন্থা । তাই প্রতি “প্রতিবোধ-বিদিতং” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জ্ঞানমতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে ; মনের সহিত সংযোগ হইলে তাহাতে জ্ঞান অন্বে ; আত্মার সেই ননোযোগ নষ্ট হইলেই আত্মা অগ্নিহীন অঙ্গারের জ্ঞান জ্ঞানহীন, অপ্রকাশ হইয়া পড়ে । কাজেই এইমতে আত্মার প্রতিদগ্ধত জ্ঞানরূপতা সিদ্ধ হয় না । বৌদ্ধমতে জ্ঞানকে স্বসংবেদ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলা হয় সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানও কণ্ঠজ (কণ্ঠকালমাত্র স্থায়ী), সূতরাং অনিত্য । অতএব সেই মতেও প্রতি-সিদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মের নিত্যতা প্রমাণিত হয় না । অন্তান্ত মতেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা, নিত্যতা ও চৈতন্যরূপ সিদ্ধ হয় না ; এই কারণেই আচার্য্য ঐ সকল ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া প্রতিদগ্ধত পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

হয় না ; কারণ, ঐরূপ সামর্থ্য অনিত্য বস্তু হইতেই লব্ধ । অভিপ্রায় এই যে, অনিত্য বস্তুসমূহ স্বয়ং মৃত্যুভয়ে কাতর—বিনাশশীল ; সুতরাং তৎকৃত সামর্থ্য আর মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিবে কিরূপে ? পরন্তু, আত্ম-জ্ঞান-লব্ধ সামর্থ্যটি সাক্ষাৎ আত্ম-প্রসূত অপর কোনও বাহ্য বস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে না ; এই কারণে সেই আত্ম-বিদ্যা-সমুৎপাদিত বীৰ্য্যই মৃত্যুভয়-নিবারণে সমর্থ হয় । যেহেতু আত্ম-বিদ্যালব্ধ বীৰ্য্যই অমৃতত্ব সমুৎপাদনে সমর্থ ; অতএব, এই আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারাই প্রকৃত অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করা যায় । অথর্ববেদীয় উপনিষদেও কথিত আছে যে, ‘বলহান (আত্ম-বিদ্যালব্ধ শক্তি)রহিত () পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না ।’ অতএব, শ্রুতি-কথিত “অমৃতত্বং হি বিন্দতে” এই হেতুটি উপযুক্তই হইয়াছে ॥ ১২।৪ ॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তু

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ।*

ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃত্যুভবন্তি ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

[মহুযাঃ] ইহ (অস্মিন্ লোকে) চেৎ (যদি) অবেদীৎ (যথোক্তং আত্মানং বিদিতবান্), অথ (তদা তত্ত) সত্যং (সম্ভাবঃ—পরমার্থতা) অস্তু (ভবতি) । ইহ চেৎ [তৎ ব্রহ্ম] ন অবেদীৎ, [তদা] মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশঃ—জন্ম-মরণাদিপ্রবাহঃ ভবতি) । [তস্মাৎ] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) ভূতেষু ভূতেষু (সর্বভূতেষু) [একম্ আত্মতত্ত্বম্] বিচিত্য (বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য), অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্যা (ব্যাবৃত্ত্যা) অমৃত্যুভবন্তি (ব্রহ্মৈব ভবন্তীতিভাবঃ) ॥

মহুযা যদি ইহ লোকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ‘সত্য’ লাভ হইতে পারে । আর যদি ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে মহৎ

* বদ্যাপি সৰ্বত্র মূলগ্রন্থেষু “ন চেদবেদীৎ” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ভাষ্যে “ন চেদিহাবেদীৎ” ইতি অতীক-বর্ণনায় মূলগ্রন্থি তাৎপৰ্য্য এব পাঠঃ পরিগৃহীতঃ ।

অনিষ্ট হয়। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক ভূতে এক ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া ইহ লোক হইতে প্রয়াণের পর অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কষ্টা খলু সূর-নর-তির্যাক্-প্রেতাদিষু সংসার-দুঃখবহুলেষু প্রাণিনিকায়েষু জন্ম-জরা-মরণ-রোগাদিসংপ্রাপ্তিরজ্ঞানাত্ ; অত ইহৈব চেৎ মনুষ্যোহধিকৃত: সমর্থ: গন্থ যদি অবদৌৎ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং বিদিতবান্ যথোক্তেন প্রকারেণ । অথ তদন্তি সত্যং—মনুষ্যজন্মত্মস্মিন্ অবিনাশোহর্থবত্তা বা সম্ভাবো বা পরমার্থতা বা সত্যং বিজ্ঞতে । ন চেদিহাবেদীদিতি । ন চেদিহ জীবৎশেচৎ অধিকৃত: অবদৌৎ—ন বিদিতবান্ তদা মহতী দীর্ঘা অনন্তা বিনষ্টবিনাশনং জন্মজরামরণাদি-প্রবন্ধাবচ্ছেদ-লক্ষণা সংসারগতি: । তস্মাদেবং গুণ-দোষৌ বিজ্ঞানস্তৌ ব্রাহ্মণা: ভূতেষু ভূতেষু সর্ব-ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ একমাত্মত্বং ব্রহ্ম বিচিতি বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য ধীরা: ধীমন্ত: প্রেতা ব্যাবৃত্তা মহাহংভাবলক্ষণাৎ অবিষ্টারূপাং অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য সর্বাশ্মকত্বভাবম্ অদ্বৈতম্ আপন্ন: সন্ত: অমৃতা ভবন্তি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থ: । “স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” ইতি শ্রুতে: ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গ্রীমচ্ছক্লরভগবৎপাদকৃতৌ

কেনোপনিষৎপদভাস্যে দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই সংসারে জীবগণ অজ্ঞানবশত: সূর, নর, পশু, পক্ষী ও প্রেত-প্রভৃতি দুঃখ-প্রচুর প্রাণিদেহ ধারণপূর্বক কষ্টকর জন্ম, জরা, মরণ ও রোগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অতএব, অধিকারী মনুষ্য যদি শক্তিমান হইয়া পূর্বোক্ত আত্মাকে উক্ত প্রকারে যথাযথভাবে জানিতে পারে, তাহা হইলে এই মনুষ্য জন্মেই তাহার সত্য লাভ হয় । এখানে “সত্য” অর্থে—অবিনাশ (মৃত্যু-অতিক্রম), অথবা অর্থবত্তা (জীবনের সফলতা), কিংবা সম্ভাব (যথার্থসত্যতা), অথবা পরমার্থতা বুঝিতে হইবে । আর মনুষ্য অধিকারী হইয়াও যদি জীবদবস্থায় আত্মাকে জানিতে না পারে,

তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী বিনাশ, অর্থাৎ জন্ম, জরা, মরণাদি প্রবাহময় সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে । এই কারণেই উক্ত প্রকার গুণ ও দোষাভিভূত, ব্রহ্মনিষ্ঠ সুধীগণ সর্ববভূতে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তা সাক্ষাৎকার করিয়া ‘আমি আমার’ ভাবপূর্ণ অবিজ্ঞাময় ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন । অনন্তর সেই আত্মৈক্য-দর্শনের ফলে অদ্বৈত ও আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন । ‘সেই যে ব্যক্তি পর ব্রহ্মকে জানে, সে নিজেও ব্রহ্মই হইয়া পড়ে ।’ এই শ্রুতিই কথিত বিষয়ে প্রমাণ ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।



কেনোপনিষৎ ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।



ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,

তস্মৈ হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ।

ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং

বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম হ (কিন) দেবেভ্যঃ (দেবহিতার্থং) বিজিগ্যে (জয়ং লব্ধবৎ অর্থং দেবানাম্ অসুরাণাং চ সংগ্রামে জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেদত্বান্ অসুরান্ জিত্বা দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাপচ্ছৎ) । তস্মৈ ব্রহ্মণঃ হ বিজয়ে দেবাঃ অমহীয়ন্ত (মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ) । তে (দেবাঃ) [তৎ অজানন্তঃ] ঐক্ষন্ত (ঈক্ষিতবন্তঃ—) অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ঃ, অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা চ ইতি ॥

ব্রহ্ম একদা ঐশ্বর-নিয়ম লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে দেবহিতার্থে পরাজিত করেন; সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া) গৌরব বোধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিজয় এবং মহিমা আমাদেরই—অন্তের নহে ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে । “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” ইত্যাদিশ্রবণাৎ যদস্তু, তদ্বিজ্ঞাতং প্রমাণৈঃ, যদাস্তু তদবিজ্ঞাতং শশবিষাণকল্প-মত্যস্তমেবাসং দৃষ্টম্ । তথৈদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহো নাভূদিত, তদর্থৈশ্বরমাখ্যায়িকা আরভ্যাতে । তদেব হি ব্রহ্ম সৰ্ব্বপ্রকারেণ প্রশাস্ত, দেবানামপি পরো দৈবঃ; ঈশ্বরানাংপি ঈশ্বরো হুবিজ্ঞেয়ঃ, দেবানাং হুয়হেতুঃ অসুরাণাং পরাজয়হেতুঃ; তৎ কথং নাস্তীতি, এতস্মৈ অর্থস্মৈ অমুকুলানি হুত্বাণি ।

বচাংসি দৃশ্যন্তে । অথবা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানঃ স্ততয়ে । কথং ? ব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদ্ হি অধ্যাদয়ো দেবা দেবানাং শ্রেষ্ঠত্বং জগুঃ, ততোহপি অতিরামিক্ত ইতি । অথবা দুর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ প্রদর্শ্যতে ;—যেন অধ্যাদয়োহতিতেজসোহপি ক্লেশেনৈব ব্রহ্ম বিদিত-বন্তঃ, তথেষ্টো দেবানামীশ্বরোহপি সন্ ইতি বক্ষ্যমাণোপনিষদ্বিধিপরং বা সর্বং ব্রহ্মবিজ্ঞাব্যতিরেকেণ প্রাণিনাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানো মিথ্যা, ইত্যেতদ্বর্ণনার্থং বা আখ্যায়িকা । যথা দেবানাং জয়াত্তভিগানস্তদ্বদিতি ।

ব্রহ্ম যথোক্তলক্ষণং পরং হ কিল দেবেভ্যোহর্থায় বিজিগ্যে জয়ং লব্ধবৎ, দেবানামমুরাণাঞ্চ সংগ্রামেহমুরান্ জিত্বা জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেদ্বীন্ দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাপচ্ছৎ জগতঃ হেম্নে । তস্ম হ কিল ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ অধ্যাদয়ঃ অমহীয়ন্ত—মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ, তদা আত্ম-সংস্থ প্রত্যগাত্মান ঈশ্বরস্ত সর্বজ্ঞস্ত সর্বক্রিয়াফল সংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্বশক্তেঃ জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়ো মহিমা চ, ইত্যজানন্তস্তে দেবা ঐক্ষন্ত—ঈক্ষিতবন্তঃ অধ্যাদিস্বরূপপরিচ্ছিন্নাত্মকতঃ অত্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অত্মাকমেবায়ং মহিমা অগ্নিবাবিষ্ণুশ্রুতাদিলক্ষণো জয়ফলভূতঃ হস্মাভিন্নভূতভূতঃ, নাস্তং প্রত্যগাত্মভূতেশ্বরকৃতঃ, ইত্যেবং মিথ্যাভিমানলক্ষণ-বতাম্ ॥১৪॥১৥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম বস্তুর বিজ্ঞদিগের অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞ দিগের নিকট বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত হন । [এখন কথা হইতেছে এই যে,] সাধারণতঃ দেখা যায়, যে বস্তু আছে, অর্থাৎ সম্ভাবান্, তাহাই প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত হয় ; আর যাহা নাই—শশ-বিষাণের ন্যায় একেবারেই অসৎ, তাহাই অবিজ্ঞাত থাকে । এতদনুসারে মন্দমতি লোকের মনে শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মও যখন অবিজ্ঞাত, তখন নিশ্চয়ই তিনিও শশ-বিষাণেরই মত অসৎ—অবস্তুর । মন্দমতিগণের উক্ত আশঙ্কা (ভ্রম) অপনয়নার্থ বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে,—

দুজ্জৈয় সেই ব্রহ্মই যখন সর্ব জগতের সর্বতোভাবে শাসনকর্তা, দেবগণেরও পরদেবতা, অপরাপর ঈশ্বরদিগেরও (শক্তিশালিগণেরও) ঈশ্বর (প্রভু), দেবগণের বিজয়প্রদ এবং অমুরগণের পরাজয়-

কারী, তখন তিনি নাই কি প্রকারে ?—অবশ্যই আছেন। এই খণ্ডের পরবর্ত্তী বাক্য সমূহেও এই তত্ত্বেরই বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

অথবা ব্রহ্মবিদ্যারই স্তুতির জন্য এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে ; কেন না, ব্রহ্ম-জ্ঞানের বলেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্ম-বিদ্যার ফলেই দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

অথবা এই আখ্যায়িকায় ব্রহ্মের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শিত হইতেছে। কারণ, অতিতেজা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারাও অতি ক্রেশেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। অধিক কি, ইন্দ্র দেবপতি হইয়াও অতি ক্রেশেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। অতএব, উপনিষৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মবিদ্যা-বিধানার্থ, কিংবা ব্রহ্ম বিদ্যাই একমাত্র সত্য, তত্ত্বিন্ন প্রাণিগণের যে, কর্ত্ত্বাদি অভিমান আছে, তৎসমস্তই মিথ্যা ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

পূর্বোক্ত-লক্ষণান্বিত পর ব্রহ্ম একসময় দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ দেবাসুর-সংগ্রামে জগতের পরম শত্রু, এবং ঐশ্বর-নিয়মের উল্লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে জগৎ-রক্ষার্থ পরাজিত করিয়া, দেবগণকে জয় ও জয়ফল প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিজয় যে, আত্ম-গত (অন্তর্যামী), সর্বব্যাপী, সর্ববজ্র, সর্ববশক্তি, প্রাণিগণের সর্বক্রিয়ার ফলপ্রদ, এবং জগতের স্থিতি-চিকীর্ষু পরমেশ্বরেরই বিজয়, তাহা না জানিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মহিমা (গর্ব্ব) অনুভব করিতেছিলেন। অগ্নি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্নরূপধারী সেই দেবগণ বুঝিয়াছিলেন,—আমাদেরই এই বিজয় এবং আমাদেরই এই মহিমা অর্থাৎ বিজয়-গৌরব ; এই কারণেই আমরা অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রাদি রূপ বিজয়-ফল অনুভব করিতেছি ; কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ পরমেশ্বর-কৃত এই বিজয় নহে। তাঁহারা এইরূপ মিথ্যা অভিমান বোধ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

তদ্বৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যো হ প্রাহুব্ভূব ।

তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

[ব্রহ্ম] হ এষাং (দেবানাং) তৎ (জয়-মহিম-বিষয়ে মিথ্যাক্ষণং) বিজজ্ঞৌ (বিজ্ঞাতবৎ) । তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) হ [ব্রহ্ম] প্রাহুব্ভূব । তৎ (প্রাহুভূতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্যাপি) ইদং যক্ষং (পূজ্যং মহদ্ভূতং) কিম্ ইতি [তে] ন ব্যজানত (ন বিজ্ঞাতবন্তঃ) ॥

ব্রহ্ম দেবগণের সেই মিথ্যাজ্ঞান বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তিনি দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু দেবগণ ঐ আবির্ভূত রূপ দর্শন করিয়াও এই মহৎ পূজনীয় মূর্তিটি যে কি ? তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং তৎ হ কিলৈষাং মিথ্যাক্ষণং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবদ্ ব্রহ্ম ; সর্বেক্ষিত্ব হি তৎ সর্বভূত-করণপ্রয়োক্তৃত্বাৎ দেবানাঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমূলভ্য মৈবাস্মরবদেবা মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেয়ুরিতি তদনুক্ষম্পয়া দেবান্ মিথ্যাভিমান-পনোদনেন অনুগ্রহীয়াম্, ইতি তেভ্যো দেবেভ্যো হ কিল অর্থাৎ প্রাহুব্ভূব—স্বযোগমাহাশ্বান্নিস্মিতেন অত্যন্তুতেন বিশ্বাপনোয়েন রূপেণ দেবানামিন্দ্রিয়গোচরে প্রাহুব্ভূব । তৎ প্রাহুভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানত—নৈব বিজ্ঞাতবস্তো দেবাঃ,—কিমিদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভূতমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম দেব-গণের সেই ভ্রান্ত-চিন্তা জানিতে পারিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি সর্বভূতের ইন্দ্রিয়-বর্গের পরিচালন করেন বলিয়া সর্ববদর্শী । তিনি দেবগণের পূর্বোক্ত প্রকার মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রান্তি) বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন যে, দেবগণও অস্বরগণেরই মত মিথ্যাভিमानে বিমুগ্ধ না হউক ; দেবগণের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব ; এইরূপ স্থির করিয়া সেই দেবগণের হিতার্থ তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন । অর্থাৎ স্বীয় অদ্ভুত যোগ-প্রভাবে বিরচিত বিশ্বয়কর-রূপে দেবগণের দৃষ্টি-গোচরে আবির্ভূত হইলেন । কিন্তু দেবগণ সেই প্রাহুভূত ব্রহ্মরূপটি দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, এই মহৎ বিশ্বয়কর পূজনীয় রূপটি কি ? ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

তেহগ্নিমব্রবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি ।

কিমেতদ্ যক্ষমিতি । তথ্যেতি ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

তে (দেবাঃ) অগ্নিम् অত্রবন্ (উক্তবন্তঃ)—হে জাতবেদঃ (সৰ্ব্বজ্ঞকল্প, ত্বম্) এতৎ (অস্মদগোচরস্থং) বিজানীহি—(বিশেষতঃ বুধ্যস্ব—) কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি । [অগ্নিঃ] তথা (এবং অস্ত) ইতি [কৃত্বা তৎ অভ্যদ্রবৎ, ইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ] ॥

সেই দেবগণ অগ্নিকে বলিয়াছিলেন, হে জাতবেদঃ—অগ্নে! সমীপস্থ এই যক্ষটি কি পদার্থ, তুমি [যাইয়া] তাহা অবগত হও । অগ্নিও তথাস্ত বলিয়া [তাহার দিকে ধাবিত হইলেন] ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোহসীতি ।

অগ্নির্বা অহমস্মীত্যত্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥

[অগ্নিঃ] তৎ (যক্ষম্) অভ্যদ্রবৎ (প্রতিগতবান্) । [যক্ষঃ] তম্ (অগ্নিम्) অভ্যবদৎ (প্রত্যভাষত—ত্বম্) ; কঃ অসি ইতি ? অহম্ অগ্নিঃ (অগ্রং নয়তীতি) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) অস্মি ইতি, জাতবেদাঃ (জাতান্ উপন্নান্ বেত্তীতি) বৈ (অপি) অহম্ অস্মি ইতি [অগ্নিঃ] অত্রবীৎ ॥

অগ্নিদেব সেই যক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন ; যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? অগ্নি বলিলেন—আমি অগ্নি ও জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥]

তস্মিন্স্থয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি । অপীদং সৰ্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ১৮ ॥ ৫ ॥

[যক্ষঃ অবোচৎ,] তস্মিন্ (এবং প্রসিদ্ধগুণ-নামবতি) ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যম্ (শক্তিঃ) অস্তি ইতি ? [অগ্নিঃ অত্রবীৎ] পৃথিব্যাম্ ইদং (স্থাবরাদি) যৎ [অস্তি], ইদং সৰ্ব্বম্ অপি দহেয়ম্ ইতি ॥

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সামর্থ্য কি প্রকার ? [অগ্নি বলিলেন,] এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, আমি তৎসমস্তই দহ্য করিতে পারি ॥ ১৮ ॥ ৫ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদহেতি । তদুপপ্রোয়ায় । সৰ্ব্বজবেন
তন্ন শশাক দন্ধুম্ । স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥ ৬ ॥

এতৎ দহ ইতি [উক্তা] [যক্ষং] তস্মৈ (তত্ত্ব অভিমানবতঃ অগ্নেঃ পুরতঃ)
[একং] তৃণং নিদধৌ (স্থাপিতবৎ) । [অগ্নিঃ] সৰ্ব্বজবেন (সৰ্ব্বোৎসাহকৃতেন
বেগেন) তৎ (তৃণম্) উপপ্রোয়ায় (তৎসমীপং গতবান্) । তৎ [তু] দন্ধুং ন শশাক
(সমর্থং নাভূং) । সঃ (অগ্নিঃ) ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিববৃতে (নিবৃত্তঃ বভূব)
[প্রত্যাগতশ্চ দেবান্ অত্রবীৎ—] যৎ এতৎ যক্ষম্, এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অহং ন
অশকম্ (শক্তঃ নাভবম্) ॥

এইটি দন্ধু কর বলিয়া—ব্রহ্ম সেই অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন
করিলেন । অগ্নিও উৎসাহ সহকারে সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু
তৃণটি দন্ধু করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন সেধান হইতে ফিরিয়া আসিলেন,
এবং দেবগণকে বলিলেন, এই যক্ষ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ॥১৯॥৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তে তদজ্ঞানস্তো দেবাঃ সান্তর্ভয়াঃ তদ্বিজিজ্ঞাসবঃ অগ্নিম্ অগ্রগামিনং জাতবেদসং
সৰ্ব্বজকল্পম্ অত্রবন্ উক্তবস্তঃ—হে জাতবেদঃ এতৎ অস্বদ্ব্যগোচরস্থং যক্ষং বিজানীহ
বিশেষতো বুধ্যস্ব, ত্বং নন্তেজস্বী, কিমেতৎ যক্ষমিতি । তথাস্ত ইতি তদ্যক্ষম্ অভি
অত্রবৎ, তৎ প্রতি গতবান্ অগ্নিঃ । তৎ চ গতবস্তং পিপৃচ্ছিষুং তৎসমীপে অগ্রগল্ভ-
ত্বাৎ তুক্ষীভূতং তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ অগ্নিং প্রত্যভাষত—কোহসীতি । এবং ব্রহ্মণা
পৃষ্ঠোহগ্নিঃ অত্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ অগ্নিনার্মাহং প্রসিদ্ধঃ, জাতবেদা ইতি চ, নাম-দ্বয়েন
প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং শ্লাঘয়ন্ । ইত্যেবমুক্তবস্তঃ ব্রহ্ম অবাচৎ—তস্মিন্ এবং
প্রসিদ্ধগুণ-নামবতি ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যং সামর্থ্যম্ ইতি ? সোহত্রবীৎ—ইদং জগৎ সৰ্ব্বং
দহেয়ং ভস্মীকুর্য্যাম্,—যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যাম্ ইতি । পৃথিব্যাম্ ইত্যুপলক্ষণার্থম্ ;
যতঃ অন্তরিক্ষস্থমপি দহত এবাগ্নিনা । তস্মৈ এবমভিমানবতে ব্রহ্ম তৃণং নিদধৌ
পুরোহগ্নেঃ স্থাপিতবৎ । ব্রহ্মণা ‘এতৎ তৃণমাত্রং সমাগ্রতো দহ—ন চেদসি দন্ধুং সমর্থঃ,
যুক্ত দন্ধু স্থাভিমানং সৰ্ব্বত্র’, ইত্যুক্তঃ তৎ তৃণমুপপ্রোয়ায় তৃণসমীপং গতবান্ সৰ্ব্বজবেন
সৰ্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন, গচ্ছা তৎ ন শশাক নাশকং দন্ধুম্ । স জাতবেদাঃ তৃণং

দধু মশকো ব্রীড়িতো হতপ্রতিজ্ঞঃ তত এব যক্ষাদেব তুষ্ণীং দেবান্ প্রতি নিববৃত্তে
নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্ নৈতৎ যক্ষম্ অশকং শক্তবান্ অহং বিজ্ঞাতুং বিশেষতঃ—
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১৬, ৩, । ১৯—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই দেবগণ দৃশ্যমান যক্ষের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে
ভীত হইয়া, তাঁহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় সর্ববজ্রপ্রায় এবং সকলের
অগ্রগামী অগ্নিকে বলিলেন ; হে জাতবেদঃ ! আমাদের মধ্যে তুমিই
একমাত্র তেজস্বী ; অতএব আমাদের সম্মিহিত এই যক্ষটি কে ? তাহা
তুমি বিশেষ করিয়া অবগত হও, অর্থাৎ তুমিই উহার সংবাদ জানিয়া
আইস । অগ্নি ‘তথাস্তু’ বলিয়া সেই যক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন ।
অগ্নি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, অনুদ্ধতভাবে তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন ।
তখন সেই যক্ষ অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন—তুমি কে ?
অগ্নিদেব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, দুইটি প্রসিদ্ধ নামে আত্মশ্লাঘা
খ্যাপন পুরঃসর বলিলেন—আমি জাতবেদাঃ ও অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ । ৪ ॥
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ত এবংবিধ গুণ ও নামাশ্রিত ; তোমার
বীৰ্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য কিরূপ ? অগ্নি বলিলেন,—এই পৃথিবীতে স্থাবরাদি
যে কিছু পদার্থ আছে, সেই সমস্তকে আমি ভস্মীভূত করিতে পারি ! [যে
হেতু অগ্নি দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ বস্তু-নিচয়ও ভস্মীভূত হয়, অতএব পৃথিবী
পদটি অন্তরিক্ষেরও উপলক্ষণ বা বোধক বুঝিতে হইবে] । ৫ ॥ ব্রহ্ম তাদৃশ
অভিমानी অগ্নির সম্মুখে একটি মাত্র তৃণ স্থাপন পূর্বক বলিলেন,—হে
অগ্নে ! তুমি আমার সম্মুখে এই তৃণটি দগ্ধ কর । যদি এই তৃণ-দাহে সমর্থ
না হও, তবে নিজের দধু-ভাভিমান (আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি,
এইরূপ গর্ব) পরিত্যাগ কর । অগ্নিদেব ব্রহ্মের আদেশানুসারে সম্পূর্ণ
বেগ ও উৎসাহ সহকারে সেই তৃণসমীপে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু
তিনি সেই তৃণটিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না । জাতবেদা

অগ্নি সেই তৃণ-দাহে অশক্ত হইলেন, এবং লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হইয়া মৌনিভাবে যক্ষের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—এই যক্ষ যে কি পদার্থ, তাহা আমি বিশেষভাবে অবগত হইতে পারিলাম না । ১৬, ৩ । ১৯, ৬ ॥

অথ বায়ুমক্রবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষ-মিতি । তথ্যেতি ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] বায়ুম্ অক্রবন্—হে বায়ো, কিম্—এতৎ যক্ষম্, ইতি এতৎ বিজানীহি । তথা (এবমন্ত) ইতি [বায়ুঃ অত্রবীদিতি শেষঃ] ॥

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো ! তুমি জানিয়া এস—এই যক্ষটি কে ? বায়ু বলিলেন—তাহাই হউক ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

তদভ্যদ্রবৎ ; তমভ্যবদৎ—কোহসীতি । বায়ুর্বা অহমস্মী-ত্যত্রবীন্মাতরিশ্চা বা অহমস্মীতি ॥ ২১ ॥ ৮ ॥

[বায়ুশ্চ] ভৎ (যক্ষং) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অদ্রবৎ । [যক্ষং চ] তম্ (বায়ুম্) অভ্যবদৎ—(পপ্রচ্ছ)—[তৎ] কঃ অসি ইতি । বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি, মাতরিশ্চা বৈ অহম্ অস্মি ইতি চ [বায়ুঃ] অত্রবীৎ ॥

বায়ু সেই যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন । যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? বায়ু বলিলেন—আমি হই বায়ু, এবং আমি হই মাতরিশ্চা ॥ ২১ । ৮ ॥

তস্মিন্ তস্মি কিং বীৰ্য্যমিতি ? অপীদং সর্বমাদদীয়ম্*—যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ তস্মি কিং বীৰ্য্যম্ ইতি [যক্ষং অবোচৎ] । [বায়ুঃ অত্রবীৎ]—ইদং সর্বম্ অপি আদদীয়ম্ (আদদীয় গৃহীয়াৎ)—যৎ ইদং পৃথিব্যাম্ ইতি ॥

সেই যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতাদৃশ তোমার বীৰ্য্য বা ক্ষমতা কি প্রকার ? বায়ু বলিলেন, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্তই আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি । তদুপপ্রোয়ায় ।
সর্বজ্জবেন তন্ন শশাকাদাতুম্ । স তত এব নিববুতে ;
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

[যক্ষঃ চ] তস্মৈ (বায়বে) তৃণং নিদধৌ এতৎ আদৎস্ব ইতি । [বায়ুঃ ।
তৎ (তৃণং) উপপ্রোয়ায় ; সর্বজ্জবেন তৎ ন শশাক আদাতুম্ । সঃ (বায়ুঃ)
ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিববুতে, ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং, যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি ॥

যক্ষ তাদৃশ শক্তি-গর্বিত বায়ুর নিকট একটি তৃণ রক্ষা করিয়া বলিলেন,
তুমি ইহা গ্রহণ কর । বায়ু সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ বল ও উৎসাহ
প্রয়োগেও তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন দেবগণের নিকট
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই যক্ষ যে কে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ
হইলাম না ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

অথ বায়ুমিতি । অথ অনন্তরঃ বায়ুমক্রবন্—হে বায়ো এতদ্বিজানীহি ইত্যাদি-
সমানার্থং পূর্বেণ । বানাৎ—গমন্যৎ, গন্ধনাদ্বা বায়ুঃ । মাতরি অন্তরিক্ষে স্বয়তীতি
মাতরিষ্টা । ইদং সর্বমপি আদদীয় গৃহীয়াম্ । যদিদং পৃথিব্যামিত্যাди সমান-
মেব ॥ ২০, ৭ ॥ ২১, ৮ ॥ ২২, ৯ ॥ ২৩, ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো ! তুমি এই যক্ষকে
জানিয়া আইস, ইত্যাদি আর সমস্তই পূর্ববক্তৃত্তির অর্থের অনুরূপ ।
'বা' ধাতুর অর্থ গমন অথবা গন্ধগ্রহণ ; বায়ু সেই কার্য্য করে বলিয়া
'বায়ু' এবং অন্তরিক্ষে বিচরণ করে বলিয়া 'মাতরিষ্টা' সংজ্ঞায়
অভিহিত হয় । এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই
আমি গ্রহণ করিতে পারি । ইত্যাদি অন্ত্যান্ত অংশের অর্থ পূর্বের
মত ॥ ২০, ৭ । ২৩, ১০ ॥

অথেন্দ্রমক্রবন্, মঘবম্নেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষ-
মিতি । তথেষ্টি তদভ্যদ্রবৎ । তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অকুবন্—হে মঘবন্ (পূজাশালিন ইন্দ্র !)
কিম্—এতৎ যক্ষম্ ইতি, এতৎ বিজানীহি । [ইন্দ্রঃ চ] তথা (এবং মন্ত্ৰ) ইতি
[উক্ত্ৰা] তৎ (যক্ষম্) অভ্যাদ্রবৎ । [ব্রহ্ম তু] তস্মাৎ (সমীপবৰ্ত্তিনঃ ইন্দ্রাৎ)
তিরোদধে (অন্তর্হিতম্ অভূৎ) ॥

অনন্তর, দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে পূজ্য ইন্দ্র ! এই যক্ষটি কে ?
তাহা তুমি জানিয়া আইস । ইন্দ্রও ‘তথাস্ত’ বলিয়া যক্ষাভিমুখে গমন করিলেন,
কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥]

স তস্মিন্নেবাকাশে স্তিয়মাজ্জগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীম্ । তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

সঃ (ইন্দ্রঃ) তস্মিন্ এব আকাশে স্তিয়ং (স্তীৰূপাং) বহুশোভমানাং
হৈমবতীং (হেমকৃতাভরণবতীম্ ইব । হিমবতঃ তনয়াং বা) উমাং (দুর্গারূপেণ
প্রাহৃত্তাং) [যক্ষ বৃত্তাস্ত-জ্ঞাপনসমর্থং মত্ৰা] আজগাম, তাং হ (ক্ষুটম্) উবাচ
কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি ॥

সেই অন্তরিক্ষে বহুবিধ শোভাসম্পন্ন, এবং যেন হেমাভরণে ভূষিত, অথবা
হিমালয় ছহিতা উমাকে স্তীৰূপে আবিভূত দেখিয়া এবং যক্ষের বৃত্তাস্ত জ্ঞাপনে
সমর্থ মনে করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যক্ষটি কে ? ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥]

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

শাকর ভাষ্যম্ ॥ .

অথেন্দ্রমিতি । অথেন্দ্রমকুবন্ মঘবন্ এতদবিজানীহি ইত্যাদি পূর্ববৎ । ইন্দ্রঃ
পরমেশ্বরো মঘবান্ বলবদ্বাং, তথেন্তি তদভ্যাদ্রবৎ, তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ আত্ম-সমীপং গতাং
তদব্রহ্ম তিরোদধে তিরোভূতম্, ইন্দ্রস্ত ইন্দ্রত্বাভিমানোহতিতরাং নিরাকর্তব্য ইতি
অতঃ সংবাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রায় । তদ্ যক্ষং যস্মিন্ আকাশে আকাশপ্রদেশে
আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্, ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্মাকাশে আসীৎ, স
ইন্দ্রঃ তস্মিন্ এব আকাশে তস্থৌ, কিং তদ্ যক্ষমিতি ধ্যানম্, নৈ নিববৃতেহধ্যাদিবৎ,
তস্ত ইন্দ্রস্ত যক্ষে ভক্তিং বৃদ্ধা বিজ্ঞা উমারূপিনী প্রাহৃত্ত্বং স্তীৰূপা । স ইন্দ্রঃ তাম্

উমাং বহু শোভমানাং সর্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমাং বিজ্ঞাং, তদা বহু-
শোভমানামিতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি । হৈমবতীং হৈমকৃতভরণবতীমিব বহু
শোভমানামিত্যর্থঃ । অথবা উমৈব হিমবতো হুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন
ঈশ্বরেণ সহ বর্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থোতি কৃত্বা তামুপজগাম । ইন্দ্রঃ তাং হ উমাং কিল
উবাচ পপ্রচ্ছ—ক্রহি কিমেতদ্রশ্যিষ্য তিরোভূতং যক্ষমিতি ॥২৪।১১॥২৫।১২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ

কেনোপনিষৎপদভাষ্যে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—হে মঘবন্ ! ইহা জানিয়া
এস ; ইত্যাদি পূর্ববৎ । ‘ইন্দ্র’ অর্থ পরমেশ্বর, এবং ‘মঘবন্’ অর্থ
বলবান্ । মঘবা ইন্দ্র ‘তথাস্তু’ বলিয়া যক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন ।
ইন্দ্র সমীপবর্তী হইলে, ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন ।
ইন্দ্রের ঈশ্বরত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম
ইন্দ্রের সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না । সেই যক্ষ যে আকাশ প্রদেশে
আপনাকে প্রকটিত করিয়া ‘অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এবং যক্ষরূপী
ব্রহ্মের অন্তর্ধানকালে ইন্দ্র যে আকাশ প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন, ইন্দ্র
তখনও সেই আকাশ প্রদেশেই অবস্থিত রহিলেন এবং সেই যক্ষটি
কে ? ইহা ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্নির জ্বালায় সে স্থান হইতে
নিবৃত্ত হইলেন না । যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে উমারূপা
তত্ত্ববিজ্ঞা স্ত্রীরূপে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন । সর্বাবধিক শোভাসম্পন্না
এই উমা আমার প্রার্থিত বিষয়ের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন, মনে
করিয়া ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন
যে,—বল, এই যে, দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল, সেই যক্ষ কে ?
এখানে উমা অর্থ বিজ্ঞা ; হৈমবতী অর্থ যেন হৈমাভরণ-সম্পন্না ;
অথবা সর্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা, হিমালয় স্রুতা—ভগবতী ;
উভয় অর্থেই ‘বহু শোভনা’ ও উত্তরদানে সামর্থ্য স্পষ্টকৃত হয় ॥ ২৪,
১১—২৫, ১২ ॥

ইতি কেনোপনিষদভাষ্যানুবাদে তৃতীয় খণ্ড ।

কেনোপনিষৎ

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

সা ব্রহ্মোক্তি হোবাচ * । ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়-
ধ্বমিতি, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মোক্তি ॥ ২৬ । ১ ॥

সা (হৈমবতী) হ উবাচ—[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি । ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে যুগ্ম
এতৎ (এবং) মহীয়ধ্বং (মহিমানং প্রাপুথ) ইতি । ততঃ (তদ্বাক্যাৎ) হ এব
[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (ইন্দ্র ইতি শেষঃ) ॥

সেই উমা ইন্দ্রকে বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম ; ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা এইরূপে
মহিমা লাভ কর। অনন্তর ইন্দ্র ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত
হইয়াছিলেন ॥ ২৬ । ১ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্

সা ব্রহ্মোক্তি হোবাচ । হ কিল ব্রহ্মণঃ বৈ ঈশ্বরশ্চৈব বিজয়ে ঈশ্বরেণৈব জিতা
অমুরাঃ, যুগ্ম তত্র নিমিত্তমাত্রম্ । তশ্চৈব বিজয়ে যুগ্ম মহীয়ধ্বং মহিমানং প্রাপুথ ।
এতাদৃতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্ । মিথ্যাভিমানস্ত য্যাকময়ম্—অস্মাকমেবাং বিজয়ো
হস্মাকমেবাং মহিমেতি । ততঃ তন্নাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মোক্তি
ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হৈবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ॥ ২৬ । ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । *

সেই উমা বলিলেন,—উহা ব্রহ্ম, এবং এই বিজয় নিশ্চয়ই সেই
ব্রহ্মকৃত ; অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরই অমুরগণকে পরাজিত করিয়াছেন,
তোমরা তাহাতে নিমিত্তমাত্র । তাঁহার বিজয়েই তোমরা এবংবিধ
মহিমা অনুভব করিতেছ । ফল কথা, ‘আমাদেরই এই বিজয়’
‘আমাদেরই এই মহিমা’ এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, ইহা মিথ্যা—

অজ্ঞানকৃত। সেই উমা, ইন্দ্র কবিষাছিলেন যে, ঐ
যক্ষটি ব্রহ্ম, কিন্তু, স্বর্বাঙ্গিণী ব্রহ্মার্থে ব্রহ্ম হন নাই ॥ ২৬। ১ ॥

তস্মাদ বা এতৎ কৃতরাগিবাত্মান্ দেবান্
যদগ্নির্বাযুরিন্দ্রঃ, তে হি দেবাস্থাঃ প্রথমো
বিদাঞ্চকার ব্রহ্মোতি

যৎ (যস্মাৎ) অগ্নিঃ, বায়ুঃ, ইন্দ্রঃ, এতৎ (এতৎ) নেদিষ্ঠম
(অস্তিকতম) পশ্পশুঃ (বিদিতবন্তঃ), তস্মাৎ প্রথমঃ (প্রথমাঃ সন্তঃ),
এনং (এতৎ) ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকাব (বিদাঞ্চকঃ—ব্রহ্মোতি) হেতুঃ
এতে বে দেবাস্থাঃ (অগ্নাদয়ঃ) অত্মান্ দেবান্ অতিতবাম্ (অতিশেষবন্তঃ) এব) ॥

যে হেতু, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র,—এই দেবতাব্রয় নেদিষ্ঠ (সমীপবর্তী) এই ব্রহ্মকে
স্পর্শ কবিষাছিলেন, অর্থাৎ কথোপকথনের দ্বারা তাঁহাদের সন্নিহিত হইতে সমর্থ
হইয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাহাবাই প্রথম বা প্রধানরূপে উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া
জানিয়াছিলেন, সেই কাবণে তাহাবা অত্ম সকল দেবতাকে গুণাদি দ্বারা
অতিক্রম কবিষাছিলেন ॥ ২৭। ২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম।

যস্মাৎ অগ্নির্বাযুরিন্দ্রা এতৎ দেবা ব্রহ্মণং সংবাদ-দশনাদিনা সামীপ্যমুপগতাঃ,
তস্মাৎ ঐশ্বর্যশূন্যৈঃ অতিতবামিব শক্তিগুণাদি মহাভাগৈঃ অত্মান্ দেবান্ অতিতবাম
অতিশয়েন শেবত ইব এতে দেবাস্থাঃ। ইবশব্দেহনর্থকোপবধাবণার্থো বা। যৎ
অগ্নি বায়ু ইন্দ্রঃ তে হি দেবা যস্মাৎ এনং ব্রহ্ম নেদিষ্ঠম্ অস্তিকতমং পিঙ্গতমং
পশ্পশুঃ স্পৃষ্টবস্তো যথোক্তৈঃ ব্রহ্মণঃ সংবাদাদিপ্রকাবে . তে হি যস্মাচ্চ হেতুঃ
এনং ব্রহ্ম প্রথমঃ—প্রথমাঃ প্রথানাঃ সন্ত ইত্যোদ বিদাঞ্চকাব—বিদাঞ্চকুবিভ্যো
ও ব্রহ্মোতি ॥ ২৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, এই দেবতাব্রয় কথোপকথন প্রভৃতি
দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ কবিষাছিলেন, সেই কাবণে ঐশ্বর্য-শূন্যে
অর্থাৎ শক্তি, গুণ ও মহিমা প্রভৃতি সৌভাগ্যে তাহাবা অপবাপব
দেবগণকে অতিক্রম কবিষাছিলেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে প্রাধান্য

লাভ করিয়াছিলেন । শ্রুতির 'ইব' শব্দটি অর্থহীন ; আর যদি সার্থক হয়, তাহা হইলে উহা অবধারণার্থক (নিশ্চয়ার্থক) বুঝিতে হইবে । যেহেতু, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র, এই দেবতাগণ নিতান্ত নিকট-বর্ত্তী বা প্রিয়তম ব্রহ্মকে পূর্বোক্তপ্রকার কথোপকথনাদি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারা ই প্রাধান্যতরূপে ঐ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, [সেই কারণে তাঁহারা অপরাপর দেবতার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন] ॥ ২৭ । ২ ॥

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্ দেবান্ ; স হেনন্মেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হেনং প্রথমো বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি ॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

সঃ (ইন্দ্রঃ) হি (যতঃ) এনং নেদিষ্ঠং (ব্রহ্ম) পস্পর্শ, হি (যতঃ) সঃ প্রথমঃ (প্রধানঃ সন্) এনং (এতং ব্রহ্মঃ) ব্রহ্ম ইতি বিদাঙ্ককার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অত্ভান্ দেবান্ অতিতরাম্ (অতিশেতে) ইব (এব) ॥

যেহেতু ইন্দ্রই সেই সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং প্রথমে ঐ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

বস্মাৎ অগ্নিবায় অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঙ্ককৃতুঃ, ইন্দ্রেণ হি উমাবাক্যং প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি, অতঃ তস্মাদ্ভব ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেতে ইব অত্ভান্ দেবান্ । স হেনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, বস্মাৎ স হেনং প্রথমো বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অগ্নি এবং বায়ু, উভয়েই ইন্দ্র-বাক্য হইতে [ঐ তত্ত্ব] অবগত হইয়াছিলেন ; কেন না, ইন্দ্রই প্রথমে উমা-বাক্য হইতে ঐ ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন । যেহেতু ইন্দ্র ঐ সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু ইন্দ্রই প্রথমে উহার ব্রহ্মত্ব বুঝিয়া-ছিলেন ; সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অপরাংশ পূর্ববই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ২৮ । ৩ ॥

তস্মৈষ আদেশে ষদেতদ্বিদ্ভ্যতো ব্যাভ্যতদ্ আ,
ইতীন্যমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

তস্ত্র (ব্রহ্মণঃ) এষঃ আদেশঃ—(উপমোপদেশঃ)—যৎ এতৎ বিদ্যাতঃ (তড়িতঃ) ব্যাভ্যতৎ (বিদ্যোতনং কৃতবৎ—অর্থাৎ বিদ্যোতনং), আ (ইব—তদিব) ইতি, [চচ্চ চক্ষুঃ] ত্রমীমিষৎ (নিমেষং কৃতবৎ) আ (ইব) ইৎ (চ, তদিব চ ইত্যর্থঃ ।) ইতি অধিদৈবতং (দেবতাবিষয়কমিদমুপমানম্) ॥

সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এই,—এই বিদ্যাতের ক্ষরণ এবং এই যে চক্ষুর নিমেষ, ব্রহ্মের বিকাশ ও প্রতীতি এবং তদনুরূপ, ইহা দেবতাবিদ্ভ্যাতের সাদৃশ্যানুসারে প্রদত্ত হওয়ায়, ‘অধিদৈবত’ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

তস্ত্র প্রকৃতস্ত্র ব্রহ্মণঃ এষঃ আদেশঃ উপমোপদেশঃ ; নিরূপমস্ত্র ব্রহ্মণো যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোহয়মাদেশ ইত্যচ্যতে । কিং তৎ ? ষদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যাতঃ ব্যাভ্যতৎ বিদ্যোতনং কৃতবদিতি, এতদনুপপন্নম্ ইতি বিদ্যাতো বিদ্যোতনমিতি কল্প্যতে । আ ইতু্যপমার্থে । বিদ্যাতো বিদ্যোতনমিবেত্যর্থঃ । “যথা সুরুদ্ বিদ্যতম্” ইতি শ্রুতান্তরে চ দর্শনাৎ । বিদ্যাদিব হি সুরুদাত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম দেবেভাঃ । অথবা বিদ্যাতঃ ‘তেজঃ’ ইত্যধ্যাহার্যম্ । ব্যাভ্যতৎ বিদ্যোতিতবৎ, আ ইব । বিদ্যাতস্তেজঃ সুরুৎ বিদ্যোতিতবদিব ইতাভিপ্রায়ঃ । ইতি-শব্দ আদেশপ্রতিনির্দেশার্থঃ—ইত্যয়মাদেশ ইতি । ইচ্ছকঃ সমুচ্চয়ার্থঃ । অয়ং চাপরন্ত্রাদেশঃ । কোহসৌ ? ত্রমীমিষৎ । যথা চক্ষুঃ ত্রমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ । স্বার্থে গিচ্ । উপমার্থ এব আকারঃ । চক্ষুশো বিষয়ং প্রতি প্রকাশ-তিরোভাব ইব চেত্যর্থঃ । ইতি অধিদৈবতম্—দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমান-দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাদৃশ্যমূলক আদেশ এইরূপ,—নিরূপম বা উপমারহিত ব্রহ্মকে যে, উপমা দ্বারা নির্দেশ করা, তাহার নাম আদেশ । সেই আদেশটি কি প্রকার ? [তাহা কথিত হইতেছে—] লোকে বিদ্যাতের আলোক যে প্রকার, ব্রহ্মও সেই প্রকার । ‘ব্রহ্ম

একবার বিদ্যাৎপ্রকাশের স্থায় ।
 ঐরূপ প্রকাশই প্রতিপাদিত হই
 বার মাত্র দেবগণের নিকট আত্ম-
 অথবা, বিদ্যাৎ শব্দের পর একটি
 “ব্যত্যাৎ”—প্রকাশ পাইয়াছিল
 সম্মিলিত অর্থ এইরূপ
 প্রকাশ

ই শ্রুতিতেও তাঁহার
 ব্যত্যাৎের স্থায় এক-
 স্তমিত হইয়াছিলেন ।
 গ-করিতে হইবে ।
 ৫ । ইহার
 ৫ একবার
 ৫ প্রতি-
 (একই
 একই আর একটি

শ্রী, চক্ষু যেরূপ নিমেষ করে, সেইরূপ ।

উপমার্থিক । অতিপ্রায় এই যে, রূপাদি বিষয়ে চক্ষুর
 যেরূপ প্রকাশ ও প্রকাশ-তিরোভাব, ব্রহ্মের প্রকাশ এবং তিরোভাবও
 তদ্রূপ । দেবতা-বিষয়ে উপমান (সাদৃশ্য) প্রদর্শিত হওয়ায় ব্রহ্মের এই
 আদেশকে ‘অধিদৈবত’ আদেশ বা উপদেশ বলা হয় ॥২৯।৪ ॥

অথাধ্যাত্মম্ । যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতদুপ-
 স্মারত্যাভীক্ষং সঙ্কল্পঃ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

অথ (অনন্তরম্) অধ্যাত্ম (প্রত্যগাত্মবিষয়কঃ আদেশঃ উচ্যতে—) । মনঃ
 যৎ এতৎ (ব্রহ্ম) গচ্ছতি (বিষয়াকরোতি) ইব, [নতু বিষয়াকরোতি] ।
 অনেন (মনসা) এতৎ (ব্রহ্ম) অভীক্ষং (ভূষণং, নিরন্তরং) উপস্মরতি [সাধক-
 ইতি শেষঃ] । এষঃ এব [ব্রহ্মবিষয়কঃ] সঙ্কল্পঃ ॥

অনন্তর ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম আদেশ উক্ত হইতেছে,—মন এই ব্রহ্মের নিকট
 যেন গমনই করে (বস্ত্ততঃ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না) । সাধক এই মনের
 দ্বারা নিরন্তর অতিশয়রূপে ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া থাকেন । ব্রহ্ম-বিষয়ে এই প্রকার
 মানস চিন্তা (সংকল্প) করিতে হয় ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ॥

অথ অনন্তরম্ ধ্যাৎ প্রত্যগাত্ম-বিষয় আদেশ উচ্যতে,—যদেতৎ গচ্ছতীব চ

মনঃ এতদ্ ব্রহ্ম চৌকত ইব বিষয়ীকরোতীব । যচ্চ অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ, অভীক্লং ভৃশং, সংকল্পচ্চ মনসো ব্রহ্মবিষয়ঃ, মন উপাধিকত্বাচ্চ মনসঃ সঙ্কল্পস্মৃত্যাদি-প্রত্যয়েঃ অভিব্যক্ত্যে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়-মাণমিব । অতঃ স এষ ব্রহ্মগোহধ্যাত্মমাদেশঃ । বিদ্যাস্মিমেয়ণবৎ অধিদৈবতং দ্রুত-প্রকাশনধম্মি, অধ্যাত্মং চ মনঃপ্রত্যয়-সমকাল্যভিব্যক্তিদম্মি ইত্যেব আদেশঃ । এবমাদিশ্রুমানঃ হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতোতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ । নহি নিরুপাধিকমেব ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিভিঃ আকলস্মিতুং শক্যম্ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে আদেশ (উপদেশ) কথিত হইতেছে,—এই যে মন ব্রহ্মকে যেন বিষয়ীকৃতই করে, অর্থাৎ ধরে ধরে বলিয়াই যেন বোধ হয় ; সাধক ব্যক্তি এই মনের দ্বারা ব্রহ্মকে সন্নিহিত ভাবে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন । মনই ব্রহ্মের উপাধি, মনের সংকল্প ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যয় বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন, অর্থাৎ বিজ্ঞাতবৎ হন ; এই কারণে মনে মনে ব্রহ্মবিষয়েই সংকল্প বা ঐরূপ চিন্তা করিতে হয় ; ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধে অধ্যাত্ম আদেশ । অধিদৈবত আদেশে বলা হইয়াছে, বিদ্যুৎ ও নিমেষের ন্যায় আত্ম-প্রকাশও অতি দ্রুত বা ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; আর অধ্যাত্ম-উপদেশে মনোরন্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অভিব্যক্তি উক্ত হইল ; ইহাই উভয় আদেশের মধ্যে বিশেষ । ব্রহ্ম দুর্বিস্তেয় হইলেও উক্তপ্রকার আদেশে মন্দমতি ব্যক্তিবর্গেরও বুদ্ধিগম্য হইতে পারেন ; এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ আদেশ উপদিষ্ট হইল ; নচেৎ মন্দমতি লোকেরা নিরুপাধিক ব্রহ্মকে কখনই বুদ্ধি-গম্য করিতে সমর্থ হইত না ॥ ৩০।৫ ॥ *

* তাৎপর্য্য, আমার মন উক্তপ্রকার জ্যোতির্দয় ব্রহ্মাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবার যে উপদেশ। তাহাই অধ্যাত্ম উপদেশ । আমার মানস সংকল্প নিরন্তর ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রবৃত্ত হউক ; যে লোক এইরূপ ধ্যান করে, তাহার নিকট আয়ত্বত ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন । অস্তি-প্রায় এই যে, মনই ব্রহ্মের উপাধি বা অভিব্যক্তি হান ; মানস সংকল্পের উৎকর্ষানুসারে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি থাকে ।

তদ্ব তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ । স য এতদেবং
বেদ, অভি হৈনং সৰ্ব্বাণি ভূতানি সংবাঙ্কন্তি ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

তৎ (ব্রহ্ম) হ (কিল) তদ্বনং (তস্ত প্রাণিজাতস্ত বনং—সেবাং সম্ভজনীয়ং)
নাম (প্রথাতম্) । [তস্মাৎ ব্রহ্ম] ‘তদ্বনম্’ ইতি উপাসিতব্যম্ । সং যঃ (কশ্চিৎ)
এতৎ (যথোক্তং ব্রহ্ম) এবং (যথোক্তগুণকং) বেদ (উপাস্তে), এনম্ (উপাসকং)
হ (কিল) সৰ্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঙ্কন্তি (প্রার্থয়ন্তে) ॥ ৩১ । ৬ ।

পূৰ্বোক্ত ব্রহ্মই প্রাণিগণের বন, অর্থাৎ ভজনীয় ; এই কারণে ‘তদ্বন’ বলিয়াই
তাহার উপাসনা করিবে । যে কোন লোক তাঁহাকে কথিতপ্রকার গুণ ও নামানু-
সারে অবগত হয়, সমস্ত ভূতই তাহার নিকট [অভ্যষ্ট] প্রার্থনা কুরে ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম : তস্ত বনং তদ্বনং, তস্ত প্রাণিজাতস্ত
প্রতাগান্মুভূতহাং বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্ । অতঃ তদ্বনং নাম - প্রথাতং ব্রহ্ম
তদ্বনমিতি যতঃ, তস্মাৎ ‘তদ্বনম্’ ইতানেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতবাং চিস্তনীয়-
মিতি । অনেন নাম্না উপাসকস্ত ফলমাহ—স যঃ কশ্চিৎ এতদযথোক্তং ব্রহ্ম এবং
যথোক্তগুণঃ বেদ উপাস্তে ; অভি হ এনম্ উপাসকং সৰ্ব্বাণি ভূতানি অভি
সংবাঙ্কন্তি হ প্রার্থয়ন্ত এব, যথা ব্রহ্ম ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, সেই ব্রহ্মই ‘তদ্বন’ নামে প্রসিদ্ধ ; অর্থাৎ ‘তৎ’-অর্থে—
তাহার (প্রাণিগণের) এবং বন অর্থে—ভজনীয় (সেবা) ; ব্রহ্ম সমস্ত
প্রাণীরই আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তিনি সকলেরই সেবা । যেহেতু ব্রহ্ম
সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব, তাহার গুণ-ব্যঞ্জক ‘তদ্বন’ বলিয়াই তাহার
উপাসনা করা আবশ্যিক । এই নামে উপাসনা করিলে উপাসকের যে ফল
লব্ধ হয় ; তাহা কথিত হইতেছে,—যে কোন লোক পূৰ্বোক্ত ব্রহ্মকে
যথোক্ত গুণসম্পন্নরূপে অবগত হয় ; লোকসমূহ ব্রহ্মের নিকট যেরূপ
প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহার নিকটও সেইরূপই নিজ নিজ অভিষ্ট
ফল প্রার্থনা করে ॥ ৩১ । ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রহ্মীতি, উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং
বাব ত উপনিষদমক্ৰমেতি ॥ ৩২ । ৭ ॥

[এবম্ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ আচার্য্যাম্ উবাচ—] ভোঃ (ভগবন্) উপনিষদং
(বেদরহস্যং) ব্রহ্মি (মহামিতি শেষঃ) ইতি । [শিষ্যে এবম্ উক্তবতি সতি আচার্য্য
আহ—] তে (তুভ্যাম্) উপনিষৎ উক্তা অভিহিতা । [কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ—]
ব্রাহ্মীং (ব্রহ্মবিষয়াং) বাব (এব) উপনিষদং তে (তুভ্যাম্) অকম ইতি ॥

[শিষ্য ইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যাকে বলিলেন—] ভগবন্!
(আমাকে) উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।
আচার্য্য বলিলেন—আমি তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি। সেই উপনিষৎ
কি ? না,—ব্রহ্মবিষয়েই আমি তোমাকে উপনিষৎ (রহস্য) বলিয়াছি ॥৩১।৭॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবমনুশিষ্টঃ শিষ্য আচার্য্যামুবাচ—উপনিষদং রহস্যং যচ্চিস্তাম্, ভো ভগবন্
ব্রহ্মীতি, এবমুক্তবতি শিষ্যে আহ আচার্য্যঃ,—উক্তা অভিহিতা তে তব
উপনিষৎ । কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ,—ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইয়ঃ ব্রাহ্মা, তাং
পরমাত্মবিষয়ত্বাৎ অতীতবিস্তানশ্চ । বাব এব, তে উপনিষদম্ অকম ইতি
উক্তানেব পরমাত্ম-বিষয়ানুপনিষদম্ অকম ইত্যবধারণ্যতি উত্তরার্থম্ । পরমাত্ম-
বিষয়ানুপনিষদং ক্রতবত উপনিষদং ভো ব্রহ্মীতি পৃচ্ছতঃ শিষ্যস্ত কোহিতিপ্রায়ঃ ?
যদি তাবৎ প্রতস্তার্থস্ত প্রশ্নঃ কৃতঃ, ততঃ পিষ্টপেষণবৎ পুনরুক্তোহনর্থকঃ প্রশ্নঃ
স্তাৎ । অথ সাবশেষোক্তোপনিষৎ স্তাৎ ; * ততস্তস্তাঃ ফলবচনেন উপসংহারো
ন যুক্তঃ—“প্রত্যোক্তাং লোকাদমৃত্যু ভবন্তি” ইতি । তস্মাদুক্তোপনিষচ্ছেষ-
বিষয়োহপি প্রলোহিতপপন্ন এব অনবশেষিতত্বাৎ । কস্তাই অভিপ্রায়ঃ প্রষ্টুরিতি ?
উচ্যতে,—কিং পূর্ব্বোক্তোপনিষচ্ছেষতয়া তৎসহকারিসাধনাস্তরাপেক্ষা ? অথ
নিরপেক্ষেব ? সাপেক্ষা চেৎ ; অপেক্ষিতবিষয়ানুপনিষদং ব্রহ্মি । অথ নিরপেক্ষা
চেৎ ; অবধারণ্য পিঙ্গলাদবৎ “নাতঃ পরমস্তীতি” এবমভিপ্রায়ঃ । এতদুপপন্ন-
মার্চ্য্যস্ত অবধারণবচনম্ “উক্তা ত উপনিষৎ” ইতি ।

নহু নাবধারণমিদং যতোহস্তদ্বক্তব্যমিত্যাহ,—“তস্মৈ তপো দমঃ” ইত্যাদি ।
সত্যং বক্তব্যমুচ্যত আচার্য্যেণ, নতু উক্তোপনিষচ্ছেষতয়া, তৎসহকারিসাধনাস্তরাভি-
প্রায়েণ বা । কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যপ্যায়্যভিপ্রায়েণ, বেদৈস্তদঙ্গৈশ্চ সহ পাঠেন

সমীকরণং তপঃপ্রভৃতীনাং । ন হি বেদানাং শিক্ষাশিক্ষানাং চ সাক্ষাদব্রহ্মবিদ্যা-
শেষত্বং, তৎসহকারিসাধনত্বং বা । সহপাঠিতানামপি যথাযোগ্যং বিভজ্য বিনিয়োগঃ
শ্রাদ্ধিতি চেৎ ; যথা স্তম্ভ-বাকালুমন্ত্রণ-মন্ত্রাণাং যথাদৈবতং বিভাগঃ, তথা তপোদম-
কর্ষ-সত্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যাশেষত্বং, তৎসহকারি-সাধনত্বং বেতি কল্পাতে । বেদানাং
তদজ্ঞানাং চার্ধপ্রকাশকত্বেন কক্ষাগ্রজ্ঞানোপায়ত্বম্, ইতোবাং হুয়ং বিভাগো যুজাতে
অর্থসম্বন্ধোপপত্তিসামর্থ্যাদिति চেৎ ? ন,—অযুক্তোঃ ;—ন হুয়ং বিভাগো ঘটনাং
প্রাপ্তি ; ন হি সর্বক্রিয়া-কারক-ফলভেদ-বুদ্ধিতিরস্কারিণ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ শেষা-
পেক্ষা, সহকারিসাধনসম্বন্ধো বা যুজাতে ; সর্ববিষয়-ব্যাবৃত্তপ্রত্যগাত্ম-বিষয়নিষ্ঠত্বাচ্চ
ব্রহ্মবিদ্যাস্তত্বফলশ্চ চ নিঃশ্রেয়সশ্চ ; “মোক্ষমিচ্ছনু সদা কৰ্ম্ম ত্যজেদেব সমাধনম্ ।
ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং তাক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্ ॥” ইতি । তস্মাৎ কৰ্ম্মণাং
সহকারিত্বং, কৰ্ম্মশেষাপেক্ষা বা ন জ্ঞানশ্চ উপপত্ততে । ততোহসদেব স্তম্ভবাকাল-
মন্ত্রণবদযথাযোগ্যং বিভাগ ইতি । তস্মাৎ অবধারণার্থতৈব প্রশ্ন-প্রতিবচনশ্চ উপ-
পত্ততে । এতাবতাবেষম্ উপনিষত্ত্বা অত্নিরপেক্ষা অমৃতদ্বায় ॥ ৩২ ॥ ৭ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

শিষ্য এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—
ভগবন ! যে উপনিষৎ (রহস্ত্র বিদ্যা) চিন্তা করিতে হইবে,
তাহা আমাকে বলুন । শিষ্যের এই কথাব পর আচার্য্য বলিলেন,
তোমাকে ত উপনিষৎ বলা হইয়াছে । সেই উপনিষৎ কি ? না,—
ব্রাহ্মী—ব্রহ্মসম্বন্ধিনী ; কেন না পূর্বদকথিত বিজ্ঞান (বিদ্যা) পরমাত্মা-
বিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব, নিশ্চয়ই জানিবে, আমি তোমাকে
ব্রাহ্মী অর্থাৎ পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ (রহস্ত্র বিদ্যা) বলিয়াছি ।
পূর্বোক্ত বিজ্ঞান যে, ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা দৃঢ়-
করণার্থ পুনশ্চ “অক্রম বাব” (নিশ্চয়ই বলা হইয়াছে) বলিয়া
অবধারণ করিলেন । ভাল কথা, শিষ্য যদি পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ
নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, “উপনিষদং ব্রুহি” বলিয়া
পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় কি ? আর যদি শ্রুত বিষয়েই প্রশ্ন
হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরুক্ত এই প্রশ্নটি পিষ্ট-পেষণবৎ সম্পূর্ণ

নিরর্থক হইয়া পড়ে । আর যদি বল, পূর্বের যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে তাহা সবিশেষ (অসম্পূর্ণ), অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে আরও বলিবার আছে; তাহা হইলেও পরবর্তী অতিশ্রুতিতে ‘ইহ লোক হইতে প্রয়াণের পর তাঁহার অমৃত (মুক্ত) হন ।’ এইরূপ ফলোল্লেখপূর্বক উপনিষদের উপসংহার করা সম্ভব হইতে পারে না । অতএব, পূর্বোক্ত উপনিষদেরই অবশিষ্ট বা অনুক্ত বিষয়ে প্রশ্নকল্পনাও যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ পূর্বোক্ত উপনিষৎ সম্বন্ধে আরও যে, কিছু বলিয়া বা অবশিষ্ট আছে, তাহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না । জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তাহা হইলে প্রশ্নকল্পারী অভিপ্রায় কি ? হ্যাঁ, বলা বাইতেছে,---শিষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্বের যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আরও কোন সহকারী সাধনের অপেক্ষা আছে কি না ?—যদি সহকারী সাধনের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে, সেই অপেক্ষিত সাধন সহকারে উপনিষৎ বলুন ; আর যদি অগ্ন্য সাধনের অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলেও পিঙ্গলাদ মুনি যেমন বলিয়াছিলেন—“নাভঃ পরমাস্তি” ‘অর্থাৎ ইহার পর আর কিছুই বলিয়া নাই,’ তেননি আপনিও উহার নিরপেক্ষত্ব নির্ধারণ করিয়া বলুন । শিষ্যের এবংবিধ অভিপ্রায় গ্রহণ করিলেই আচার্য্যের—“উক্তাঃ উপনিষৎ,” অর্থাৎ আমি ত তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি, এইরূপ সাধারণোক্তিও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে ।

ভাল, উক্ত বাক্যটিও অবধারণ-বাক্য নহে ? কেন না, “তস্মৈ ওপোদমঃ” ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যে অগ্ন্য কথাই বলা হইবে ? হ্যাঁ, আচার্য্যকর্তৃক অপরাপর বিষয়ই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উক্ত বিজ্ঞার অবশিষ্ট অংশ বা সহকারী সাধনান্তর নিরূপণের অভিপ্রায়ে উহা উক্ত হয় নাই ; পরন্তু, ব্রহ্মবিজ্ঞা-লাভের উপায় কণনাভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে । এই কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত বেদ ও বেদাঙ্গ-পাঠের সহিত ঐ তপঃপ্রভৃতির নির্দেশ করা হইয়াছে । বেদ ও শিক্ষা

প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহও * সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বা সহকারী সাধন নহে, (উহারা ব্রহ্মবিদ্যালভের সহায় বা উপায় মাত্র) ।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদিও তপঃপ্রভৃতি সাধনসমূহ বেদ ও বেদাঙ্গের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, তথাপি যোগ্যতানুসারে ঐ সকলের ত পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ হইতে পারে ?—অর্থাৎ সূক্তবাক্য, অনুমন্ত্র (এক প্রকার বেদাংশ) ও মন্ত্র, এ সকল সহপঠিত হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কার্যে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি তপঃ, দম ও সত্য প্রভৃতি সাধনগুলি বেদাদির সহিত একত্র পঠিত থাকিলেও যোগ্যতানুসারে উহাদের ব্রহ্ম-বিদ্যাঙ্গত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী সাধনত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহ তদর্থ প্রকাশ করে বলিয়া, উহাদেরও কর্মোপযোগী আত্মজ্ঞান-সাধনত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় ; সুতরাং এইরূপে উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে । বিশেষতঃ এই প্রকার বিভাগে বিভিন্নার্থ-প্রদর্শনেও কি কোন ব্যাঘাত ঘটে না ? না,—এরূপ বিভাগ-কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ; কেন না, উক্তপ্রকার বিভাগ প্রকৃত ঘটনার (বর্ণনীয় বিষয়ের) অনুগামী বা অনুকূল হয় না ; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা যখন ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফল-বিষয়ক সর্ববিধ ভেদবুদ্ধি নিবারণ করিয়া দেয়, তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার আর কোনরূপ অঙ্গের অপেক্ষা কিংবা সহকারী সাধনাস্তরের সম্বন্ধ থাকাও সম্ভব হইতে পারে না । বিশেষতঃ সর্ববিষয়-বিমুক্ত, পরমাত্ম-বোধনেই ব্রহ্মবিদ্যার পরিসমাপ্তি বা তাৎপর্য এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল—নিঃশ্রেয়সও

* বেদাঙ্গ ছয়প্রকার —“শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ ।

জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি যট্ ॥

অর্থাৎ শিক্ষা—বর্ণাদি উচ্চারণবিধায়ক শাস্ত্র ; কল্প—শ্রোত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম-প্রকাশক শাস্ত্র ; ব্যাকরণ—শব্দ শাস্ত্র ; নিরুক্ত—বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-প্রকাশক শাস্ত্র ; ছন্দসাং চিতি—ছন্দশাস্ত্র ; জ্যোতিষাময়নং—কল্পযোগ্য কাল নিরূপক জ্যোতিঃ শাস্ত্র । এই ছয় প্রকার শাস্ত্র বৈদিক জ্ঞানলাভ সাহায্য করে বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয় ।

(মোক্ষও) তদ্রূপ। ‘মোক্ষলাভেচ্ছ ব্যক্তি কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসাধন অবশ্য ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিলেই ত্যাগকর্ত্তা স্বীয় পরমাত্মভাব জানিতে পারে।’ এই বাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ। কৰ্ম্মসমূহ কখনই ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী বা অঙ্গরূপে অপেক্ষিত হইতে পারে না। অতএব এখানে সূক্তবাক্য ও অনুমন্ত্রণের দ্বারা যোগ্যতানুসারে বিভাগকল্পনা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না; এই জন্যই প্রশ্ন ও তৎপ্রতিবচনে উক্তরূপ অবধারণার্থতাই সূক্ষ্মত হয়। এপর্য্যন্ত যাহা কথিত হইল, তাহাই মুক্তিলাভের সাধনীভূত উপনিষৎ; ইহাতে অন্য কোনও সাধনের অপেক্ষা নাই ॥৩২।৭॥

তস্মৈ তপো দমঃ কৰ্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সৰ্ব্বাঙ্গানি
সত্যমায়তনম্ ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥

তপঃ (কায়ৈন্দ্রিয়মনসাং নিগ্রহঃ), দমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমঃ), কৰ্ম্ম (নিকামম্, অগ্নিহোত্রাদি চ) বেদাঃ ঋগাদয়ঃ, সৰ্ব্বাঙ্গানি শিক্ষাদীনি, ইতি (অন্তদপি), তস্মৈ (তস্তাঃ উপনিষদঃ) প্রতিষ্ঠা (পাদো ইব)। যদ্বা, তপ আদীনৈব প্রতিষ্ঠা পাদস্থানীয়ানি, বেদাঃ পুনঃ সৰ্ব্বাঙ্গানি অপরাঙ্গস্থানীয়াঃ। (তেষু হি সংস্কারাক্ষী উপনিষৎ প্রতিতিষ্ঠতি প্রবৰ্ত্ততে; এতানি তপ-আদীনৈব ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি ইত্যর্থঃ।) সত্যম্ আয়তনম্ (তস্তাঃ আশ্রয়ভূতম্) ॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপস্তা, ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ দম, নিত্য ও নিকাম কৰ্ম্ম, ঋক্ প্রভৃতি বেদ, শিক্ষা শাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গ, এবং এই জাতীয় অপরাপর সাধনসমূহও সেই পূৰ্ব্বোক্ত উপনিষদের প্রতিষ্ঠা (প্রাপ্তির উপায়), এবং সত্যনিষ্ঠা তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যানিমাং ব্রাহ্মীমুপনিষদং তবাগ্রেহক্রমেতি, তস্মৈ তস্তা উক্তায়া উপনিষদঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি তপ-আদীনৈব। তপঃ কায়ৈন্দ্রিয়-মনসাং সমাধানম্। দম উপশমঃ। কৰ্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি। এতৈর্হি সংস্কৃতস্ত সঙ্কল্পদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিঃ। দৃষ্টা দৃষ্টাহমুদিত-কল্মষশ্চোক্তেহপি ব্রহ্মণি অপ্রতিপত্তিঃ বিপরীতপ্রতিপত্তিঃ, যথেন্দ্র-বিরোচনপ্রভৃতী-নাম্। তস্মাদিহ বা অতীতেষু বা বহুযু জন্মান্তরেষু তপ আদিভিঃ কৃতসঙ্কল্পকৈঃ জ্ঞানং সমুৎপদ্যতে যথাশ্রুতম্,—“যস্ত দেবে পরা ভক্তির্গদা দেবে তথা গুরো। তস্মৈতে

কথিতা হুত্বাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ” ইতিমহাবর্ণাৎ । “জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়ঃ
পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ” ইতি চ স্মৃতেঃ । ইতিশব্দ উপলক্ষণত্বপ্রদর্শনার্থঃ । ইতি এবমাত্তত্ত্বদপি
জ্ঞানোৎপত্তেরূপকারকম্—“অমানিহনদম্ভিত্বম্” ইত্যাত্তাপদর্শিতং ভবতি । প্রতিষ্ঠা
পাদো—পাদাবিবাস্তাঃ ; তেষু ঙি সংস্কৃতিত্বাৎ ত্রক্ষবিজ্ঞা—প্রবর্ততে পদ্যানিব
পুরুষঃ । বেদাশ্চত্বারঃ ; সৰ্ব্বাণি চাক্ষানি শিক্ষাদীনি ষট্ ; কৰ্ম্মজ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ
বেদানাং, তদক্ষণার্গত্বাদক্ষানাং প্রতিষ্ঠাহ্ম ।—অথবা, প্রতিষ্ঠাশব্দস্ত পাদরূপকত্বানার্থ-
ত্বাৎ বেদাশ্চ ইত্যেব সৰ্ব্বাঙ্গানি শিব আদীনি । অস্মিন্ পক্ষে শিক্ষাদীনাং বেদগ্রহণে-
নৈব গ্রহণং কৃতং প্রত্যেতবাম । অঙ্গিনি হি গৃহীতেহঙ্গানি গৃহীতাত্মেন ভবন্তি,
তদায়ত্ত্ববাদজ্ঞানাম্ । সত্যম্ আয়তনং বত্র তিষ্ঠত্বাপনিষৎ, তদায়তনম্ । সত্যমিতি
অমায়িতাহকোটীলাং বায়নঃকায়ানাম্ । তেষু হ্যশ্রয়তি বিজ্ঞা, যেহনায়াবিনঃ সাধবঃ,
নাশ্রয়প্রকৃতিষু মায়াবিষু ; “ন যেষু জিহ্মনতং ন মায়া চ” ইতি স্মৃতেঃ । তস্মাৎ
সত্যমায়তনমিতি কল্যাতে । তপ-আদিষেব প্রতিষ্ঠায়েন প্রাপ্তস্ত সত্যস্ত পুনরায়-
তনত্বেন গ্রহণং সাধনাতিশয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্ । অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া বহুত্বম্ ।
অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে” ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥ চ ॥

ভাবানুবাদ ।

[আচার্য্য বলিলেন]—তোমার নিকট এই যে ব্রহ্মবিজ্ঞা কথিত
হইল, নিম্নলিখিত তপঃ প্রভৃতি ধর্ম্মই তাহার প্রাপ্তির উপায় । তপঃ—
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের স্থিরতাসম্পাদন । দম—উপশম, অর্থাৎ বিষয়-
পরাজুখতা । কন্ম—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি । এই সকলের দ্বারা পরিমার্জিত
হইলে, মনের সম্বন্ধশুদ্ধি হয় ; তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা
গিয়াছে । পক্ষান্তরে, বুদ্ধিগত কন্ম (পাপ) বিদূরিত না হইলে, উপদেশ
সত্ত্বেও ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা
গিয়াছে । ইন্দ্র ও বিরোচনপ্রভৃতি জিজ্ঞাসুগণই এ বিষয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত ।
[ইন্দ্র ও বিরোচনের কথা পূর্বেই কথিত আছে ।] অতএব ইহ জন্মেই
হউক, আর অতীত বহু জন্মেই হউক, তপস্তা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত
বিশুদ্ধি হইলেই যথাশ্রুত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । ‘দেবতার প্রতি
বাহার পরমা ভক্তি থাকে, এবং দেবতার ন্যায় গুরুত্বও বাহ্যিক পরা

ভক্তি থাকে, এই সমস্ত কথিত বিষয় সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায় বা প্রতিভাত হয় । এই মন্ত্র এবং ‘কর্মানুষ্ঠানে পাপক্ষয় হইলে পুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।’ এই স্মৃতিবাক্যও কথিত বিষয়ে প্রমাণ । মূলের ‘ইতি’ শব্দটি উপলক্ষণার্থ ; তাহার ফলে এবং বিধ অমানিদ্, অদপ্তিত্ব প্রভৃতি অগ্ৰাণ্য ধর্মগুণিও সে, ব্রহ্মবিদ্যার উপকারক বা সহায় হয়, তাহাও পাদশিত হইল । প্রতিষ্ঠা অর্থ পাদ । মনুষ্য পদোপ পদেব উপর ভর করিয়া কাব্য কবে, সেইরূপ উল্লিখিত তপস্তা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেই ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত বা প্রবৃত্ত হয় ; অতএব উক্ত তপস্তা প্রভৃতি ধর্মসমূহ ব্রহ্ম-বিদ্যার পাদসদৃশ । ঋক্ প্রভৃতি চারি বেদ এবং শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গই কর্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদক ; এই কারণে বেদ ও বেদানুকূল অঙ্গ সকল ব্রহ্ম বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতির কারণ হয় । অথবা ‘প্রতিষ্ঠা’ শব্দেই যখন পাদরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে,—তখন বেদসমূহকে মন্ত্রকাদি অপরাপর অঙ্গ-স্থানীয় বলা বাইতে পারে । এই পক্ষে ‘বেদ’ শব্দেই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের গ্রহণ বুঝিতে হইবে । কেন না, অঙ্গসমূহ যখন প্রধানেরই অনুগত, তখন প্রধানের গ্রহণ করিলেই তদনুগত বিষয়সমূহও স্বতই গৃহীত হইয়া যায় । সত্যই ব্রহ্ম-বিদ্যার আশ্রয় (আশ্রয়) ; কেন না, এই উপ-নিষৎ (রহস্য বিদ্যা) প্রধানতঃ সত্যকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে । ‘সত্য’ অর্থ—অমায়িতা, বাক্য, মন ও শরীরগত কুটিলতার অভাব । যাহারা মায়ারহিত—সাধু, ব্রহ্ম-বিদ্যা ঠাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; কিন্তু অনুরস্বভাব মায়াবাকে আশ্রয় করিয়া থাকে না । শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘যে সকল লোকে কুটিলতা, মিথ্যাচরণ ও ময়া না থাকে, [বিদ্যা সেই সকল ব্যক্তিতেই প্রতিভাত হয় ।]’ এই কারণেই সত্যকে ব্রহ্ম-বিদ্যার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করা হয় । তপস্তা প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা বলাতেই সত্যেরও আয়তনভাব লক্ষ্য হইয়াছিল সত্য, তথাপি উহার পৃথক আয়তনই উল্লেখ্যেব অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রাপ্তির সত

প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে সত্যই প্রধানতম সাধন ; (অপর সাধন সকল এতদপেক্ষা হীন) । স্মৃতিতে আছে,—‘সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সত্য এক তুলাদণ্ডে ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র সত্যই সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা বিশিষ্ট বা অধিক হইয়াছিল’ ॥৩৩৮॥

নো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্যানমনন্তে স্বর্গে

লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

যঃ বৈ এতাং (ব্রহ্মবিজ্ঞান্) এবং বেদ, সঃ পাপ্যানম্ অপহত্য (বিধ্বয়) অনন্তে (অপর্যাস্তে) জ্যেয়ে (জ্যায়সি সর্বমহন্তরে) স্বর্গে লোকে (পরমস্থান্যকে ব্রহ্মণি) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিবসতি) । [প্রতিতিষ্ঠতীতি পুনর্বচনং গ্রন্থসমাপ্তি-ছোতনর্থম্] ॥ ৩৪ । ৯ ॥

যে লোক যথোক্তপ্রকারে উক্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান অবগত হয়, সে লোক স্বীয় পাপ বিধূত করিয়া অনন্ত, সুখান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে । [আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না] ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

সেয়মন্নপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে হিতা ।

শ্রীছর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা শ্রাং সতাং যুদে ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যো বৈ এতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং “কেনেষিতম্” ইত্যাদিনা যথোক্তান্ এবং মহাভাগাং “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ” ইত্যাদিনা স্ততাং সর্ববিজ্ঞাপ্রতিষ্ঠাং বেদ, “অমৃতত্বং হি বিন্দতে” ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিজ্ঞাকলম্ অনন্তে নিগময়তি—অপহত্য পাপ্যানম্ অবিজ্ঞাকামকর্ম-লক্ষণং সংসারবীজং বিধ্বয় অনন্তে অপর্যাস্তে, স্বর্গে লোকে সুখান্বিতকে ব্রহ্মণীত্যোতং । অনন্তে ইতি বিশেষণাৎ ন ত্রিবিধে । অনন্তশব্দ উপচারিকোহপি শ্রাং ইত্যত আহ,—জ্যেয়ে ইতি । জ্যেয়ে জ্যায়সি সর্বমহন্তরে স্বান্ননি মুখ্যে এব প্রতিতিষ্ঠতি ; ন পুনঃ সংসারনাপত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ

কেনোপনিষৎ-পদভাষ্যে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং তলবকারোপনিষদপরপর্য্যায়-

কেনোপনিষৎপদভাষ্যম্ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

“কেনেঘিতম্” ইত্যাদি বাক্যে উক্ত, এবং “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসিত, সর্ববিদ্যার আশ্রয় স্বরূপ, এই অত্যন্তম ব্রহ্ম-বিদ্যাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি, সংসারের বীজভূত, অবিজ্ঞা ও কাম-কর্মাভ্যক পাপ বিধূত অর্থাৎ অপনীত করিয়া অনন্ত (অসীম), সর্বো-ত্তম স্বর্গলোকে অর্থাৎ সুখাত্মক ও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, আর সংসারে ফিরিয়া আইসেন না । পূর্বের “অমৃতত্বং হি বিন্দতে” শ্রুতিতে যে মুক্তি-ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে “স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি” বাক্যে তাহারই নিগমন করা হইয়াছে । [কথিত বিষয়ের যে, প্রকারান্তরে পুনঃকথন, তাহাকে ‘নিগমন’ বলে ।] যদিও ‘স্বর্গ’ শব্দটি সুরলোকবাচী, তথাপি ‘অনন্ত’ বিশেষণ থাকায়, এখানে উহার ‘ব্রহ্ম’ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ, সুরলোকটি অনন্ত নহে—সীমাবদ্ধ । পাছে ‘অনন্ত’ শব্দের আপেক্ষিক ‘অনন্তত্ব’ অর্থ গ্রহণ করা হয়, এই আশঙ্কায় ‘জ্যেয়ে’ (সর্বাপেক্ষা মহৎ) বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে ॥৩৪॥৯॥

ইতি কেনোপনিষদ্বাষ্যানুবাদে চতুর্থ খণ্ড ।

কেনোপনিষদ্বাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

যজুৰ্বেদীয়।
কঠোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা ।

মূল, অম্বষমুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক, সঙ্গ্ৰাহিকারী ও প্রকাশক-

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটার্স লাইব্রেরী ।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

প্রিন্টার :- শ্রী অশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
মেট্রিকাল প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা ।

আভাস ।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যার কঠোপনিষৎ সমাপ্ত হইল । আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে, উপনিষৎ মাত্রই ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রকাশক, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানব মণ্ডলীর উদ্ধারের একমাত্র তরঙ্গী, এবং ত্রিতাপ-তাপিত মানব হৃদয়ে শান্তিপ্রদ মহৌষধি । কিন্তু যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, আত্মার নিত্যত্বে শ্রদ্ধা নাই, এবং বেদ ও ঋষিবাচ্যে আস্থা নাই, কেবল দেহমাত্র পরিচালন ও তৎপরিপোষণই যাহাদের একমাত্র কার্য্য, অধিকন্তু, “ন স্বর্গো নাপ-বর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ ।” স্বর্গ নাই অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, এবং পরলোকগামী আত্মাও নাই, ইহাই যাহাদের মূলমন্ত্র, অন্ধের নিকট দর্পণের ভ্রায় ব্রহ্মবিজ্ঞাও তাহাদের সমীপে আত্মপ্রকাশনে সমর্থ হয় না—তৈলসিক্তদেহে জল-সেকের ভ্রায় ভাসিয়া যায় । এই কারণে লোক-হিতৈষিণী শ্রুতি, মাতার ভ্রায় পুত্রকল্প মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মায়ী-মোহ নিবারণার্থ নানা উপায়ে ও বিবিধ প্রকারে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

বিষয় উৎকৃষ্ট হইলেও উত্তম আদর্শের অভাবে অনেক সময় তদ্বিষয়ে দৃঢ় ধারণা বা ঐকান্তিক আগ্রহ হয় না ; পরন্তু উত্তম আদর্শ সম্মুখে থাকিলে, অতি দুর্কোধ্য বিষয়ও সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । এই কারণে শ্রুতি নিজেই দয়াপরবশ হইয়া এই উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যান-িকার অবতারণাপূর্বক ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছেন—

সরলস্বভাব, শিশু, ঋষিকুমার নচিকেতা প্রশ্নকর্তা, আর স্বয়ং প্রেতাধিপতি যমরাজ তাহার উত্তরদাতা ; প্রধান প্রষ্টব্য বিষয়—মৃত্যুর পর এই হুলদেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা অর্থাৎ সেই আত্মার লোকাঙ্করে গমন হয় কি না ?

একদা নচিকেতার পিতা উদ্ধালক ঋষি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । যজ্ঞটির নাম ‘বিখজিৎ’ । যজ্ঞান্তে উপযুক্ত দক্ষিণা দান না করিলে সমুচিত ফল লাভ করা যায় না । দক্ষিণার মধ্যেও গো-দক্ষিণা সবিশেষ প্রশস্ত ; তাই

খবি উদ্দালক বসন্ত-দক্ষিণার্ধ কতকগুলি অদেয় গো দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তদর্শনে শিশু, সরলহৃদয় নচিকেতার মনে বড় বেদনা উপস্থিত হইল ; নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—পিতা এ কি কার্য্য করিতেছেন—শীর্ণকায়, আসন্নমৃত্যু এই সকল অদেয় গাভী দক্ষিণা দান করিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে যে, অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন ! হৃৎযমর নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন ! আমি পুত্র, প্রাণ দিয়াও ইঁহার কিঞ্চিৎ উপকার-সাধন আমার একান্ত কর্তব্য। তখন নচিকেতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে পিতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পিতা : ! আপনি ত সমস্ত সম্পত্তিই দান করিতেছেন ; আমিও আপনার একটি সম্পত্তি ; আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ?’ বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যখন নচিকেতা নিবৃত্ত না হইয়া আত্মদানার্থ পিতাকে নির্বন্ধাতিশয় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখন পিতা উদ্দালক ক্রোধাক্ত হইয়া প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে বলিয়া ফেলিলেন—‘তোকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম।’

শিশু নচিকেতা অতি অল্পমাত্রও বিচলিত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক যমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; যথাকালে তিনি যমভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের আগমন প্রতীক্ষায় সে স্থানেই অনশনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিযাত্র অতীত হইল। যমরাজ যথাকালে প্রত্যাগত হইয়া নচিকেতার সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ ! তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আমার গৃহে অতিথিরূপে বাস করিয়াছ ; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে। সেই তিন দিনের অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি তোমাকে তিনটি বর দিতেছি ; তুমি ইচ্ছামত অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।’

নচিকেতা বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ ; তাই তিনি প্রথম বরে পিতৃ-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ পিতার মানসিক শাস্তি বা অহুদ্বৈগভাব প্রার্থনা করিলেন ; দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ ‘তথাস্ত’ বলিয়া বিনা আপত্তিতে ঐ উভয় প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন।

অনন্তর নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তৃতীয় বরে কি প্রার্থনা করি ? চর্য্যভদ্রদর্শন যমরাজের সমীপে সমাগত হইয়া যে, অকিঞ্চিংকর, নখর,

ধন, জন, ভোগৈখর্য্য প্রার্থনা করা, তাহা ঠিক রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া শুক্তি-শব্দক প্রার্থনারই অনুরূপ। অতএব, ঐ সকল বিষয় প্রার্থনা করা হইবে না। যমরাজ যখন মৃত্যুর জঁখর—প্রেতাধিপতি, তখন ইহার নিকট হইতে পরলোকের খবরটা জানিয়া লই—মানুষ মরিয়া কি হয়। যম ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপনে সমর্থ হইবে না। অতএব ইহার নিকট পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ আলোচনার পর নচিকেতা যমরাজ-সমীপে প্রার্থনা করিলেন—

“যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকো নায়মস্তীতি চৈকে।

এতদ্বিষ্টান্ অহুশিষ্টং ব্রাহ্মণং বরাণামেষ বরস্তুতীঃ ॥”

প্রভো! ‘মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলেন, সেই মনুষ্যাত্মা পরলোকে থাকে, আবার কেহ বলেন থাকে না; এই যে, একটা বিষম সংশয় রহিয়াছে, আপনার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহনাশেই সব শেষ হইয়া যায়, না—তাহার পরও আবার আত্মাকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্নপ্রকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ দিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত সংশয়চ্ছেদন করুন।’

এখানে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে যেরূপ মৃত্যুর পর বিচারার্থ চিরাবস্থিতি এবং বিচারান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাসের কল্পনা করা হয়, নচিকেতা সেরূপ আত্মাস্তিত্ব জানিতে চাহেন নাই; তিনি জানিতে চাহেন, একই অভিনেতা যেমন আবশ্যকমত এক একটি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনি একই আত্মা বিভিন্ন কর্ম্মফল ভোগের উদ্দেশ্যে জন্মের পর জন্ম—মৃত্যুর পর মৃত্যু এবং দেহের পর দেহান্তর ধারণ করেন কি না? ইহাই নচিকেতার প্রধান জিজ্ঞাস্তা বিষয়।

যম দেখিলেন, এই বালকটি শিশু হইলেও বড় সহজ পাত্র নহে; একেবারে আমার গুহ্যতত্ত্ব—ঘরের খবর জানিতে চাহে! যাহা হউক, ইহাকে পরলোকতত্ত্ব বলা হইবে না, অপর বিষয় দিয়া বিদায় করিতে হইবে। ইহার পর তিনি নচিকেতাকে বিবিধ ভোগৈখর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতির প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ধীর-প্রকৃতি নচিকেতা অটল অচল,—কিছুতেই

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তখন যুমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন,—

তিনি বলিলেন,—সৎ-চিত্ত-আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সংপদার্থ, তদতিরিক্ত সমস্তই অসৎ—মিথ্যা। সেই ব্রহ্মই প্রতিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হন। অগ্নি যেক্রপ নানাবর্ণের কাচপাত্রের মধ্যগত হইয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, অথচ অগ্নি যাহা তাহাই থাকে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মও জীবরূপে নানাবিধ উপাধিগত হইয়া নানাকারে প্রকাশমান হইয়াও আপনার সচ্চিদানন্দময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, নিজে নিত্যশুদ্ধ, নির্বিকার রূপেই অবস্থান করেন।

জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে। জীব স্বীয় শুভাশুভ কর্মফলে স্বর্গনরকাদি লোকে গমন করে, এবং সমুচিত স্তম্ভঃস্তম্ভ ভোগ শেষ করিয়া পুনশ্চ জন্মধারণ করে।

“বোনিমন্তে প্রপথস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।

স্থাপ্নমন্তেহুসংযন্তি যথাকর্ম যথাক্রমম্ ॥”

কোন কোন দেহী নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান (উপাসনা) অনুসারে বোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (জরায়ুজ হয়) ; কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম কোনরূপ ফলই ভোগ করেন না—কেবল উদাসীন ভাবে জীবের কর্ম ও ফলভোগ দর্শন করেন মাত্র। এই কারণেই শ্রুতি “ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি।” ইত্যাদি বাক্যে আলোক ও অন্ধকারের তুলনায় উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব যখন নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তখন তাহার অত্যন্ত উচ্ছৈদ বা বিকার কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না ; স্তুরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশও কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাই শ্রুতি অতি গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন যে, “অন্তীত্যোবোপলব্ধব্যঃ,” অর্থাৎ নিত্য সত্য আত্মা আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে ; দেহপাতের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ মনে করিতে হইবে না।

কিন্তু, যাহারা দেহান্ধবাদী, অজ্ঞানান্ধ, প্রমত্ত, হিতাহিত-চিন্তারহিত এবং ধনমদে মত্ত, তাহারা কখনই এই ধ্রুবসত্য পরলোক-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না, বা উপলব্ধি করা আবশ্যকও মনে করে না। তাহার ফলে পারলৌকিক

কল্যাণ সাধনেও প্রস্তুত হয় না ; এবং কোনরূপ সংক্রিয়া বা অধ্যাত্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করে না ; পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া থাকে । তাহাদের সম্বন্ধে যমরাজ বলিয়াছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,

প্রমাদান্তঃ বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ ।

‘অয়ং লোকঃ, নাস্তি পরঃ, ইতি মানী,

পুনঃ পুনর্বশমাপত্ততে মে ॥

অর্থাৎ বালস্বভাব (অবিবেকী), প্রমাদগ্রস্ত ও ধনমোহে বিমুগ্ধ লোকের নিকট পরলোক চিন্তা স্থান পায় না ; তাহারা মনে করে ‘ইহলোক ছাড়া পরলোক’ বলিয়া কিছু নাই । তাহার ফলে তাহারা বারংবার ‘আমার অধীন হইয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । আত্মার পরলোকে বিশ্বাস ও তত্পরযোগী ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মত্ববোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা নিবৃত্তির এবং পরম শ্রেয় মোক্ষলাভের প্রধান উপায় । জীব যতকাল ব্রহ্মত্ববোধ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল তাহার স্বর্গাদি সুখসন্তোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের আশা থাকে না । তাই শ্রুতি উপসংসারে বলিয়াছেন যে,—“তং স্বাং শরীরং প্রবৃহৎ মুজ্ঞাং ইব ইষীকাং ধৈর্যেণ ।” অর্থাৎ মুগ্ধত্ব হইতে যেরূপ তন্ন্যাস ইষীকা (গর্ভস্থ পত্ন) উত্তোলন করে, সেইরূপ ধীরতা অবলম্বন পূর্বক সেই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে হইবে ; অর্থাৎ আত্মা যে জড়দেহ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ; ইহারই নাম বিবেক এবং ইহাই মোক্ষলাভের প্রধান সহায় । বুদ্ধিমান্ মানব উক্তরূপ বিবেকলাভে যত্নপর হইবে ।

যজুর্বেদে ‘কঠ’ নামে একটি ব্রাহ্মণ এবং একটি সংহিতা আছে । এই ‘কঠোপনিষৎ’ যে কাহার অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; তবে, ‘অধিকাংশ ‘উপনিষৎ’ই ব্রাহ্মণভাগ-প্রসূত ; এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, ইহাও কঠ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত । কিন্তু, আচার্য্য শঙ্কর স্বামী দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বস্তুর ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন যে, “যদাপি আদিত্য এব মন্ত্ৰেণোচ্যতে, তদাপি * * * ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেহপি অবিদ্বোধঃ ।” অর্থাৎ যদি মনে কর এই মন্ত্ৰে আদিত্যই বর্ণিত হইয়াছেন ; তাহা হইলেও আদিত্যই যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন

ব্রাহ্মণকৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না। এবং পরিশেষে “এক এবান্মা জগতো নাস্মভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ।” বলিয়া ইহার মন্ত্রাস্বকতা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই কঠোপনিষৎটি সংহিতাভাগের অন্তর্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত নহে।

সম্পাদক শ্রীহর্গাচরণ শর্মা ।



কঠোপনিষদের বিষয় সূচী ।

প্রথম অধ্যায় ।

প্রথম বল্লী ।

বিষয়—

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্যন্ত

- ১। রাজশ্রবন্ উদালক নামক মুনির 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞের
অমুষ্ঠান ; তৎকর্তৃক গো-দক্ষিণা দানকালে তৎপুত্র নচিকেতার
পিতৃ-সমীপে আত্ম-সম্প্রদানের প্রার্থনা এবং ক্রুদ্ধ উদালক-কর্তৃক
নচিকেতাকে যমের উদ্দেশে সম্প্রদান ... ১—৪
- ২। নচিকেতার কর্তব্য নির্ধারণের চিন্তা, অনন্তর যমসদনাভিমুখে
প্রস্থান এবং যমরাজের অদর্শনে ত্রিরাত্র অনাহারে যমভবনে বাস ... ৫—৬
- ৩। ত্রিরাত্রের পর যমের স্বভবনে প্রত্যাগমন, স্বজনকর্তৃক তাঁহাকে
নচিকেতার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন, অতিথি-সংস্কারের প্রশংসা,
এবং ত্রিরাত্র অনাহারে বাসে নচিকেতাকে তিনটী বয় দিতে
প্রতিশ্রুত হওন ... ৭—৯
- ৪। প্রথমবরে নচিকেতাকর্তৃক পিতৃপরিতোষ অর্থাৎ পিতার
মানসিক উদ্বেগনিবৃত্তির প্রার্থনা ... ১০—১১
- ৫। দ্বিতীয় বরে স্বর্গ-প্রশংসা, স্বর্গ-সাধন অগ্নিবিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত
নচিকেতা কর্তৃক যম-সমীপে প্রার্থনা এবং যম-কর্তৃক অগ্নি-
বিদ্যা কথন, যম কর্তৃক নচিকেতার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাচরণ
ক্ষমতা প্রদর্শনে পরিতোষ এবং নচিকেতার নামে অগ্নির
নামকরণ ... ১২—১৩
- ৬। মনুষ্যাত্মার মৃত্যুর পর অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন, যমকর্তৃক
পরলোকতত্ত্বের তুচ্ছত্ব কথন, এবং নচিকেতাকে প্রলোভন-
প্রদর্শন পূর্বক অস্ত্র বর গ্রহণে অমুরোধ ... ১৪—১৫
- ৭। নচিকেতাকর্তৃক দোষকীর্তনপূর্বক যমপ্রদত্ত ভোগৈশ্বর্য
প্রত্যাখ্যান ও পরলোক তত্ত্বোপদেশে প্রার্থনা ... ১৬—২৩

শ্লোক সংখ্যা ।

হইতে—পর্যন্ত ।

দ্বিতীয় বল্লী ।

- ৮ । যমকর্তৃক 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেরয়' স্বরূপ কথন এবং পরলোকে
বিশ্বাসহীন ব্যক্তির বারংবার যমযাতনাভোগ বর্ণন ... ১—৬
- ৯ । আত্মার হৃজের্যতা এবং তদ্বিশেষে বক্তা, শ্রোতা ও জ্ঞাতার
দুর্লভত্বকথন ... ৭—৮
- ১০ । আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু হইতে আত্মলাভের সম্ভাবনা, আর গুরুতর্কে
আত্মজ্ঞানের অসম্ভাবনা এবং নচিকেতার সদ্বুদ্ধির প্রশংসা ৯—১১
- ১১ । আত্মজ্ঞানে পরমশান্তি ও সুখ-দুঃখ নিবৃত্তিকথন, এবং নচিকেতা
কর্তৃক পুনশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত আত্মবস্তু কথনের প্রার্থনা ১২—১৪
- ১২ । যমকর্তৃক প্রণবাক্যের পরাপর ব্রহ্মভাব কথন, এবং তদুপাসনার
ফল বর্ণন ... ১৫—১৭
- ১৩ । আত্মার হৃজের্যতা কথন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণকে আত্মার
ভক্ষণীয় ওদনরূপে এবং মৃত্যুকে তাহার উপাদান বা ব্যঞ্জনরূপে
বর্ণন ... ১৮—২৫

তৃতীয় বল্লী ।

- ১৪ । জীবের কশ্ম্মকল ভোজ্য এবং ব্রহ্মের উদাসীনতা ও বৈলক্ষণ্য ১—২
- ১৫ । আত্মার রক্ষিরূপে আর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির রথ ও অশ্বাদিরূপে
বর্ণন ... ৩—১১
- ১৬ । ব্রহ্মের সর্ব্বভূতে অবস্থিতি ও সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্যত্ব কথন এবং
বুদ্ধিশুদ্ধির উপায়—ইন্দ্রিয়-সংযম, নির্ব্বিশেষ আত্মার আরাধনায়
মৃত্যুভয় অতিক্রম কথন। শেষে নচিকেতা উপাখ্যান
শ্রবণাদির প্রশংসা ... ১২—১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রথম বল্লী ।

- ১৭ । বহিঃস্বামী ইন্দ্রিয়গণের অন্তঃস্বামী করিবার উপদেশ ; জাগ্রৎ ও

লৌক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্যন্ত ।

স্বপ্নাবস্থায় আত্মচৈতন্ত্যের সাহায্যে বিষয় দর্শন ; গুহাবস্থিত
আত্মার অনুভবে সর্বদ্রব্য নিবৃত্তি কখন ... ১—৫

- ১৮ । আদিপুরুষের হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ; পরমাত্মার ভয়ে সূর্যাদির
উদয়াস্ত লাভ, পরমাত্মার সর্বাত্মকতা ; জীবব্রহ্মে ভেদ-দর্শনের
নিন্দা, আত্মার মনোমাত্রগম্যতা ; বুদ্ধিরূপ গুহাতে আত্মার
অক্লুপ্তপরিমাণে অবস্থিতি ও নিত্য নির্বিকার ভাব এবং বিবেক-
জ্ঞানে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি কখন ... ৬—১৫

দ্বিতীয় বল্লী ।

- ১৯ । দেহকে আত্মার একাদশ দ্বারপূর্ণ পুররূপে বর্ণন ; আত্মার
‘শুচিমৎ’ প্রভৃতি ভাব কখন ; প্রাণাগ্নির আশ্রয়রূপী
আত্মাকর্ষক ইন্দ্রিয়কৃত সেবাগ্রহণ এবং আত্মার অধিষ্ঠানেই
দেহস্থিতিকখন ... ১—৫
- ২০ । যমকর্তৃক, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণনের প্রতিজ্ঞা ; জ্ঞান
(উপাসনা) ও কর্মানুসারে আত্মার জরায়ুজ ও স্থাবরাদি দেহ-
প্রাপ্তি কখন ; আত্মার অমরত্ব ও স্বপ্নাদি অবস্থার সাক্ষিত্ব-
নিরূপণ এবং আত্মার আশ্রয়ে সর্বলোকের অস্তিত্ব কখন ৬—৮
- ২১ । অগ্নি, বায়ু ও সূর্যাদির ত্রায় সর্ববস্তুর সহিত আত্মার সম্বন্ধ-
সত্ত্ব ও নিলোপত্ব ও সর্বলোকের সর্বপ্রকার কামনাসম্পাদকত্ব
কখন ... ৯—১৩
- ২২ । আত্মদর্শনোদ্দেশ্যে নটিকেতার আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা ; এবং
তদন্তরে যমকর্তৃক আত্মজ্যোতির প্রকাশে সূর্য্যচ্ছাদি জ্যোতির
প্রকাশ কখন এবং আত্মজ্যোতির স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন ... ১৪—১৫

তৃতীয় বল্লী ।

- ২৩ । অশ্বখরূপে সংসার-বর্ণন, এবং সর্বপদার্থের ব্রহ্মাধীনতা ও
তীহারই ভয়ে সূর্য্যচ্ছাদির নিয়মিতভাবে কার্য্য-সম্পাদন বর্ণন ১—৩

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্য্যন্ত ।

- ২৪। আত্মজ্ঞানে মুক্তি, তদভাবে লোকান্তর প্রাপ্তি ; আদর্শাদি
 আশ্রয়ভেদে আত্ম-প্রতীতির পার্থক্য ; ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্
 করিয়া আত্মোপলব্ধির উপদেশ ; ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা আত্মার
 সমুৎকর্ষ কখন এবং আত্মবিষয়ে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আগমন
 ও কেবল বিজ্ঞান মনের মাত্র গমন ... ৪ — ৯
- ২৫। পরাগতি বা মুক্তির স্বরূপ কখন ; যোগের স্বরূপ নিরূপণ ;
 এবং সোপাধিক ও নিরূপাধিকরূপে আত্মার ‘অস্তিত্ব’ উপলব্ধির
 উপদেশ । আর হৃদয়স্থ সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ ও সমস্ত গ্রহিচ্ছেদে
 এবং হৃদয়স্থ এক শত একটা নাড়ীর মধ্যে মুর্দ্ধস্থ নাড়ী যোগে
 দেহত্যাগে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অগ্রান্ত নাড়ী দ্বারা নিজ্জগণে
 লোকান্তর প্রাপ্তি নিরূপণ ; এবং হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত
 আত্মাকে দেহ হইতে বিবিক্তভাবে বা পৃথক্করণে মুক্তিলাভ ;
 পরিশেষে উপনিষৎ পাঠের ফল প্রতি বর্ণন ... ১০—১৯

—*—

সুচী সমাপ্ত ।

ভাষ্যভূমিকা ।



‘ও পরমাত্মনে নমঃ । ও নমো ভগবতে বৈবস্বতায় যুতাবে ব্রহ্মবিজ্ঞাচার্যায়
নচিকেতসে চ । অথ কঠোপনিষদ্বল্লীনাং সুখার্থপ্রবোধনার্থমগ্রহণবৃত্তিরারভাতে ।

সদেধাভৌর্কিংশরণগত্যবসাদনার্থস্ত উপনিপূর্বস্ত কিপ্প্রত্যয়ান্তস্ত রূপমিদম্
“উপনিষৎ” ইতি । উপনিষচ্ছন্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিত গ্রন্থ প্রতিপাত্তবেত্ত বস্তুবিষয়া
বিজ্ঞোচ্যতে । কেন পুনরর্থঃযোগেন উপনিষচ্ছন্দেন বিজ্ঞোচ্যত ইতি ? উচ্যতে, যে
মুমুক্শবো দৃষ্টান্তপ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ উপনিষচ্ছন্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিজ্ঞা-
মুপসংগোপগম্যা তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিজ্ঞাদেঃ সংসারবীজস্ত বিশরণা-
ক্লিংশনাদ্ বিনাশনাং ইত্যেনোর্থযোগেন বিজ্ঞোপনিষদিত্যুচ্যতে । তথাচ বক্ষ্যতি,
“নিচাধ্য তং যত্নামুখ্যং প্রমুচ্যতে” ইতি । পূর্বেক্তবিশেষণায়ুমুক্শুন্ বা পরংব্রহ্ম
গময়তি, ইতি ব্রহ্মগময়িত্বেন যোগাদব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎ । তথাচ বক্ষ্যতি, “ব্রহ্ম
প্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিযত্নতঃ” ইতি । লোকাদিব্রহ্মজ্ঞঃ যোহগ্নিঃ, তদ্বিষয়ায়া বিজ্ঞায়া
দ্বিতীয়েন বরণে প্রার্থ্যমানায়াঃ স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিহেতুত্বেন গর্ভবাসজন্মজরাদ্যুপ-
দ্রববৃন্দস্ত লোকান্তরে পোনঃপুত্রেণ প্রবৃত্তস্ত অবসাদয়িত্বেন শৈথিল্যাপাদনে
ধাত্বর্থযোগাদগ্নিবিজ্ঞাপি উপনিষদিত্যুচ্যতে । তথাচ বক্ষ্যতি “স্বর্গলোকা অমৃতত্বং
ভজন্তে” ইত্যাদি ।

ননু চোপনিষচ্ছন্দেন অধ্যেতারাঃ ‘গ্রন্থমপ্যভিলপন্তি—‘উপনিষদমধীমহে
উপনিষদমধ্যাপয়ামঃ’ ইতি চ । এবং ; নৈষ দোষঃ, অবিজ্ঞাদিসংসারহেতুর্কিংশরণাদেঃ
সদিদাভ্যর্থস্ত গ্রন্থনাগ্রহসম্ভবাদ্বিদ্যায়াক্ত সম্ভবাৎ গ্রন্থস্তাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছলোপপত্তেঃ ;
“আয়ুর্কৈ দ্বতম্” ইত্যাদিবৎ । তস্মাদ্বিজ্ঞায়াং মুখ্যায় বৃত্ত্য উপনিষচ্ছন্দো বর্ততে ;
গ্রন্থে তু ভজ্যেতি । এবমুপনিষদ্বিক্রমেনৈব বিশিষ্টোহধিকারীবিজ্ঞায়াম্ উক্তঃ ।
বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়ঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্ । প্রয়োজনকাস্তা উপনিষদ
আত্মস্তিকী সংসারনিবৃত্তিব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা । সম্বন্ধশ্চৈবভূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ ।
অতো যথোক্তাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধায়া বিজ্ঞায়াঃ করতলগন্তামলকবৎ-
প্রকাশকত্বেন বিশিষ্টাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধা এতা বল্যো ভবন্তীতি । অন্তস্তা
যথাপ্রতিভানং ব্যাচক্ষ্মহে ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

পরমাত্মার উদ্দেশে নমস্কার, ব্রহ্ম-বিজ্ঞাপ্রবর্তক ভগবান্ বৈবস্বত ও তংশিষ্য নটিকেতার উদ্দেশে নমস্কার । (অথ *) উক্তপ্রকার মঙ্গলাচরণের পর কঠোপনিষদবল্লী সমূহের অনায়াসে অর্থগ্রহণোপযোগী অনতিবিস্তারিত রুত্তি (ব্যাখ্যা) আরম্ভ হইতেছে,—

‘সদ্’ ধাতুর অর্থ—বিশারণ (শিথিলীকরণ—জার্ণতা-সম্পাদন), গতি ও অবসাদন (বিনষ্টকরণ) । [‘উপ’ অর্থ—নিকট—সহর, এবং “নি” অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ—সম্পূর্ণরূপে ।] উক্তার্থ সম্পন্ন উপ + নিপূর্বক ‘সদ্’ ধাতু হইতে ‘ক্ৰিপ্’ প্রত্যয় যোগে ‘উপনিষৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । এই ব্যাখ্যাতব্য গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞাকে ‘উপনিষৎ’ বলা হয় । [‘সদ্’ ধাতুর যে তিনপ্রকার অর্থ আছে, তন্মধ্যে] কোন্ অর্থানুসারে ‘উপনিষৎ’ শব্দে বিজ্ঞাকে বুঝায় ? বলা যাইতেছে ;—যে সকল মুমুক্শু পুরুষ ঐহিক (দৃষ্ট) ও পারলৌকিক (আনুশ্রবিক) বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া * অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন

* তাৎপৰ্য্য,—“অথ স্তান্মঙ্গলে অগ্নে কাষ্যারপ্তধনন্তরে ।

অধিকারে প্রতিজ্ঞারাম্বাদেশাদিনু কৃচিৎ ॥”

এই প্রমাণানুসারে জানা যায়,—মঙ্গলাচরণ, অগ্নি, কাষ্যার অর্পণ, অন্নপূজা, অধিকার (আধাতে কখন) এবং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ ‘অথ’ শব্দের আছে । ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ঐ সকল অর্থে ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগও আছে । কিন্তু এই ভাষ্যান্নিখিত ‘অথ’ শব্দটি ‘মঙ্গল’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । গ্রন্থারম্ভের প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ, তাহা শিষ্টাচার সম্বন্ধেও বাটে ॥

† তাৎপৰ্য্য,—মুমুক্শুমান্বেরই বৈরাগ্য থাকা আবশ্যক, অথবা বৈরাগ্য না থাকিলে মুমুক্শাই (মুক্তির ইচ্ছাই) হইতে পারে না । সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার, (১) অপর বৈরাগ্য, (২) পর বৈরাগ্য । অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের সাধন । পাতঞ্জল-দর্শনে বৈরাগ্যের লক্ষণ এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—“দৃষ্টাণুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ বশীকারঃসজ্জা বৈরাগ্যম্ ॥” দৃষ্ট (যাহা ইহকালে ভোগ্য), এবং আনুশ্রবিক (যাহা কেবল অনুশ্রবে—বেদে পরিজ্ঞাত,) অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভোগ্য স্বর্গাদি লোক ; এই উভয়বিধ ভোগ্য বিষয়ের যে, চিন্তের বশীকার বা তৃষ্ণানির্মুক্ত, তাহার নাম বৈরাগ্য । এই অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ । তাহার পর “তৎপরং পুরুষমাতোত্তমং বৈতৃষ্ণম্ ॥” সূত্রে পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে । সূত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—পুরুষ—আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার বশত যে, সত্য, রজঃ, ও তমোগুণে, অর্থাৎ গুণাত্মক প্রকৃতিতে পশ্যন্ত অভিলাষ না থাকা, তাহার নাম পরবৈরাগ্য । উক্ত প্রকার বৈরাগ্যবোধনার্থ ভাষ্যে “দৃষ্টাণুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণ” কথায় ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

হইয়া ‘উপনিষৎ’ শব্দবাচ্য, বক্ষ্যমাণ বিছার আশ্রয় লইয়া তদগতভাবে নিঃসংশয়-চিত্তে ঐ বিছার অনুশীলন করে, তাহাদের সংসার-বীজ অর্থাৎ জন্ম-মরণকারণীভূত অবিद्या প্রভৃতিকে বিশীর্ণ (শিথিল বা ক্ষয়ো-মুখ) করে এবং হিংসা করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় ; এইরূপ অর্থযোগেই বিছাকে ‘উপনিষৎ’ বলা হয় । এই উপনিষদেও বলিবেন যে, ‘তাহার সেবা করিয়া মৃত্যু-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়’ । অথবা, পূর্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন মুমুক্শুগণকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যায় ; এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি সাধনরূপ অর্থানুসারেও ‘উপনিষৎ’ শব্দে ব্রহ্ম-বিছা বুঝায় । এ গ্রন্থে এরূপ কথা এখানেও বলা হইবে, ‘[নচিকেতা ব্রহ্মবিছা-বলে] বিরজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত) ও বিমৃত্যু (কামনা ও অবিছাবর্জিত) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।’ তা’ড়া, নচিকেতা দ্বিতীয় বরে, ভূঃপ্রভৃতি লোক সমুদয়ের অগ্রেজাত ও ব্রহ্মসম্বৃত যে অগ্নির তত্ত্ব- (অগ্নিবিছা) জানিবার অভিলাষ করিয়া-ছিলেন, সেই অগ্নিবিছার বলে স্বর্গলোক লাভ করা যায়, এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে, বারংবার গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি উপদ্রব ভোগ করিতে হয়, তাহার অবসাদন বা শৈথিল্য করা হয় ; এই কারণে উক্ত ধাত্বর্থানুসারে অগ্নিবিছাকেও ‘উপনিষৎ’ বলা যাইতে পারে । এখানেও ‘স্বর্গগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করে’ ইত্যাদি বাক্যে এরূপ কথাই বলিবেন ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কেন পাঠকগণ ব্রহ্মবিছাপ্রতিপাদক গ্রন্থকেও ‘উপনিষৎ’ বলিয়া থাকে ? যথা — ‘আমরা ‘উপনিষৎ’ অধ্যয়ন করিতেছি এবং অধ্যাপনা করিতেছি ; ইত্যাদি । হাঁ, ওরূপ ব্যবহারে দোষ হয় না ; কারণ, সংসারের কারণীভূত অবিছাদি দোষ সমূহের বিশরণ বা শৈথিল্য-সম্পাদন প্রভৃতি ‘সদ’ ধাতুর যে সমুদয় অর্থ উক্ত আছে, শুধু গ্রন্থে তাহার সম্ভব হয় না, পরন্তু বিছাতেই সম্ভব হয় ; অথচ সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনই যখন গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এইকারণে

“আয়ুর্বে রতম্”, অর্থাৎ সূতই আয়ুঃ, এইস্থলে যেরূপ আয়ুর কারণ বলিয়া সূতকেই ‘আয়ু’ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থেও তৎপ্রতিপাদ্য বিদ্যা-বোধক ‘উপনিষৎ’ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় না বা তত্বে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম-বিদ্যাই উপনিষদের মুখ্য অর্থ, গ্রন্থে তাহার গৌণ অর্থ। ‘উপনিষৎ’ শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ নির্বাচনেই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অধিকারিগত বিশেষও উক্ত হইল বৃত্তিতে হইবে। উপনিষদের বিষয় হইল—সর্বদভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম ; প্রয়োজন—আত্মান্তিক সংসার-নিবৃত্তিরূপ (যে নিবৃত্তির পর আর জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার হয় না,) ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং উক্ত প্রকার প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধও কথিত হইল। পূর্বোক্ত প্রকার (মুমুক্শু) অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই বিদ্যা, করতল চ্যস্তামলকের চ্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এই কারণে এই কঠোপনিষদের বল্লা বা অধ্যায়সমূহ বিশিষ্ট অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন ; অতএব, আমরা (ভাষ্যকার) যথামতি সেই সকল বল্লীর ব্যাখ্যা করিব *।

* ভাঃপার্থ্য,—কথিত আছে যে,—“জ্ঞাতার্থঃ জ্ঞাতসম্বন্ধঃ শ্রোতুঃ শ্রোতা প্রবর্ততে।

শাস্ত্রাদৌ ভূতেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ।”

অর্থাৎ পঠনীয় শাস্ত্রের অর্থ—প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের বিরূপ সম্বন্ধ, তাহা, এবং প্রয়োজন, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের ফল জানা থাকিলেই শ্রোতা বা পাঠক শাস্ত্র-পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যিক। অধিকন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকারী নির্দেশ করাও নিয়মবদ্ধ আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে ‘অমুখ্যক-চতুষ্টয়’ নামে ঐ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে। যে শাস্ত্রে ঐ অমুখ্যক-চতুষ্টয় নিরূপিত নাই, সেই শাস্ত্র পাঠ্য নহে এবং ব্যাখ্যারও নহে। এই কারণে ভাষ্যকার প্রথমেই গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দেশ করিলেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ ।

শাকরভাষ্য-সমেতা ।

—::—

প্রথমা বলী ।

ওঁ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং
করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিস্যাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

উশন হ বৈ বাজশ্রবসঃ সৰ্ববেদসন্দদৌ । তস্মা হ
নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাজং স্মৃত্বা শকর-সম্মতিম্ ।

কঠোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্মতে ॥

[অথ ব্রহ্মবিজ্ঞাং বিবক্ষুঃ বেদঃ শ্রোতুঃ শ্রদ্ধাসমুৎপাদনায় আখ্যায়িকামাহ
বেদপুরুষঃ, উশনিতাদিনা ।] বাজশ্রবসঃ (বাজময়ঃ, তদানাদিনিমিত্তং শ্রবঃ বশঃ
যস্য সঃ বাজশ্রবাঃ, তস্য নপ্তরূপগোত্রাপত্যং বাজশ্রবসঃ ঐন্দালকিনাম ঋষিঃ)
[বিশ্বজিতা সৰ্বমেধেন জৈজ্জৈ] । স উশন, হবৈ (হবৈ ইতি ঐতিহ্য-
স্মারকৌ নিপাতৌ স্বৰ্গলোকমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ), সৰ্ববেদসং (সৰ্বস্বং) দদৌ
(ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তবান্) । তস্য হ (প্রসিদ্ধস্য বাজশ্রবসস্য) নচিকেতাঃ নাম (নচি-
কেতোনাম প্রসিদ্ধঃ) পুত্রঃ আস (আসীৎ) । [‘আস’ ইতিপদং ছান্দসং,
তিঙস্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং, বা] ॥

[বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞায় শ্রোতার শ্রদ্ধা সমুৎপাদনার্থং বেদ নিজেই একটি

আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন ;—বাজ অর্থ—অন্ন, সেই অন্নদান করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি ‘বাজশ্রবঃ’; তাঁহার পৌত্র প্রভৃতি সমস্তকে ‘বাজশ্রবস’ বলা যায়। উদালক-পুত্র সেই বাজশ্রবস খুনি ‘বিশ্বজিৎ’ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তিনি তাহাতে স্বর্গলোক লাভের ইচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ‘নচিকেতস্’ নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তজ্জাখ্যায়িকা বিদ্যাস্ত্যতীর্থ্য ॥ উশন্ কাময়মানঃ, হ বৈ ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থো নিপাতো । বাজয়মানঃ, তদানাদিনিমিত্তং শ্রবো যশো যশ্চ, সঃ বাজশ্রবঃ, কৃতিভো বা, তস্তাপত্যং বাজশ্রবসঃ । সঃ বাজশ্রবসঃ কিল বিশ্বজিতা সর্বমেধেনেজে—তৎফলং কাময়মানঃ । স চৈতস্মিন্ ক্রতো সর্ববেদসং সর্বস্বং ধনং দদৌ দত্তবান্ । তশ্চ যজমানস্ত হ নচিকেতা-নাম পুত্রঃ কিল অ’স বভূব ॥ ১ ॥

ভাষ্যভূবাদ ।

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা (গল্প) প্রদত্ত হইয়াছে । ‘উশন্’ অর্থ—ফলকামী, ‘হ’ ও ‘বৈ’ কথা দুইটি নিপাত শব্দ (ব্যাকরণের কোন নিয়মানুযায়ী পদ নহে) । অতীত ঘটনা স্মরণ করান ঐ দুইটি পদের অর্থ । ‘বাজ’ অর্থ—অন্ন ; অন্নদানে যাহার যশ আছে, তাঁহার নাম ‘বাজশ্রবস্’ । অথবা, উহা অর্থহীন নাম মাত্র । বাজশ্রবসের পুত্র—‘বাজশ্রবস’ নামক ঋষি যজ্ঞের যথোক্ত ফল পাইবার নিমিত্ত সর্বমেধ (যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে হয় ; সেই) ‘বিশ্বজিৎ’ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তিনি এই যজ্ঞে (নিজের) সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞমানের (যিনি যজ্ঞ করেন) নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তৎ হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ শ্রদ্ধাবিবেশ
সৌহমন্ত ॥ ২ ॥

দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ (পিত্রা জরা-জীর্ণাস্থ গোষু ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণার্থঃ দীয়মানাস্বিত্যর্থঃ) । তং কুমারং সন্তং (বাল্যে বয়সি স্থিতং নচিকেতসং) শ্রদ্ধা (আন্তিক্যবুদ্ধিঃ) আবিবেশ (প্রবিবেশ, শ্রদ্ধাবান্ বভূবেত্যর্থঃ) । [জর-নির্বাণ-

গবাত্তনুপযুক্তবস্ত্রদানসময়ে অনুপযুক্তগবাদিকমস্বৰ্গাঃ কিমর্থং দদাতি পিতা, ন দেয়মিতি বদাম্যেতি পুত্রস্ত বুদ্ধিরাসীদितिভাবঃ] সঃ (নচিকেতাঃ) অমত্তত (মনসি অকরোৎ) ॥

পিতা যজ্ঞ-দক্ষিণা স্বরূপ জরা জার্ণ গোসকল ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শঙ্কার উদ্বেক হইল ; তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :

তং হ নচিকেতসং কুমাৰং প্রথমবয়সং সন্তমপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং বালমেব শঙ্কা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুহিতকামপ্রযুক্তা আবিবেশ প্রবিষ্টবতা । কস্মিন্ কালে ইতাহ ? ঋত্বিজ্ঞাঃ সদস্ত্রেভ্যশ্চ দক্ষিণাঃ নীয়মানাস্থ বিভাগেনোপ-নীয়মানাস্থ দক্ষিণার্থাস্থ গোবু স আবিষ্টশ্রদ্ধো-নচিকেতাঃ অমত্তত ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই নচিকেতা কুমার—প্রথমবয়সে স্থিত, অর্থাৎ তখনও সম্ভ্রানোৎ-পাদন শক্তি লাভ করে নাই, একরূপ বালক হইলেও পিতার হিতাকাঙ্ক্ষা বশতঃ তাহাতে (তাহার হৃদয়ে) শঙ্কা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি (শাস্ত্রের ও ঋষিবাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস) প্রবিষ্ট হইয়াছিল । কোন্ সময় ? তাই বলিতেছেন,—পিতা যখন ঋত্বিজ্ঞগণ ও সদস্যগণের উদ্দেশে দক্ষিণা লইয়া যাইতেছেন,—অর্থাৎ যজ্ঞের ব্রতী ও ক্রিয়ার দোষগুণ পরীক্ষক সদস্যগণের দক্ষিণার্থ যখন পৃথক পৃথক ভাবে গোসকল উপস্থাপিত করিতেছেন *, সেই সময়—নচিকেতা শঙ্কায়ুক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥ ২ ॥

পীতোদকা জন্ধতৃণা ছন্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

* তাৎপৰ্য্য,—যাঁহারা ব্রতা হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগকে ব্রতী বা ‘ঋত্বিক্’ বলা হয় । আর যাঁহারা সেই যজ্ঞক্রিয়া ঋষি বিধি সম্পাদিত হইতেছে কিনা, এইরূপ ক্রিয়াগত দোষগুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে ‘সদস্ত’ বলা হয় । “সদস্তা বিধিদর্শিনঃ”, অর্থাৎ যাঁহারা বিধির পরীক্ষা করেন; তাঁহারা সদস্ত ॥

[শ্রদ্ধা প্রযুক্তঃ মনন প্রকারমেব অভিব্যক্তি—পীতাদকা ইত্যাদিনা ।] পীতেন্দ্র-
দকাঃ (পীতমেব উদকং যাভিঃ, ন পুনঃ পাতব্যমস্তি, তাঃ) । (জঙ্ঘতৃণাঃ জঙ্ঘমেব
তৃণং যাভিঃ, ন তু জঙ্ঘব্যমস্তি, তাঃ, তথোক্তাঃ ভোগশক্তিহীনা ইতি বাবৎ)
দুগ্ধদোহাঃ (দুগ্ধত ইতি দোহঃ, ক্ষীরম্ । দুগ্ধ এব দোহো যাসাং, ন পুনঃ
দোদ্যব্যমস্তি, তা দুগ্ধহীনাঃ) নিরিন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্যাঃ বৃদ্ধা ইতি ভাবঃ) । তাঃ
(উক্তরূপা গাঃ) দদৎ (প্রযচ্ছন্) সঃ (পুমান্) তান্ (লোকান্) গচ্ছতি । তে
(প্রসিদ্ধাঃ), অনন্দাঃ (অবিজ্ঞানমুখাঃ), [যে লোকাঃ সন্তি ইতি শেষঃ] ।

যে সকল গো [জন্মের মত জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে,
দুগ্ধ দান করিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াছে । যে লোক সেই সকল গো দান
করে, সে লোক অনন্দ অর্থাৎ দুঃখ-বচলরূপে প্রসিদ্ধ লোকে গমন করে ॥৩॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথম্ ?—ইত্যাচ্যতে—পীতাদকা ইত্যাদিনা । দক্ষিণার্থী গাবো বিশেষ্যন্তে,—
পীতমুদকং যাভিঃ তাঃ পীতাদকাঃ । জঙ্ঘং ভক্ষিতং তৃণং যাভিঃ তাঃ জঙ্ঘতৃণাঃ ।
দুগ্ধদোহঃ ক্ষারাদ্যো যাসাং তা দুগ্ধদোহাঃ । নিরিন্দ্রিয়াঃ প্রজননাসমর্থ্যঃ জীর্ণাঃ
নিফলা গাব ইত্যর্থঃ । বাঃ তা এবস্তুতাঃ গাঃ ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা দদৎ প্রযচ্ছন্
অনন্দা অনানন্দাঃ অমুখা নামেতোতৎ । যে তে লোকাঃ, তান্ স যজমানো
গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিরূপ ভাবনা করিয়াছিলেন ? “পীতাদকাঃ” ইত্যাদি বাক্যে
তাহা কথিত হইতেছে ;—দক্ষিণার্থ প্রদেয় গোসকলের বিশেষণ প্রদত্ত
হইতেছে ;—যে সকল গো পীতাদক—বাহারা শেষ উদক (জল)
পান করিয়াছে, (আর পান করিবে না) জঙ্ঘতৃণ—বাহারা [জন্মের
মত] তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, (আর ভক্ষণ করিবে না), দুগ্ধদোহ
বাহাদের শেষ ক্ষীর দোহন করা হইয়াছে (আর দোহন করিতে হইবে
না), এবং নিরিন্দ্রিয়—আর সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ,—অর্থাৎ জরাজীর্ণ
ও নিফল । যে যজমান (যজ্ঞকর্তা) এবংভূত গোসকলকে দক্ষিণা-
বুদ্ধিতে প্রদান করে, সেই যজমান তাদৃশ দানের ফলে সেই যে, প্রসিদ্ধ
আনন্দরহিত—অমুখময় লোক, তাহাতে গমন করে ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কশ্মৈ মাং দাশ্রসীতি ।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তৎ হোবাচ যুত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

[মননপ্রকারমুপসংহরন্ উক্তপ্রকারমাতঃ—স হোবাচেতি ।] সঃ (নচিকেতাঃ)হ (ঐতিহ্যছোতকমবায়ং) পিতরম্ [উপগম্য] উবাচ তত, (হে তাত), কশ্মৈ (ঋত্বিজৈ) মাং [দক্ষিণার্থং] দাশ্রসি ইতি মাং দস্ত্যপি যজ্ঞোপকারঃ কথঞ্চিং করণীয়- ইত্যভিপ্রায়ঃ] । দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্, - (এবম্প্রকারেণ দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারমপি উবাচ—কশ্মৈ মাং দাশ্রসীতি) । [অনন্তরং পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তং (পুত্রং হ কিল) উবাচ, ত্বা (ত্বাং) যুত্যবে (যমায়; দদামি (ত্বং য়িষস্ব ইতি) [শশাপেত্যর্থঃ] ॥

নচিকেতার চিন্তা প্রণালী উপসংহার করতঃ এখন উক্তির প্রণালী নির্দেশ করিতেছেন,—সেই নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, পিতাঃ! আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশে দান করবেন? অভিপ্রায় এই যে, যদি আমাকে দান করিয়াও যজ্ঞের কথঞ্চিং উপকার হইতে পারে, তাহা করা উচিত। নচিকেতা এইরূপে দুইবার, তিনবার পিতাকে বলিলেন; [অনন্তর, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া] পুত্রকে বলিলেন যে, তোমাঞ্ যেমের উদ্দেশে দান করিলাম ॥৪॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলং ময়া পুত্রেণ সত্য নিবারণীয়ম্—
আত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা, ইত্যেবং মন্তমানঃ পিতরমুপগম্য স হোবাচ
পিতরম্ হে তত তাত কশ্মৈ ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং মাং দাশ্রসীতি প্রবচ্ছসীতি ।
এতদেবমুক্তেনাপি পিত্রা উপেক্ষ্যমাণোহপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপি উবাচ—কশ্মৈ মাং
দাশ্রসি কশ্মৈ মাং দাশ্রসীতি । নাযং কুমরস্বভাব ইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা তং হ
পুত্রং কিল উবাচ—যুত্যবে বৈবস্বতায় ত্বা ত্বাং দদামীতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপে যজ্ঞের অপূর্ণতা বা
অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন পিতার যে অনিষ্ট ফল হইতেছে, আমি তাঁহার
পুত্র; আমার পক্ষে প্রাণ দিয়াও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্বক সেই
অনিষ্ট নিবারণ করা আবশ্যিক । নচিকেতা এইরূপ মনে করিয়া
পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—

তত ! (পিতঃ !) আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কোন ঋষিকের উদ্দেশে প্রদান করিবেন ? নচিকেতা এইরূপ বলিলেও পিতা প্রথমতঃ তাহা উপেক্ষা করিলেন । কিন্তু নচিকেতা উপেক্ষিত হইয়াও আবার বলিতে লাগিলেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ? নচিকেতা দুই তিনবার এইরূপ বলিলে পর, পিতা বুঝিলেন যে, ইহার স্বভাব ত বালকের মত নহে [নিতান্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ], তখন ক্রোধ সহকারে পুত্রকে বলিলেন,—বৈবস্বত (সূর্য্য-পুত্র) মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি ॥ ৪ ॥

বহুনাগেমি প্রথমো বহুনাগেমি মধ্যমঃ ।

কিঞ্চ স্বিন্দ যমস্ত কৰ্ত্তব্যং যন্ময়াচ্চ করিষ্যতি ॥৫॥

[পিত্রা এবমুক্তঃ সন্ নচিকেতাঃ এবং চিস্তিতবান্—] বহুনাগেমি । বহুনাং (শিষ্য-পুত্রাদীনাং) [মধ্যে] [অহং] প্রথমঃ [সন্] [প্রথময়া গুরুগুণাধায়াং মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] এমি (ভবামি) । বহুনাং (মধ্যমানাং চ) [মধ্যে] মধ্যমঃ [বা সন্] [মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা বা] এমি । যমস্ত কিংস্বিং (কিং বা) কৰ্ত্তব্যং (তৎ প্রয়োজনং আসীৎ) ; ! পিতা] অচ্চ [প্রদত্তেন] ময়া (দ্বারা) যৎ (প্রয়োজনং) করিষ্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি) । [কিমপি প্রয়োজনং নাশ্চি, কেবলং ক্রোধবশাৎ অহং পিত্রা এবমুক্তোহস্মি ইত্যশয়ঃ] ॥

পিতার উক্তি শ্রবণের পর নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বহুর মধ্যে অর্থাৎ পিতার উত্তমশিষ্য-পুত্রাদির মধ্যে গুরুগুণাধার্য্য আমি প্রথম (শ্রেষ্ঠ) হইয়া থাকি ; এবং বহু মধ্যমের মধ্যেও আমি [অন্ততঃ] মধ্যম হইয়া থাকি । কিন্তু কখনও অধম (নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত) হই না । [তথাপি] যমের নিকট পিতার এমন কি কৰ্ত্তব্য বা প্রয়োজন ছিল, যাহা অচ্চ আমার দ্বারা সম্পাদন করিবেন ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স এবমুক্তঃ, পুত্রঃ একান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার । কথমিতি উচ্যতে—বহুনাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা এমি গচ্ছামি প্রথমঃ সন্ মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা ইত্যর্থঃ । মধ্যমানাঞ্চ বহুনাং মধ্যমো মধ্যমস্বৈব বৃত্ত্যা এমি ; নাধময়া কদাচিদপি । তমেবং বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং “মাং মৃত্যবে ত্বা দদামি” ইতুক্তবান্ পিতা । স কিংস্বিন্দ যমস্ত

কর্তব্যং প্রয়োজনং ময়া প্রদত্তেন করিষ্যতি, যৎ কর্তব্যমন্ত । নুনং প্রয়োজনমনপে
ক্ষ্যেব ক্রোধবশাৎকৃত্বান্ পিতা । তথাপি তং পিতুর্কচো মুখা মাভূদিতি ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ক্রুদ্ধ পিতা এইরূপ বলিলে পর, পুত্র নচিকেতা নির্জনে বসিয়া
বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । কি প্রকার চিন্তা, তাহা বলা হই-
তেছে,—শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির যাহা উত্তম বৃত্তি (ব্যবহার), সেই
ব্যবহারের গুণে বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ
করিয়া থাকি, [অন্তঃ] বলতর মধ্যম-শ্রেণীর শিষ্যাতির মধ্যে মধ্যম
বৃত্তির (মাঝামাঝি ব্যবহারের) দ্বারা মধ্যম স্থানও অধিকার করিয়া
থাকি ; কিন্তু কখনও অধম বৃত্তি দ্বারা [অধম হই না] । * আমি এরূপ
বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পুত্র হইলেও পিতা আমাকে ‘মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে
দান করিতেছি’ বলিলেন ! তিনি অত্ন আমাকে দান করিয়া, আমার
দ্বারা যমের কি প্রয়োজন সম্পাদন করিবেন ? নিশ্চয়, পিতা কোন
প্রয়োজন চিন্তা না করিয়াই কেবল ক্রোধবশে আমাকে ঐরূপ বলিয়া-
ছেন মাত্র । [যাহা হউক,] তথাপি পিতার বাক্য মিথ্যা না হউক ॥৫॥

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথা পরে ।

শশ্তমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শশ্তমিবাভ্রায়তে পুনঃ ॥৬॥

[কখন-প্রকারমেবাহ অনুপশ্যেত্যাদিনা] অনুপশ্যেতি । পূর্বে (পূর্ববর্তিনঃ পিতৃ-

* তাৎপৰ্য্য,—সেবাধিকারী শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে তিনটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়, (১) উত্তম ; (২) মধ্যম ; (৩) অধম । তন্মধ্যে, যাহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া—আর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, গুরুর অভিপ্রেত শুশ্রূষাদি কার্য প্রবৃত্ত হন, তাহারা উত্তম । আর যাহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়াও আদেশের অপেক্ষা করেন, আদেশের পর কার্য প্রবৃত্ত হন, তাহারা মধ্যম । আর যাহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং আদেশ গ্রহণ করিয়াও গুরুর অভিমত শুশ্রূষাদি কার্যে সহজে যাইতে চাহেন না, বা যান না, তাহারা অধম ।

নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে,—আমি প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত ; অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ;
কখনই অধম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহি । এ অবস্থায় প্রিয়পুত্র আমাকে ভাগ করা কখনই
পিতার পক্ষে সম্ভবপর নহে । তথাপি যে, আমাকে যমের উদ্দেশে দান করিয়াছেন ; ইহা
কেবল ক্রোধেরই ফল ; সুতরাং পিতা প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভাগ করেন নাই । এই কারণে
পিতাও আমার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিয়া নিতান্তই শোকাবুল হইয়াছেন । তথাপি আমার
স্তায় পুত্রের পক্ষে পিতার আদেশ প্রতিপালন করা একান্ত কর্তব্য ।

পিতামহাদয়ঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) [গতাঃ, তান্। অনুপশু [পূর্ব্বক্রমেণ আলোচয়)
তথা পরে (বর্তমানাঃ সাধবশ্চ) [যথা বর্তন্তে, তান্ অপি] প্রতিপশু (বিচারয়) ।
[আলোচ্য চ ভবানপি তেষামেব চরিত্রমনুসরতু ইত্যশয়ঃ অসত্যাচরণং তু নাকার্ষীৎ ।
ইত্যশয়েনাহ—] মর্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) [যতঃ! শশ্তম্ ইব পচাতে [কালকৰ্ম্ম-
বশাৎ মরণোন্মুখী ভবতি—ম্রিয়তে ইতি যাবৎ] । শশ্তম্ ইব পুনঃ আজায়তে (কাল-
কৰ্ম্মবশাৎ উৎপত্ততে চ) । [অতঃ মর্ত্যানাং জন্ম-মরণয়োঃ অবশুস্তাবিত্বাৎ যমায়
মাং প্রযচ্ছতো ভবতঃ শোকো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ] ॥

অনুপশু ইত্যাদি শ্লোকে নচিকেতার উক্তি বর্ণিত হইতেছে,— পূর্ব্বতন পিতৃ-
পিতামহগণ যেরূপে গিয়াছেন, অর্থাৎ যেপ্রকার আচরণ করিয়াছেন, উত্তমরূপে
তাঁহাদের সেই চরিত্র একে একে আলোচনা করিয়া দেখুন, এবং বর্তমান সাধুজনেরাও
যেদ্রুপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন । অভি-
প্রায়—তাঁহাদের চরিত্র চিন্তা করিয়া আপনিও তদনুরূপ আচরণ করুন, কখনই
সত্যভঙ্গ করিবেন না । যেহেতু মরণশীল মনুষ্য শস্ত্রের মত নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে
সময় বিশেষে মরিয়া যায়, এবং শস্ত্রেরই মত কৰ্ম্মবশে পুনর্বার জন্মলাভ করে ।
[মনুষ্যের জন্মমরণ অবশুস্তাবী ; অতএব আমাকে যমের উদ্দেশে দান করায়
আপনার শোক করা উচিত হয় না ॥৬৥

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

এবং মহা পরিদেদনা-পূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং ‘কিং ময়োক্তম্’ ইতি
অনুপশু আলোচয়—বিভাবয় অনুক্রমেণ—যথা যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ পূর্ব্বক্ অতি-
ক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়ন্তব ; তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাং বৃত্তম্ অস্থাতুম্ অর্হসি । বর্ত-
মানাশ্চ অপরে সাধবো যথা বর্তন্তে, তাংশ্চ তথা প্রতিপশু আলোচয় । ন চ তেষাং
মৃষাকরণং বৃত্তং বর্তমানং বা অস্তি । তদ্বিপরীতমসত্যঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণম্ । ন চ
মৃষাভূতং কৃত্বা কশিচদজরামরো ভবতি । যতঃ শশ্তমিব মর্ত্যো মনুষ্যঃ পচাতে জীর্ণো
ম্রিয়তে, মৃত্বা চ শশ্তমিব আজায়তে আবিভবতি পুনঃ । এবমনিতো জীবলোকে কিং
মৃষাকরণেন ?—পাল্লয়ায়নঃ সত্যম্ ;—প্রেষয় মাং যমায়ৈত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ মনে করিয়া দীর্ঘ চিন্তার পর, ‘আমি কি বলিয়া ফেলি-
লাম !’—এই ভাবনায় শোকাগ্নিত পিতাকে বলিতে লাগিলেন

[হে পিতঃ !] আপনার পূর্বতন পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ বৃত্তি (ব্যবহার) অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্তমান সাধুগণও যেরূপ বৃত্তি বা ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন ; এক একটি করিয়া তাহা দর্শন করুন, অর্থাৎ উত্তমরূপে আলোচনা (চিন্তা) করুন । আলোচনা করিয়া আপনারও তাঁহাদেরই চরিত্র (ব্যবহার) অবলম্বন করা উচিত । তাঁহাদের চরিত্রে মিথ্যাচরণ কখনও ছিল না, এবং বর্তমানেও নাই । অসাধু জনেরাই মিথ্যা বা অসত্য আচরণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই মিথ্যা আচরণ করিয়া কেহই জরামরণরহিত—(অজর ও অমর) হইতে পারে না । কাশীণ, মর্ত্য (মরণশীল) মনুষ্য শস্যের মত (ধান্যাদির চাষ) পক্ক হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ হয় ও মরিয়া যায় ; মরিয়া আবার শস্যেরই মত পুনর্ব্বার জন্ম বা আবির্ভাব প্রাপ্ত হয় । [অতএব] এই অনিত্য জীবলোকে (সংসারে) মিথ্যা আচরণের কি প্রয়োজন ? নিজের সত্যপালন করুন—আমাকে যমের উদ্দেশে প্রেরণ করুন ॥৬॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশ ত্যতিথি ব্রাহ্মণো গৃহান্ ।

তস্মৈ তাত্ত্ব শান্তিং কুর্ক্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

[অথ পিত্রা যমায় প্রেযিতো নচিকেতাঃ যমস্তানুপস্থিতিকালে যমভবনং গম্বা, তত্র যমমপশ্নন্ দিনত্রয়মুপবাসেন তস্মৈ, ততশ্চ প্রবাসাৎ আগতং যমং দৃষ্ট্ৱা তদীয়া অনাত্যাদয় উচুঃ,—] বৈশ্বানর ইতি । ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ সন্ বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরিব—দহন্ ইব) গৃহান্ প্রবিশতি । [ব্রাহ্মণোহতিথিঃ গৃহমাগতঃ অনাদৃতঃ সন্ অগ্নিরিব গৃহিণাং সর্ব্বমর্থং দহতি ইত্যশয়ঃ ।] তত্র (অগ্নিরিব প্রবিষ্টন্ত অতিথিঃ) এতাং (শাস্ত্রোক্তাং পাত্যাসনাদি-দানরূপাং) শান্তিং কুর্ক্বন্তি [মহাস্তো গৃহিণঃ] । [অতো হেতোঃ ।] হে বৈবস্বত ! (বিবস্বৎপুত্র যম !) উদকং (পাত্যার্থং জলং) [অস্মৈ ব্রাহ্মণায়] হর (আহর, এনং পূজয়েতার্থঃ) ॥

[নচিকেতা পিতাকর্তৃক যমোদ্দেশে প্রেযিত হইয়া যমভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন যম অস্ত্র ছিলেন । নচিকেতা যমকে উপস্থিত না দেখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ; যম প্রবাস হইতে প্রত্যা-

গত হইলে পর তাঁহার মন্ত্র প্রভৃতিরা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—] ব্রাহ্মণ অতিথি-
রূপেঃ অগ্নির ত্রায় গৃহে প্রবেশ করেন । [সাধু গৃহস্থগণ] তজ্জন্তু এই (পাণ্ডাৰ্যাদি
দানরূপ) শাস্তি করিয়া থাকেন । অতএব, হে বৈবস্বত—সূর্য্যপুত্র ! তুমি [ইঁহার
পাদপ্রক্ষালনার্থ] জল আনয়ন কর । [অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে
গৃহে উপস্থিত হইয়া যদি উপযুক্ত আদর না পান ; তাহা হইলে গৃহস্থের অতিশয়
অকল্যাণ ঘটান । সেই অকল্যাণ-প্রশমনের নিমিত্ত অতিথির আদর অর্চনা
করিতে হয়] ॥ ৭ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স এবমুক্তঃ পিতা আশ্বনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষরামাস । স চ যমভবনং গন্ত্বা
তিশ্রো রাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে ! প্রোষ্যাগতং যমম্ অমাত্যা ভার্য্যা বা উচুর্কৌ-
ধয়ন্তঃ—বৈশ্বানরঃ অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশত্যতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো গৃহান্ দহন্নিব ;
তস্ত দাহং শময়ন্ত ইবাগ্নেঃ এতাং পাণ্ডাসনাদিদানলক্ষণাং শাস্তিঃ কুর্কন্তি সস্তোহতিথেঃ
যতঃ, অতো হর আহর,—হে বৈবস্বত ! উদকং নচিকেতসে পাণ্ডার্থম্ । যতশ্চা-
করণে প্রত্যবায়ঃ শম্যতে ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পিতা (উদ্দালক) পুত্রের ঐ প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া নিজের
সত্যসংরক্ষণার্থ পুত্রকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন । পুত্র নচিকেতা
যমভবনে গমন করতঃ সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলেন ; তৎকালে
যমরাজ প্রবাসে ছিলেন ; তিনি প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে
অমাত্যগণ, কিংবা পত্নীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—
সাক্ষাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে যেন দক্ষ করিবার জন্তই গৃহে
প্রবেশ করেন ; অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত হন । যেহেতু সাধুগণ সেই
অতিথিরূপ অগ্নির দাহপ্রশমনার্থই যেন এই—পাণ্ড ও আসনাদি
দানরূপ শাস্তি করিয়া থাকেন ; অতএব, হে বৈবস্বত (সূর্য্যতনয়—
যম !) এই নচিকেতার পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করুন ; কারণ,
এইরূপ না করিলে শাস্ত্রে প্রত্যবায়ের (পাপের) কথা শোনা যায় ॥ ৭ ॥

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং স্নূতাঞ্চ

ইষ্টা-পূর্তে পুত্র-পশুংশ্চ সৰ্বান্ ।

এতদ্বৃক্তে পুরুষশ্রান্নমেধসো

যশ্রান্নন্ন বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

[অতিথিপূজায়া অকরণে অনিষ্ট ফলমাহ,—] আশেতি । ব্রাহ্মণোহনশ্রান্ন (অভু-
জ্ঞানঃ সন্) যশ্র গৃহে বসতি ; [তশ্র , অন্নমেধসঃ (অন্নবুদ্ধিঃ) পুরুষশ্র আশা-
প্রতীক্ষে (আশা চ প্রতীক্ষা চ—তে ; অত্যাশ্রাপরিজ্ঞাত-স্ববর্ণাচলাদিবস্ত্রপ্রাপ্তার্থং
যা বাসনা, সা আশা, বিজ্ঞাতপ্রাপ্যবস্ত্রবিষয়েচ্ছা প্রতীক্ষা) সঙ্গতং (স্নুহংসঙ্গতি-
ফলম্) স্নূতাং (সাধুপ্রিয়বান্ধাং), ইষ্টাপূর্তে (ইষ্টং চ—তে পূর্তং চ, ইষ্টং যজনং—
তৎফলং, পূর্তং তড়াগোদ্যানাদিপ্রদানফলং), সৰ্বান্ পুত্র-পশূন্ চ (পুত্রান্
পশুংশ্চেত্যর্থঃ) । এতৎ [সৰ্বম্] [অনশনেন ব্রাহ্মণশ্র গৃহেহবস্থানং কৰ্ত্ত্ব]
বৃক্তে, (আবর্জয়তি—সৰ্বং নাশয়তীতি যাবৎ) ॥

যে অন্নবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন ; তাহার ফলে তাহার
আশা অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই, তাহার প্রার্থনা, আর
প্রতীক্ষা অর্থাৎ যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা আছে, সেই বস্তু পাইতে
ইচ্ছা, অর্থাৎ তদুভয়ের সফলতা, সঙ্গত—সজ্জন সমাগমের ফল, স্নূতা—উত্তম
প্রিয় সংবাদ, ইষ্ট—যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পূর্ত—জলাশয়-উত্তানাদি দান, অর্থাৎ তদুভয়ের
ফল, এবং পুত্র ও পশু, এই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৮॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আশা-প্রতীক্ষে, অনিষ্ঠার্তপ্রাপ্যার্থপ্রার্থনা—আশা । নিষ্ঠার্ত-প্রাপ্যার্থ-
প্রতীক্ষণং—প্রতীক্ষা, তে আশা-প্রতীক্ষে । সঙ্গতং—সংসংযোগজং ফলম্ ।
স্নূতাং চ—স্নূতা হি প্রিয়া বাক্, তন্নিমিত্তঞ্চ । ইষ্টাপূর্তে—ইষ্টং যাগজং ফলম্,
পূর্তম্ আরাণ্যাদিক্রিয়াজং ফলম্ । পুত্রপশুংশ্চ—পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চ, সৰ্বান্, এতৎ সৰ্বং
যথোক্তং বৃক্তে আবর্জয়তি—বিনাশয়তীত্যেতৎ ; পুরুষশ্র অন্নমেধসঃ অন্নপ্রজ্ঞশ্র ;
যশ্র অনশ্রান্ন অভুজ্ঞানঃ ব্রাহ্মণঃ গৃহে বসতি । তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সৰ্বাবস্থানুপি-
অতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অবিজ্ঞাত প্রাপ্য বস্তুর প্রার্থনার নাম আশা, আর বিজ্ঞাতরূপ প্রাপ্য

বস্তু বিষয়ে প্রার্থনার নাম প্রতীক্ষা । এই উভয়—আশা ও প্রতীক্ষা, সম্ভবত—সম্ভজনসঙ্গের ফল, সূন্যতা প্রিয় বাক্য কথনের ফল, ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ যাগফল, পূর্ত্ত অর্থ উদ্ভানাদি দানের ফল, এবং সমস্ত পুত্র ও পশু (গো অশ্বাদি) ; সেই ব্যক্তি এই সমস্তই বিনষ্ট করে । [কে এবং কাহার ? না—] যেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনশনে বাস করেন । [সেই অনশনে অবস্থিতিই গৃহস্থের ঐ সমস্ত সম্পদ নষ্ট করিয়া দেয়,] অতএব, কোন অবস্থায়ই অতিথি উপেক্ষণীয় নহে * ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্বদবাংসীর্গৃহে মে-

হনশ্নন্ ব্রহ্মনতিথিনর্মশ্ৰুঃ ।

নমস্তেহস্ত ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেহস্ত,

তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ ব্রণীষ ॥৯॥

[এবং প্রবোধিতো যমো নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরমাহ—] তিস্র ইতি । হে ব্রহ্মন্, [ত্বং] অতিথিঃ । অতএব] নমশ্ৰুঃ (পূজার্থঃ সন্) যৎ মে গৃহে তিস্রঃ রাত্রীঃ (দিনত্রয়ঃ) অনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ সন্) অবাংসীঃ (বাসমকার্ষীঃ) ; তস্মাৎ হে ব্রহ্মন্ ! তে (তুভ্যঃ) নমোহস্ত । মে মহৎ স্বস্তি মঙ্গলন্ [অস্ত ইতিশেষঃ] [তস্ম

* তাৎপর্য,—অতিথিসম্বন্ধে অপর্যবেদের ১২৭ সংখ্যক অনুবাক্যে এইরূপ কথিত আছে,—“শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদঃ চ গৃহাপামহ্মতি, যঃ পূনোহতিথেরহ্মতি” ॥ ৬ ॥ এষ বা অতিথিঃ যৎ শ্রোত্রিয়ঃ, তস্মাৎ পূর্বো নান্দ্রায়ঃ” ॥ ৭ ॥ অর্থাৎ যে লোক অতিথির পূর্বে ভোজন করে, বস্তুতঃ সে লোক স্বীয় গৃহের সৌভাগ্য ও জ্ঞানই ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার ঐ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় । ৬ । যিনি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ), তিনিই প্রকৃত অতিথি ; তাহার পূর্বে কখনও ভোজন করিবে না । ৭ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতিথিকে অনশনে রাখিয়া ভোজন করিলেই অমঙ্গল হয়, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় অতিথিকে । বমরাজের সম্বন্ধেও পরোক্ষভাবে সেই অপরাধ ঘটিয়াছে ; সুতরাং ত্রিবিধার্থে এরূপ উপদেশ করা মন্ত্রপ্রভৃতির উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে । মনু তৃতীয়ধ্যায়ের বলিয়াছেন, সংপ্রাপ্তায় স্বতিথয়ে শ্রদ্ধাদাদানোন্যকৈ । অন্নং চৈব যথাপ্রাপ্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৯ ॥ শিলনেপুঙ্খতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহুতঃ । সর্বং যুক্তত্বাদন্তে ব্রাহ্মণোহনক্ৰিতো বদন্ ॥ ১০০ ॥ অর্থাৎ উত্তম অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে যথাবিধি অর্চনা (আদর) করিয়া আসন, জল ও যথাপ্রাপ্তি অন্নদান করিবে । যে লোক ইহা না করে, সে লোক শিলাঙ্ক-বৃন্তিই হউক, আর নিত্য পঞ্চাগ্নিতেই হোম করুক ; ব্রাহ্মণ অতিথি অনাদৃতভাবে গৃহে বাস করিলে, সে তাহার সেই সমস্ত শুভফল গ্রহণ করে । এই অপরাধ নিবারণের জন্য গৃহস্থকে সাবধান হইতে হয় ।

প্রতীকারায়] প্রতি (তিস্রঃ রাত্রীঃ প্রতি) ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ (একৈকং রাত্রিং প্রতি একৈকং বরং যথাভিলাষং প্রার্থয়স্ব ইতিভাবঃ) ।

[যম এইরূপ উপদেশাত্মক প্রবোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে সমাগত হইয়া পূজাপূরক বলিতে লাগিলেন],—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি অতিথি ; সুতরাং আমার নমস্ত (পূজাহঁ) ; যেহেতু তুমি আমার গৃহে ত্রিরাত্র অনশনে বাস করিয়াছ ; অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি ; আমার মঙ্গল হউক । অধিকন্তু, প্রতি অর্থাৎ এক এক রাত্রির জন্ত এক একটি করিয়া-- ত্রিরাত্রের জন্ত ইচ্ছামত তিনটি বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

এবমুক্তো মৃত্যুরূবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্,—কিং তৎ ? ইত্যাহ—
তিস্রো রাত্রীঃ ৩ৎ যস্মাৎ অবাৎসীঃ উষিতবানসি গৃহে মে মম অনন্নন্ হে ব্রহ্মন্ অতিথিঃ সন্ নমস্তো নমস্কারাহঁচ ; তস্মাৎ নমস্তে তুভ্যমন্তু ভবতু । হে ব্রহ্মন্ স্বস্তি ভঙ্গং মেহন্তু । তস্মাদ্ ভবতোহনশনেন মদগৃহবাসনিমিত্তাৎ দোষাৎ তৎ-প্রাপ্ত্যুপশমেন যত্বপি ভবদ্রুগ্রহেণ সর্বঃ মম স্বস্তি স্তাৎ, তথাপি তদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতামেকৈকং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষাভিপ্রেতার্থ-বিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মন্তঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মৃত্যু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূজা বা সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলিতে লাগিলেন । মৃত্যু কি বলিলেন ? তাহা বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ !) তুমি যেহেতু অতিথি, এবং নমস্কারাহঁ হইয়াও ত্রিরাত্র অনশনে (উপবাস করিয়া) আমার গৃহে বাস করিয়াছ । অতএব হে ব্রহ্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; আমার কল্যাণ হউক ; অর্থাৎ তুমি আমার গৃহে অনশনে বাস করায় যে দোষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহার প্রশমনে আমার মঙ্গল হউক । যদিও তোমার অনুগ্রহেই আমার সর্ববিধ মঙ্গল হইবে সত্য ; তথাপি তোমার অধিকতর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্ত [বলিতেছি যে,] তুমি এখানে অনশনে বা উপবাসে যে কয়েক রাত্রি যাপন করিয়াছ,

তাহার এক একটি রাত্রির জন্ম (ফলতঃ ত্রিরাত্রের জন্ম) তিনটি বর বরণ কর, অর্থাৎ তিন বরে নিজের অভিপ্রেত বিষয় সমূহ আমা হইতে প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

শান্তসংকল্পঃ স্তমনা যথা শ্রাদ্-

বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো ।

ত্বৎপ্রসূক্তঃ মাভিবদেৎ প্রতীতঃ,

এতল্লয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

[যমেনৈবমুক্তো নচিকেতাঃ প্রথমমাহ,—শান্ত্তি ।]—হে মৃত্যো, গৌতমো (মম পিতা) শান্তসংকল্পঃ (মদনিষ্ট-সম্ভাবনয়া জায়মানঃ সংকল্পঃ শান্তঃ যশ্চ, সঃ তথা), স্তমনাঃ (প্রসন্নমনাঃ) মা অভি (মাং প্রতি) বীতমন্যুঃ (অপগতকোপঃ চ) যথা শ্রাদ্ প্রতীতঃ (স এবায়ং মম পুত্রঃ সমাগত ইত্যেবং লক্ষ্যস্থিতিঃ সন্) ত্বৎপ্রসূক্তঃ (ত্বয়া প্রেষিতং) মা অভি (মাং প্রতি) যথা বদেৎ (ময়া সহ আলপেদিত্যর্থঃ) এতৎ লয়াণাং [বরাণাং মধ্যে ! প্রথমং বরং বৃণে [পিতুঃ পরিতোষণমেব প্রথমেন বরণে প্রার্থয়ে ইত্যাশয়ঃ] ॥

যমের কথা শুনিয়া নচিকেতা প্রথমে বলিলেন,—আমার পিতা গৌতম যেন শান্তসংকল্প হন, অর্থাৎ আমার জন্ম তাঁহার যে-সকল দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রশমিত হউক ; তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নচিন্ত এবং ক্রোধশূন্য হন । আর আপনি আমাকে পাঠাইলে, অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে গেলে পর তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার সহিত কথাবার্তা বলেন । বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অতো নচিকেতাস্ত আহ—যদি দিৎস্বর্করান্ ; শান্তসংকল্পঃ—উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যস্য মাং প্রতি, ‘যমং প্রাপ্য কিম্বু করিষ্যতি মম পুত্রঃ’ ইতি ; স শান্তসংকল্পঃ । স্তমনাঃ প্রসন্নমনাশ্চ যথা স্যাৎ বীতমন্যুর্বিগতরোষশ্চ, গৌতমো মম পিতা, মা অভি মাং প্রতি, হে মৃত্যো । কিঞ্চ, ত্বৎপ্রসূক্তঃ ত্বয়া বিনিমুক্তঃ—প্রেষিতং গৃহং প্রতি মা মাম্ অভিবদেৎ, প্রতীতো লক্ষ্যস্থিতিঃ—স এবায়ং পুত্রো মমাগতঃ ইত্যেবং

প্রত্যভিজানন্ ইত্যর্থঃ । এতৎ প্রয়োজনং ত্রয়াণাং বরাণাং প্রথমমাদ্যাং বরং বৃণে
প্রার্থয়ে, যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু ! যদি আপনি বর দিতে
ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পিতা গৌতম বাহাতে শাস্ত-
সংকল্প, স্মৃনা (প্রসন্নচিত্ত) এবং আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হন, [তাহা
করুন] ।—অর্থাৎ আমার পিতার হৃদয়গত যে সংকল্প—‘আমার পুত্র
যমের সমীপে উপস্থিত হইয়া—কি করিবে, ইত্যাদিপ্রকার যে
দুশ্চিন্তা, তাহা প্রশমিত হউক ; তাঁহার মানসিক উদ্বেগ নিবৃত্ত হউক,
এবং আমার প্রতি [যদি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে], তাহাও বিদূরিত
হউক । আরো এক কথা,—আপনি আমাকে স্বগৃহাভিমুখে প্রেরণ
করিলে অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে আমি গৃহে উপস্থিত হইলে,
[আমার কথা যেন] তাঁহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ ‘এই আমার সেই পুত্র
আসিয়াছে’ এই প্রকারে আমাকে যেন চিনিতে পারেন । বরত্রয়ের
মধ্যে এই বরই আমি প্রথম প্রার্থনা করিতেছি । পিতার পরিতোষ
সম্পাদনই আমার প্রথম প্রয়োজন ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ,

ঔদ্ধালকিরারুণির্গম্যৎপ্রসৃষ্টঃ ।

স্বখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-

স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥

[এবং প্রার্থিতো মৃত্যুঃ নচিকেতসমাহ]—আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যং পুমান্),
ঔদ্ধালকিঃ (উদ্ধালক এব ঔদ্ধালকিঃ, দ্ব্যমুখায়ণো বা,—উদ্ধালকস্যাপত্যমিত্যর্থঃ,
ন তু জারজঃ) [তব পিতা] পুরস্তাৎ (মমালয়ে সমাগমাৎ প্রাক্) [স্বয়ি] যথা
প্রতীতঃ (স্নেহবান্ আসীৎ), মৎপ্রসৃষ্টঃ (ময়া অহুজাতঃ সন্, মৎপ্রেরণাবশাদিতি
ভাবঃ ।) [অতঃ পরমপি] মৃত্যুমুখাং (মম অধিকারাৎ) প্রমুক্তং (নিজ্জাতং)
স্ত্বাং দদৃশিবান্ (দৃষ্টবান্ সন্) বীতমন্যুঃ (বিগতকোপশ্চ) ভবিতা ; [ময়া যমায়

প্রেষিতোহপি নচিকৈতাঃ কিমিতি প্রত্যাগত ইত্যেবং ন কুপ্যেদিতি ভাবঃ]
[তথৈব] প্রতীতো [ভবিতা] । [পরা অপি] রাত্রীঃ স্মৃৎ শয়িতা (স্মৃথেন
নিদ্রিতো ভবিতা) ॥

এইরূপ প্রার্থনায় মৃত্যু নচিকৈতাকে বলিলেন,—তোমার পিতা অরুণ-তনয়
ঔদালকি (উদালক) পূর্বেও যেরূপ তোমার উপর স্নেহসম্পন্ন ছিলেন, আমার
আজ্ঞা বা প্রেরণার ফলে ইতঃপরও সেইরূপই প্রীত ও অভিজ্ঞানবান্ থাকিবেন ।
[তুমি না যাওয়া পর্য্যন্ত] সকল রাত্রিতেই স্মৃথে নিদ্রা যাইবেন, এবং তোমাকে
মৃত্যুর অধিকার হইতে নিশ্চুক্ত দর্শন করিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন
না ॥ ১১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

মৃত্যুরূপাচ,—যথা বুদ্ধিস্থি পুরস্তাং পূর্ব্বমাসীং স্নেহসম্বিতা পিতুস্তব, ভবিতা
প্রীতিসম্বিতস্তব পিতা তথৈব, প্রতীতঃ প্রতীতবান্ সন্ । ঔদালকিঃ উদালক
এব ঔদালকিঃ । অরুণস্যাপত্যম্ আকণিঃ দ্ব্যামুঘ্যায়ণো বা ; মৎ প্রশ্ষ্টো ময়াহম্-
জ্ঞাতঃ সন্ উভরা অপি রাত্রীঃ স্মৃৎ প্রসন্নমনাঃ শয়িতা স্বপ্তা বীতমল্ল্যঃ বিগতমল্ল্যশ্চ
ভবিতা স্যাৎ, স্বাং পুত্রং দদৃশিবান্ দৃষ্টবান্ সন্ মৃত্যুমুখাং মৃত্যোগোচরাং প্রমুক্তং
সন্তম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মৃত্যু বলিলেন,—ইতঃপূর্বে তোমার পিতার তোমার উপর যেরূপ
স্নেহপূর্ণ বুদ্ধি ছিল, অরুণতনয় ঔদালকি তোমার পিতা আমার অনুজ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়া [তোমার প্রতি] সেইরূপই
স্নেহবান্ হইবেন ; আগামী রাত্রিসকলেও স্মৃথে—প্রসন্নচিত্তে নিদ্রা
যাইবেন, এবং পুত্ররূপী তোমাকে মৃত্যুর কবল অর্থাৎ মৃত্যুর নিকট
হইতে নিশ্চুক্ত দেখিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন না । ‘আকণি’ অর্থ—
অরুণনামক কোন ব্যক্তির পুত্র ; আর ‘ঔদালকি’ অর্থ—উদালক,
স্বার্থে তর্কিত প্রত্যয় হইয়াছে । অথবা ঔদালকি দ্ব্যামুঘ্যায়ণ পুত্র, *
স্মৃতরাং অপত্যার্থেই তর্কিত প্রত্যয় বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

* তাৎপৰ্য্য—নচিকৈতার পিতার দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ; একটি আকণি, অপরটি
ঔদালকি । এখন ঐ উভয় পদই যদি অপত্যার্থে তর্কিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,

ন তত্র ভ্ৰং, ন জরয়া বিভেতি ।

উভে তীর্হা অশনায়া-পিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

[স্বর্গ্যাগ্নি-স্বরূপজ্ঞানলক্ষণং দ্বিতীয়ং বরং প্রার্থয়ন্ নচিকেতা আহ],—স্বর্গ-
ইতি । স্বর্গে লোকে কিঞ্চন (কিমপি) ভয়ং নাস্তি । তত্র (স্বর্গ-লোকে)
ভ্ৰং (মূঢ়াঃ) নাসি (ন প্রভবসি), ন চ জরয়া (জরায়াঃ বান্ধক্যাং) বিভেতি,
অথবা—জরয়া (বৃদ্ধঃ সন্ কুতশ্চিৎ অপি) ন বিভেতি ইত্যর্থঃ । [স্বর্গলোকং গত
ইতি শেষঃ] । উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্হা (অতিক্রম্য) শোকাতিগঃ
(শোকান্ অতিক্রান্তঃ সন্) স্বর্গলোকে মোদতে (সুখমনুভবতি) । [স্বর্গলোক ইতি
পুনরুক্তিরাদর্যাতিশয়জ্ঞাপনার্থা] ॥

[নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন]—হে মৃত্যো !
স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই ; সেখানে আপনি নাই ; এবং জরা হইতেও কেহ
ভয় পায় না ; অথবা জরাবৃদ্ধ—বৃদ্ধ হইয়া কাহারো নিকট ভয় পায় না । লোক
স্বর্গলোকে [যাইয়া] ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোক-দুঃখ-সমুত্তীর্ণ
হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হইলে অর্থ হয়—অক্লণের পুত্র - আক্লণি, এবং উদ্দালকের পুত্র—উদ্দালকি । তাহা হইলে,
বলিতে হইবে যে, নচিকেতার পিতা আরজ সন্তান ছিলেন ; নচেৎ দুই পিতা হইবে কিরূপে ?
এই ভয়ে ভাব্যকার প্রথমতঃ উদ্দালকি শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিলেন যে, ‘উদ্দালক’ আর
‘উদ্দালকি’ একই অর্থ ; এখানে তদ্বিত প্রত্যয়ের আর কোন অর্থ নাই । কিন্তু তিনি নিজেও
এই অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না ; তাই বলিলেন,—‘দ্যামুয্যারণো বা ’ অথবা নচিকেতার
পিতা উভয়েরই সন্তান বটে, কিন্তু আরজ নহেন—দ্যামুয্যারণ । দ্যামুয্যারণ অর্থ—দুই জনের
সম্পর্কিত পুত্র (অমুয্য প্রসিদ্ধস্ত অপত্যং,—আমুয্যারণঃ, দ্বয়োঃ পিত্রোঃ সম্বন্ধী আমুয্যারণঃ—
দ্যামুয্যারণঃ ।) ইহাকে ‘পুত্রিকাপুত্র’ বলা যাইতে পারে । পুত্রিকাপুত্রের নিয়ম এই যে—
নিঃসন্তান ব্যক্তি কোন এক ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দত্তকপুত্রের স্থায় গ্রহণ করিতে পারে, কন্যার
পিতা দানের সময় বলিয়া দেন যে, “অস্তাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ।” অর্থাৎ
এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া আমার জলপিত্ত প্রদান করিবে ।
অতএব এ পুত্রিকা-পুত্রের পক্ষে জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও তেমনি পিতৃস্থানীয় জলপিত্ত-
ভাগী ; সুতরাং সেই পুত্রকে ‘দ্যামুয্যারণ’ বলা যাইতে পারে । কেহ কেহ এই সকল গোল-
যোগের ভয়ে অর্থ করেন যে, অক্লণায়া অপত্যং আক্লণিঃ । অর্থাৎ অক্লণা উহার মাতার নাম,
এবং উদ্দালক উহার পিতার নাম ; কাজেই এ পক্ষে আর পিতৃষয়ের সম্ভাবনার ভয় থাকে না ।

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

নচিকেতা উবাচ,—স্বর্গে লোকে রোগাদিনিমিত্তং ভয়ং কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাस्তি । ন চ তত্র ত্বং মৃত্যো সহসা প্রভবসি, অতো জরয়া যুক্ত ইহ লোকে ইব তন্তো ন বিভেতি কশ্চিং তত্র । কিঞ্চ, তে উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি শোকাতিগঃ সন্ মানসেন দুঃখেন বজ্জিতো মোদতে জ্বয়তি স্বর্গলোকে দিব্যো ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে রোগাদিজনিত কোনও ভয় নাই, হে মৃত্যু ! সেখানে আপনিও সহসা প্রভূত করিতে পারেন না ; এই কারণে ইহলোকের স্থায় সেখানে কেহ জরায়ুক্ত হইয়া কাহারও নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না । আরও এক কথা ; দিব্য (অলৌকিক) স্বর্গলোকে [যাহারা বাস করে, তাহারা] অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোকাতিগ হইয়া অর্থাৎ মানসদুঃখরহিত হইয়া মোদ বা হর্ষ অনুভব করিয়া থাকে । ‘শোকাতিগ’ অর্থ—যাহারা শোককে অতিক্রম করিয়া যায় ॥ ১২ ॥

স ত্বগ্নিঞ্চ স্বর্গ্যমধ্যোষি মৃত্যো,

প্রক্রহি তঞ্চ শ্রদ্ধধানায় মহম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে,

এতদ্ দ্বিতীয়েন রূপে বরেণ ॥ ১৩ ॥

[এবং স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানফলং নিরূপ্য অগ্নিস্ত্যতা যমং প্রসাদয়ন্ নচিকেতা আহ],—স ত্বমিতি । হে মৃত্যু ! স ত্বং স্বর্গ্যম্ (উক্তরূপস্বর্গসাধনম্) অগ্নিম্ (অগ্রগামিতাদিশুগযুক্ততয়া অগ্নিনামকং প্রসিদ্ধমগ্নিং বা) অধ্যোষি (জানাসি) । তম্ (অগ্নিং) শ্রদ্ধধানায় (শ্রদ্ধাবতে) মহম্ প্রক্রহি (কথয়) ! [কুতঃ, ন হি স্বর্গ-সাধনত্বমাত্রেণ তদ্বচনমাবশ্যকমিত্যাহ স্বর্গেতি ।] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গো ন্যাকো যেষাং, তে তথোক্তাঃ) ; [মহন্তুরপর্য্যন্তং স্বর্গলোকে স্থিত্বা পশ্চাৎ ; অমৃতত্বং (দেবত্বম্) ভজন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) । এতৎ (অগ্নি-বিজ্ঞানঃ) দ্বিতীয়েন বরেণ রূপে (প্রার্থয়েয়মিত্যর্থঃ) ॥

সম্প্রতি নচিকেতা অগ্নির স্তুতি দ্বারা যমের প্রসন্নতা সমুৎপাদনার্থ বলিতে লাগিলেন,—হে মৃত্যো (যম !) আপনি সেই প্রসিদ্ধ স্বর্গ-সাধন (বাহার সেবায় স্বর্গ লাভ হয়,) অগ্নির [যথাযথ স্বরূপটি] অবগত আছেন । [অতএব] শ্রদ্ধাবান আমাকে সেই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ দিউন । কারণ, বাহারা স্বর্গলোকে গমন করে, তাহারা অমৃতত্ব ভোগ করে । ইহাই আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥১৩৷]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবংগুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতমগ্নিং স্বর্গ্যং স ত্বঃ মৃত্যুরধোধি পরসি জানাসীত্যর্থঃ, হে মৃত্যো ! যতস্ত্বম্ প্রব্রূহি কথয় শ্রদ্ধাদানায় শ্রদ্ধাবতে মহং স্বর্গার্থিনে । * যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গলোকাঃ স্বর্গো লোকো যেষাং তে স্বর্গলোকাঃ যজমানাঃ অমৃতত্বম্ অমরগতাং দেবত্বং ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি । তদেতদগ্নি-বিজ্ঞানং দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে মৃত্যো ! যেহেতু স্বর্গলোকের প্রাপ্তি-সাধন স্বর্গ্য অগ্নির তত্ত্ব আপনিই স্মরণ করেন—অর্থাৎ অবগত আছেন ; [অতএব] শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং স্বর্গার্থী আমাকে তাহা বলুন । যে অগ্নির চয়ন (যজ্ঞ সম্পাদন) করিলে যজমানগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া অমৃতত্ব মরণরাহিত্য—দেবত্ব প্রাপ্ত হন ; সেই অগ্নিবিজ্ঞা আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩

প্র তে ব্রবীমি, তচ্চ মে নিবোধ

স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজ্ঞানন্ ।

অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং,

বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহ্যায়াম্ ॥ :৪ ॥

[এবং যাচিতো যমঃ প্রত্যুবাচ]--প্র তে ইতি । [হে নচিকেতঃ] [অহং] স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজ্ঞানন্ (বিশেষণে জানন্) তে (তুভ্যং) প্রব্রবীমি (প্রবচ্ছমি) । তৎ উ (এব) মে (মৎসকাশ্যং) নিবোধ (একাগ্রচিত্তঃ সন্ শৃণু) । [হে নচিকেতঃ !] ত্বম্ এতং (উক্তরূপম্ অগ্নিং) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অনন্তস্ত দীর্ঘ-কালস্থায়িনঃ স্বর্গলোকস্ত আপ্তিং প্রাপ্তিসাধনম্), অথো (অপি) প্রতিষ্ঠাং

(সৰ্বলোকস্থিতিহেতুং), গুহায়াং (সৰ্বপাণিছন্দয়ে) নিহিতং (নিতরাং স্থিতং)
বিদ্ধি (জানীহি) ॥

এইরূপ প্রার্থনার পর যম বলিলেন, হে নচিকেতঃ ! আমি সেই স্বর্গ-সাধন
অগ্নিকে উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাকে তাহা বলিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর ।
তুমি জানিও,—এই অগ্নিই অনন্ত লোক-(স্বর্গলোক) প্রাপ্তির উপায়, অথচ সৰ্ব-
জগতের বিধারক ; অধিকন্তু ইনি সৰ্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় বাস করিতে-
ছেন ॥ ১৪ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ ।

মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ং,—তে তুভাং প্রব্রবীমি, যৎ স্বর্গাং প্রাপ্তিতম্, তং উ
মে মম বচসঃ নিবোধ বৃধ্যস্ব একাগ্রমনাঃ সন্, স্বর্গ্যাং—স্বর্গায় হিতং স্বর্গসাধন-
মগ্নিং হে নচিকেতঃ প্রজানন্ বিজ্ঞাতবানহং সন্ ইত্যর্থঃ । প্রব্রবীমি, তন্নিবোধেতি
চ শিষ্যবুদ্ধিসমাদানার্থং বচনম্ । অধুনা অগ্নিং স্তৌত,—অনন্তলোকাগ্নিঃ স্বর্গ-
লোক-ফল প্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ । অথো অপি প্রতিষ্ঠাম্—আশ্রয়ং জগতো
বিরাড্রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি বিজানীহি স্বং, নিহিতং স্থিতং গুহায়াং
বিদ্যমাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এটি মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ বক্তবানির্দেশ । হে নচিকেতঃ ! তুমি
যাহা (বলিবার জন্ম) প্রার্থনা করিয়াছিলে ; আমি সেই স্বর্গহিত,
অর্থাৎ স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উত্তমরূপে জানিয়া তোমাকে বলিতেছি ;
তুমি একাগ্রমনে আমার উপদেশ হইতে তাহা অবগত হও । বক্তব্য
বিষয়ে শিষ্যের মনোযোগ সম্পাদনার্থ “প্রব্রবীমি” (প্রকৃষ্টরূপে
বলিতেছি) ও “নিবোধ” (অবগত হও), এই দুইটি ক্রিয়াপদ একত্র
প্রযুক্ত হইয়াছে । এখন অগ্নির স্তব করিতেছেন,—অনন্তলোকাগ্নি,
অর্থাৎ—দীর্ঘকালস্থায়ী স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন, এবং বিরাটরূপে
সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির হেতু এই যে অগ্নির কথা বলিতেছি ;
তুমি জানিও,—সেই অগ্নি পশুতগণের বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত বা
সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাই তাঁহার তত্ত্ব জানেন ॥ ১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ

যা ইষ্টকা যাবতীৰ্বা যথা বা ।

স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তং ।

মথাস্তু মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্ঠঃ ॥ ১৫ ॥

[যনঃ] তস্মৈ (নচিকেতসে) লোকাদিং (লোকানাম্ আদিং কারণভূতং) তম্ (প্রসিদ্ধং) অগ্নিম্ (অগ্নিবিজ্ঞানং) উবাচ (উক্তবান্) । [কিঞ্চ] যাঃ (যৎস্বরূপাঃ), যাবতীঃ (যাবৎসংখ্যাকাঃ) বা ইষ্টকাঃ (চেতব্যাঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) বা [অগ্নিঃ চায়তে] ; [এতৎ সৰ্ব্বম্ উক্তবান্] । সঃ (নচিকেতাঃ) চ অপি তৎ (মৃত্যুনা কথিতং) যথোক্তং (যথাবৎ) প্রত্যবদৎ (অন্দিতবান্—প্রত্যুচ্চারিতবান্) । অথ (অনন্তরং) মৃত্যুঃ । অস্যা যথাবৎ প্রত্যুচ্চারণেন] তুষ্ঠঃ [সন্ । পুনঃ এব (অপি) আহ ॥

যমরাজ নচিকেতাকে লোকাদি—ভগৎকারণীভূত, প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, এবং যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা (পরিমাণ) এবং অগ্নিচয়নের প্রণালী, এই সমস্তই নচিকেতাকে বলিলেন । নচিকেতাও মৃত্যুর সমস্ত কথা যথাযথরূপে আবৃত্তি করিলেন । অনন্তর মৃত্যু নচিকেতার তাদৃশ প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইদং শ্রুতেক্ষচনম্ । লোকাদিং—লোকানামাদিং প্রথমশরীরিহাৎ, অগ্নিং তৎ প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতম্ উবাচ উক্তবান্ মৃত্যুঃ তস্মৈ নচিকেতসে । কিঞ্চ, যা ইষ্টকাঃ চেতব্যাঃ স্বরূপেণ, যাবতীৰ্বা সংখ্যায়া, যথা বা চায়তেহগ্নির্যেন প্রকারেণ ; সৰ্ব্বমেতদুক্তবানিতার্থঃ । স চাপি নচিকেতাঃ তৎ প্রত্যবদৎ—তৎ মৃত্যুনোক্তং * যথাবৎ প্রত্যয়েনাবদৎ প্রত্যুচ্চারিতবান্ । অথ অস্ত + প্রত্যুচ্চারণেন তুষ্ঠঃ সন্ মৃত্যুঃ পুনরেবাহ—বরত্রয়ব্যতিরেকেণাহত্য়ং বরং দিৎসুঃ ॥ ১. ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই পঞ্চদশ শ্লোকের কথা শ্রুতির উক্তি । [শ্রুতি বলিতেছেন—]

* প্রত্যবদৎ যথোক্তং অথাস্ত তন্মৃত্যুনোক্তম্' ইতি কচিং পাঠঃ ।

† 'তস্য' ইতি কচিং পাঠঃ ।

[মৃত্যু] প্রথম শরীরী অথবা প্রথমোৎপন্নত্ব-নিবন্ধন * সর্বলোকের কারণীভূত, নচিকেতার প্রার্থিত সেই অগ্নিতত্ত্ব নচিকেতাকে বলিলেন । আর, যেৰূপ যতগুলি ইষ্টক [যজ্ঞস্থান প্রস্তুত করণার্থ] চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এ সমস্ত কথা [নচিকেতাকে বলিলেন] । নচিকেতাও মৃত্যুর কথিত সেই সমস্ত কথা যথাযথরূপে প্রত্যুচ্চারণ করিলেন । অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতার সেই প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া (প্রতিশ্রুত) বরত্রয়ের অতিরিক্ত আরও একটি বর প্রদানের ইচ্ছায় পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রায়মাণো মহাত্মা

বরং তবেহাং দদামি ভূয়ঃ ।

তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ,

স্বক্ষাণ্ডেমামনেকরূপাং গ্রহাণ ॥ ১৬ ॥

[অথ যমস্তোক্তিপ্রকারমাহ,—] মহাত্মা (যমঃ) [নচিকেতসঃ শিষ্যযোগাতা-বলোকনেন] প্রায়মাণঃ (প্রীতিমান্ সন্) তং (নচিকেতসম্) অবব্রবীৎ— ইহ (অগ্নিন্ বিষয়ে) এব অদ্ব (ইদানীং) তব ভূয়ঃ (পুনরপি) বরং (বরত্রয়াদিগ্ৰং চতুর্থং) দদামি (প্রযচ্ছামি) । অয়ং (ময়া বর্ণিতঃ) অগ্নিঃ তব এব নাম্না (নচিকেত-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) । [কিঞ্চ]. ইমাম্ অনেকরূপাং (বিচিত্রাং রত্নময়ীম্) স্বক্ষাং (শব্দবতীং) মালাং, যদ্বা, স্বক্ষাং—(অনিন্দিতাং) চ গতিং (কস্মি বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) গ্রহাণ (স্বীকুরু) ॥

অনন্তর, যমের উক্তিপ্রকার কথিত হইতেছে,—মহাত্মা যম নচিকেতাকে

* তাৎপর্য্য,—এখানে অগ্নি শব্দে বিরাট্ পুরুষ বুঝিতে হইবে ।

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকৰ্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবৰ্ত্তত ॥”

এই স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, অগ্নিরূপী বিরাট্ পুরুষই জীব-সৃষ্টির মধ্যে প্রথম জাত জীব, এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রাচল্লভ হইয়াছে । এই কারণে অগ্নিকে ‘লোকাদি’ বলা হইয়াছে ।

উপর্যুক্ত শিষ্য দেখিয়া প্রীতিসহকারে নচিকেতাকে বলিলেন,—আমি এই বিষয়েই তোমাকে আর একটি (তিনটির অতিরিক্ত—চতুর্থ একটি) বর প্রদান করিতেছি । আমি তোমাকে যে অগ্নি-বিজ্ঞা বলিলাম, সেই অগ্নি তোমার নামেই (নাচিকেত নামেই) প্রসিদ্ধ হইবে । অপিচ, বিচিত্ররূপা—রত্নময়ী এই ‘স্বষ্কা’ (মালা) গ্রহণ কর । অথবা স্বষ্কা অর্থ অনিন্দিত গতি, অর্থাৎ উত্তম কৰ্ম্ম-বিজ্ঞা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর ॥১৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং ?—তং নচিকেতসমব্রবীৎ প্রীয়মাণঃ শিষ্যস্ত যোগ্যতাং পশ্বান্ প্রীয়মাণঃ প্রীতিমনুভবন্ মহাত্মা স্মৃদ্রবুদ্ধিঃ বরং তব চতুর্থম্ ইহ প্রীতিনিমিত্তম্ অগ্ন—ইদানীং দদামি ভূয়ঃ পুনঃ প্রযচ্ছামি । তবৈব নচিকেতসো নাম্না অভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা ময়োচ্যমানোহয়মগ্নিঃ । কিঞ্চ স্বষ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং ইমাং অনেকরূপাং বিচিত্রাং গ্রহণ স্বীকুরু । যদ্বা, স্বষ্কামকুৎসিতাং গতিং কৰ্ম্মময়ীং গ্রহণ । অতদপি কৰ্ম্মবিজ্ঞানমনেকফলহেতুত্বাং স্বীকুরু ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকার ? [তাহা বলা হইতেছে]—মহাত্মা, অর্থাৎ মহা-বুদ্ধিশালী যম নচিকেতার শিষ্য-যোগ্যতা দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করিয়া বলিলেন, [আমি] প্রীতিবশতঃ এ বিষয়ে এখনই তোমাকে পুনর্বার চতুর্থ একটি বর প্রদান করিতেছি,—আমি যে অগ্নির কথা বলিতেছি, সেই অগ্নি তোমারই—নচিকেতারই নামে (নাচিকেত সংজ্ঞায়) প্রসিদ্ধ হইবে । অনেকরূপা অর্থাৎ বিচিত্ররূপা শব্দযুক্ত এই রত্নময়ী (স্বষ্কা) মালা তুমি গ্রহণ কর । অথবা, স্বষ্কা অর্থ অনিন্দিত কৰ্ম্মগতি অর্থাৎ অনেকফলপ্রদ অপর একটি কৰ্ম্মবিজ্ঞা গ্রহণ কর ॥১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং,

ত্রিকৰ্ম্মক্লং তরতি জন্মমৃত্যু ।

ব্রহ্মজ-জং দেবগীড্যং বিদিত্বা

নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

[অগ্নে: 'নাচিকেত'-নামকরণানন্তরং পুন: তদারাদন-ফলমাহ],—ত্রিণাচিকেত-
ইতি । ত্রিভি: (ত্রিভি: বেদৈ: , মাতৃপিত্রাচার্যৈ: বা সহ) সন্ধিং (সন্ধানং সম্বন্ধং,
মাত্ৰাশ্রয়শাসনং বা) এতা (প্রাপ্য) ত্রিণাচিকেত: (ত্রি:কৃত্ব: নাচিকেত:
অগ্নি: চিত: যেন, স: । যদা, ত্রয়ো নাচিকেতা যন্তাসৌ, ত্রিণাচিকেত: ।
নাচিকেতাগ্নেরাধ্যয়ন-বিজ্ঞানানুষ্ঠানবান্ বা), [তথা] ত্রিকৰ্ম্মকৃৎ (ইজ্যাধ্যয়ন-
দানানাং কর্তা) [পুমান্] জন্ম-মৃত্যু তরতি (অতিক্রামতি) । [কিঞ্চ, ইড্যং (স্তব্যং),
ব্রহ্মজ-জ্ঞং (ব্রহ্ম বেদজ্ঞত্বং বাক্ত্বাদ্ ব্রহ্মজো বিদ্বঃ, যদা, ব্রহ্মণ: হিরণ্যগৰ্ভাজ্জাত:
ব্রহ্মজ:, স: চ অসৌ জ্ঞ: চ ইতি, ব্রহ্মজজ্ঞ:—সৰ্ব্বজ্ঞ: তং) দেবং (জ্যোতমানং)
বিদিত্বা (শাস্ত্রত: জ্ঞাত্বা) নিচায্য (আত্মস্বরূপেণ দৃষ্ট্বা বিচার্য বা) ইমাং
(স্বানুভবগম্যাং) শাস্তিম্ অত্যন্তম্ এতি (অতিশয়েন প্রাপ্নোতি) ॥

[অগ্নির 'নাচিকেত' নাম করণের পর তাঁহার আরাধনার ফল বলা হইতেছে]
—যে লোক বেদত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া, অথবা মাতা, পিতা ও আচার্য্যের
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন (অর্চনা, করে, অথবা
নাচিকেত অগ্নিবিহার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করে, এবং ইজ্যা
(জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ), বেদাধ্যয়ন ও দান করে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম
করে । আর হিরণ্যগৰ্ভসম্বৃত, জ্ঞানাদিশুণ্ণসম্পন্ন স্তব্ধনীয় ও স্বপ্রকাশ এই
অগ্নিদেবকে শাস্ত্রোপদেশ হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে অনুভূত করিয়া
স্বীয় অনুভবগম্য শাস্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি কৰ্ম্মস্তুতিমেবাহ,—ত্রিণাচিকেত:—ত্রি:কৃত্বো নাচিকেতোহগ্নিচিতে
যেন, স: ত্রিণাচিকেত:, তদ্বিজ্ঞান:, তদধ্যয়ন:, তদনুষ্ঠানবান্ বা । ত্রিভির্মাতৃ-
পিত্রাচার্যৈ: এতা প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধম্, মাত্ৰাশ্রয়শাসনং যথাবৎ প্রাপ্যো-
ত্যেতৎ । তদ্ধি প্রামাণ্যকারণং শ্রুতাস্তরাদবগম্যতে,—“যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্”
ইত্যাদে: ; বেদ-স্মৃতি-শিষ্টৈর্কা, প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্কা, তেভ্যো হি বিদ্বদ্বি:
প্রত্যক্ষা । ত্রিকৰ্ম্মকৃৎ—ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্তা, তরতি অতিক্রামতি জন্মমৃত্যু ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মজজ্ঞং—ব্রহ্মণো হিরণ্যগৰ্ভাৎ জাতো ব্রহ্মজ:, ব্রহ্মজ্ঞাচাসৌ জ্ঞচেতি
ব্রহ্মজজ্ঞ:, সৰ্ব্বজ্ঞো হসৌ । তং দেবং জ্যোতনাং, জ্ঞানাদিশুণ্ণবস্তুম্ ইড্যং স্তব্যং
বিদিত্বা শাস্ত্রজ্ঞ:, নিচায্য দৃষ্ট্বা চাত্মভাবেন, ইমাং স্ববুদ্ধিপ্রত্যক্ষাং শাস্তিম্ উপরতিম্

অত্যন্তম্ এতি অতিশয়েন এতি—বৈরাজঃ পদং জ্ঞান-কৰ্মসমুচ্চয়ারুষ্ঠানেন
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ কৰ্ম-বিজ্ঞানের প্রশংসা অভিহিত হইতেছে,—‘ত্রিণাচিকেত
অর্থ—যাঁহারা উক্ত ‘নাচিকেত’-নামক অগ্নির তিনবার চয়ন বা আরা-
ধনা করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা উক্তপ্রকার অগ্নিবিজ্ঞা অধ্যয়ন
করিয়াছেন, বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম কবিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান
করিয়াছেন। পিতা, মাতা, আচার্য্য এই তিনের সহিত সন্ধি—সম্বন্ধ,
অর্থাৎ যথাযথরূপে মাতা, পিতা ও আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—
‘মাতৃমান্ পিতৃমান্’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, [ধর্ম্মতত্ত্ব-
জিজ্ঞাসুর পক্ষে] তাঁহাদের উপদেশই ধর্ম্মজ্ঞানে প্রধান প্রমাণ । *
অথবা “ত্রিভিঃ” অর্থ—বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজ্ঞান, কিংবা প্রত্যক্ষ,
অনুমান ও অগম বা শাস্ত্র† এ সকল হইতেও চিন্তের বিশুদ্ধি
বা নির্ম্মলতা লাভ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । ‘ত্রিকৰ্ম্মকৃৎ’ অর্থ—ইজ্যা (যাগ),

* তাৎপৰ্য্য,—অন্যত্র শ্রুতিতে আছে, “যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্ আচার্য্যমান্ ত্রয়াং,
তথা তৎ শৈলিনোহব্রবীৎ ।” উপযুক্ত মাতা, পিতা ও আচার্য্য হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি বৈরাজ
(প্রকৃত তত্ত্ব) বলিয়া থাকেন ; শৈলিনও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন । শৈলিন এক জনের
নাম । অভিপ্রায় এই যে,—উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকট, বোধাধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত
পিতার নিকট এবং তৎপরে আচার্য্যের নিকট যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ধর্ম্মের
গূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন ; এই কারণে তাঁহাদের কথাও প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য
হইয়া থাকে ।

শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

“আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বরমাচরতে যস্মাৎ, আচার্য্যন্তেন কীৰ্ত্তিতঃ ।”

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য সংগ্রহ করেন, লোককে শাস্ত্রানুযায়ী আচারে সংস্থাপিত
করেন, এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন ; তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ বলা হয় ॥

† তাৎপৰ্য্য,—ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র, এই ত্রিবিধ প্রমাণের
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় । মনু বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং বিবিধমাগমম্ । ত্রয়ং
হবিদিতং কার্ষাৎ ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥” অর্থাৎ যে লোক ধর্ম্মের বিশুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা
করেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ॥

অধ্যয়ন ও দানকর্তা—দাতা ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে ।

অপিচ, ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন—ব্রহ্মজ, এবং সর্ববজ্রতা নিবন্ধন-জ্ঞ, স্মৃতরাং তিনি ‘ব্রহ্মজ-জ্ঞ’ এবং দ্যোতন বা স্বপ্রকাশতা বশতঃ দেব অর্থাৎ জ্ঞান প্রভৃতিগুণসম্পন্ন । স্তবনীয় সেই অগ্নিদেবকে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া এই স্বহৃদয়-বেদ্য শাস্তি অর্থাৎ ভোগনিবৃত্তি অতিশয়রূপে লাভ করে ।—অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানের ফলে ‘বৈরাজ’ পদ (বিরাট-পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্ব।

য এবং বিদ্বাংশ্চিন্মুতে নাচিকেতন্ ।

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোত্ব

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

[ইদানীমগ্নি-বিজ্ঞান-চয়ন-(কর্ম)-ফলমুপসংহরন্ আহ]—ত্রিণাচিকেত ইতি । যঃ ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয় নাচিকেতাগ্নিসেবকঃ) এতৎ (যথোক্তং) ত্রয়ং --(যাঃ ইষ্টকাঃ, যাবতীঃ বা, যথা বা ইতি) বিদিত্বা, নাচিকেতম্ (অগ্নিম্) এবং (আত্মস্বরূপেণ) বিদ্বান্ (জ্ঞানন্) চিন্মুতে (তদ্বিময়কং ধ্যানং সম্পাদয়তি, ত্রৈলোক্য-কুর্স্বাচ্ছাকাংগেণ ইষ্টকাদিভির্বেদিং করোতি বা), সঃ পুরতঃ (শরীরপাতাৎ পূর্বম্ এব) মৃত্যু-পাশান্ (অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগ-দোষাদিলক্ষণান্) প্রণোত্ব (প্রণোত্ব—নিরস্ত) শোকাতিগো (হৃৎখবজ্জিতঃ সন্) স্বর্গলোকে (বৈরাজে ধামনি) মোদতে (সুখমনুভবতি) ॥

এখন পূর্বোক্ত অগ্নিবিদ্যা ও অগ্নিচয়নের ফল প্রদর্শনপূর্বক প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন,—বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্বোক্ত যজ্ঞীয় ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহপ্রণালী অবগত হইয়া নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিময়ে ধ্যান সম্পাদন করেন ; তিনি অগ্রে অধর্ম্ম অজ্ঞান প্রভৃতি মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিয়া সর্বত্রুঃ অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরতি প্রকরণঞ্চ ; ত্রিণাচিকেতঃ—জ্ঞয়ং যথোক্তং ‘যা ইষ্টকা যাবতীৰ্বা যথা বা’ ইত্যেতৎ বিদিত্বা অবগম্য যশ্চ এবম্ আত্ম-রূপেণ অগ্নিং বিদ্বান্ চিহ্নতে নির্বর্তয়তি নাচিকেতমগ্নিং ক্রতুম্ ; স মৃত্যুপাশান্ অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগদ্বेषাদিলক্ষণান্ পুরতোহগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিতার্থঃ । প্রণোস্ত্য অপহায় শোকাতিগো মানসৈহুঃশৈবর্জিত ইত্যেতৎ । মোদতে স্বর্গলোকে বৈরাজে বিরাজা গ্লান্স্বরূপ-প্রতিপত্ত্যা ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন অগ্নিবিজ্ঞান ও অগ্নিচয়নের ফল এবং এই প্রকরণের উপ-সংহার করিতেছেন,—ত্রিণাচিকেত অর্থাৎ বারত্ৰয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহণপ্রণালী, এই ত্রিবিধ বিষয় অবগত হইয়া এবং নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্রতু অর্থাৎ (সংকল্প) ধ্যান করেন, তিনি অগ্রে—দেহপাতের পূর্ব্বই অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ ও দ্বेषাদিরূপ মৃত্যু-পাশ (মৃত্যুর আকর্ষণরজ্জু)-সমূহ ছিন্ন করিয়া মানস দুঃখরূপ শোকরহিত হইয়া বিরাত্ররূপী অগ্নিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া স্বর্গলোকে—বিরাত্রিপদে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

এষ তেহগ্নিন্নাচিকেতঃ স্বর্গেণ ।

যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ ।

এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-

স্তৃতীয়ং বরং নাচিকেতো বৃণীষ ॥ ১৯

[অথ মৃত্যুঃ তৃতীয়ং বরং স্মারয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি] এষ ইতি । হে নাচিকেতঃ ! তে (তুভ্যম্) এষঃ স্বর্গ্যঃ (স্বর্গসাধনভূতঃ) অগ্নিঃ (তৎসম্বন্ধীয়ঃ বরঃ) [দত্তঃ], যং (বরং) দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (বৃতবান্) [অসি], [ত্বম্ ইতি শেষঃ] । জনাসঃ (জনাঃ) এতম্ অগ্নিং তব এব [নাম্না] প্রবক্ষ্যন্তি, (ব্যবহরিস্যন্তি) । [অধুনা] হে নাচিকেতঃ ! তৃতীয়ম্ (অবশিষ্টং) বরং বৃণীষ (প্রার্থয়স্ব) ॥

[অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতাকে তৃতীয় বর স্বরণ করাইয়া প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন],—হে নচিকেতঃ ! তোমাকে স্বর্গ-সাধনীভূত এই অগ্নি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করা হইল,—তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে । জনগণ তোমারই নামে এই অগ্নির ব্যবহার করিবে । হে নচিকেতঃ ! তুমি এখন অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । ১৯ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

এষঃ তে ভূতামগ্নির্করো হে নচিকেতঃ স্বর্গাঃ স্বর্গসাধনঃ, বম্ অগ্নিঃ বরম্ অগ্নি-গীথাঃ বৃতবান্ প্রার্থিতবানসি দ্বিতীয়েন বরেণ, সোহগ্নির্করো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ । কিঞ্চ, এতম্ অগ্নিং তবৈব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি জনাসো জনা ইত্যেতৎ । এষ বরো দত্তো ময়া চতুর্থঃ তুষ্টেন । তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ । তস্মিন্ হৃদন্তে ঋণবানহ-মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি দ্বিতীয় বরে যে অগ্নিবিজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গ্য—স্বর্গ-সাধনীভূত এই সেই অগ্নিবিদ্যারূপ দ্বিতীয় বর প্রদত্ত হইল । এটি পূর্বোক্ত কথারই উপসংহার মাত্র । আরও এক কথা, সমস্ত লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করিবে । আমি পরি-তুষ্ট হইয়া এই চতুর্থ বর প্রদান করিলাম্ । হে নচিকেতঃ ! [এখন] তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । অভিপ্রায় এই যে, পূর্ববপ্রতিশ্রুত সেই (তৃতীয়) বর প্রদান না করিলে আমি ঋণগ্রস্ত থাকিব ॥ ১৯ ॥

যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টত্বয়াহং,

বরাণামেষ বরন্তু তীয়ঃ ॥ ২০ ॥

[অথ তৃতীয়বর-প্রার্থনা-প্রকারমাহ]—যেষামিতি । [নচিকেতা আহ—মনুষ্যে (প্রাণিমায়ে) প্রেতে (মৃতে সতি) যা (সর্বজনবিদিতা) ইয়ং বিচিকিৎসা (সংশয়ঃ)—অয়ং (পরলোকগামী) [আত্মা] অস্তি ইতি একে (কেচন বাদিনঃ বদন্তি),

অয়ং (পরলোকগামী আত্মা) নাস্তি ইতি চ একে (কেচিৎ বাদিনঃ বদন্তি), অহং স্বয়া অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ সন্) এতৎ (পরলোক-তত্ত্বম্) বিজ্ঞাং (বিজ্ঞানীয়াম্) । বরাণাং (মধ্যো) এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (ময়া বৃতঃ) ॥

[অনন্তর নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনার প্রণালী কথিত হইতেছে],—নচিকেতা বলিলেন,—মহুয্য মরিলে পর, কেহ কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন—আত্মার পরলোক-গমন নাই; এই যে, সর্বজন-বিদিত সংশয়, [হে মৃত্যো !] আপনকার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি । ইহাই আমার তৃতীয় বর ॥২০॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এতাবদ্ব্যতিক্রান্তেন বিধি-প্রতিষেধার্থেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন অবগন্তব্যম্,—যদ্বৎ বরদ্বয়সূচিতং বস্তু নাস্ত্যতত্ত্ববিষয়-বাথ্যাবিজ্ঞানম্ । অতো বিধি-প্রতিষেধার্থ-বিষয়স্ত আত্মনি ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপলক্ষণস্ত স্বাভাবিকশ্রাজ্ঞানস্ত সংসার-বীজস্ত নিবৃত্ত্যর্থং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপ-লক্ষণশূন্যম্ আত্যস্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যম্; ইত্যুক্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে । তমেতমর্থং দ্বিতীয়-বরপ্রাপ্ত্যপি অকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরম্ আত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাত্মায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি ।

যতঃ পূর্বস্মাত্ কৰ্ম্মগোচরাৎ সাধ্য-সাধন-লক্ষণাদনিত্যাদবিরক্তস্ত আত্ম-জ্ঞানেহধিকারঃ; ইতি তন্নিদার্থং পুত্রাদ্যপত্ত্যসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে । নচিকেতা উবাচ—‘তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ’ ইত্যুক্তঃ সন্; যেস্বং বিচিকিৎসা সংশয়ঃ—প্রেতে মূতে মহুষ্যে, অস্তীত্যেবে —অস্তি শরীরেজ্জিহ্মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তো দেহান্তরসমুদ্যাত্মা ইত্যেবে মনুষ্টে, নায়মস্তীতি চৈকে —নায়মেবংবিধোহস্তীতি চৈকে । অতশ্চাত্মকং ন প্রত্যক্ষেণ নাপ্যনুমানেন নির্ণয়বিজ্ঞানম্ । এতদ্বিজ্ঞানাদীনো হি পরঃ পুরুষার্থ ইত্যত এতৎ বিদ্যাং বিজ্ঞানীয়াম্ অহম্ অনুশিষ্টঃ জ্ঞাপিতস্বয়া । বরাণামেষ বরস্তুতীয়োহবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিধি-প্রতিষেধার্থক অর্থাৎ মানবীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক অতীত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক গ্রন্থে বরদ্বয় উপলক্ষে যে যে বিষয় উল্লিখিত

হইয়াছে *, বুদ্ধিতে হইবে, তৎসমস্তই (সাংসারিক বিষয়) ; কোনটিই আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে । অতএব বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের বিষয়—যাহা আত্মাতে ক্রিয়া, কারক (কর্তৃহাদি) ও তৎফলের অধ্যারোপাত্মক এবং জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, সংসার-বীজভূত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম, এখন তদ্বিপরীত—ক্রিয়া, কারক ও তৎফলের অধ্যারোপশূন্য এবং আত্মাস্তিক মুক্তিসাধন ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিপাদন আবশ্যিক ; এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে । তৃতীয় বরে যে আত্মজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা না পাইলে দ্বিতীয় বর লাভেও যে, কৃতার্থতা হইতে পারে না, এই বিষয়টিই আখ্যায়িকা বা উপস্থিত গল্প দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছেন ।

যেহেতু পূর্বোক্ত সাধ্য-সাধনাত্মক অনিত্য কর্ম ফল হইতে বিরক্ত অর্থাৎ কর্মফলে তৃষ্ণারহিত ব্যক্তিরই আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে, এই কারণে তাহার নিন্দাপ্রকাশার্থ [প্রথমতঃ] পুত্রাদি ফলের উল্লেখ দ্বারা নচিকেতার লোভোৎপাদন করা হইতেছে ;—‘হে নচিকেতঃ ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, এইরূপে অভিহিত হইয়া নচিকতা বলিলেন, এই যে একটা সংশয় আছে,—এক সম্প্রদায় বলেন মনুষ্য মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক এবং দেহান্তরগামী আত্মা আছে ; আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, না—ঐ প্রকার আত্মা নাই বা থাকিতে পারে না । এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারাও আমাদের নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই ; অথচ পরম পুরুষার্থ (মুক্তি) লাভ

* “মন্ত্র-ব্রাহ্মণ্যোপনিষদনামধেয়ম্ ।” এই শ্রোতমুত্র হইতে জানা যায় যে, বেদের দুইটি ভাগ ; একটির নাম মন্ত্র, অপরটির নাম ব্রাহ্মণ । তন্মধ্যে মন্ত্রভাগের অধিকাংশই সংহিতা নামে পরিচিত, আর ব্রাহ্মণ ভাগ স্বনামেই প্রসিদ্ধ । অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত ; কিন্তু উল্লেখ্য যে স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ প্রধানতঃ মানবীয় কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞাপক বিধি ও নিষেধ প্রতিপাদনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । আর উপনিষৎগুলি প্রধানতঃ উপাসনা ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে পর্যাবসিত হইয়াছে ।

এই বিজ্ঞানেরই অধীন । অতএব আপনকার উপদেশে আমি এই তত্ত্ব জানিতে চাই । বর সমূহের মধ্যে ইহাই অবশিষ্ট তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,

ন হি স্তবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধৰ্ম্মঃ ।

অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ,

মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজেনম্ ॥ ২১ ॥

[যমস্ত নচিকেতসা এবং প্রার্থিতঃ সন্ উবাচ—দেবৈঃ অপি অত্র (অগ্নিন্ বিষয়ে) পুরা (পূৰ্ব্বং) বিচিকিৎসিতং (সংশয়িতং) । [ইদং তত্ত্বং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈঃ জনৈঃ] নহি স্তবিজ্ঞেয়ং চ (নৈব সম্যাক্ বিজ্ঞাতুং শক্যং) । [যতঃ] ধৰ্ম্মঃ (জগৎধারকঃ) এষঃ (আত্মা) অণুঃ (অণুবৎ স্বভাবতএব হ্রস্ববিজ্ঞেয়ঃ) । [অতঃ] হে নচিকেতঃ ! অন্তং (পরলোকতত্ত্বভিন্নং) বরং বৃণীষ (প্রার্থয়স্ব) । মা (মাং) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধম্ আগ্রহাতিশয়ং মা কার্ষীঃ) ; মা (মাং প্রতি) এনং (বরং) অতিসূজ পরিত্যজ) ; [মাং প্রতি নৈবং প্রশ্নঃ কার্যসূচ্য, ইত্যাদিঃ] ।

যম নচিকেতার এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে নচিকেতঃ ! ইতঃপূৰ্বে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন । এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধারণ লোকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না ; কারণ, ধৰ্ম্ম (জগৎধারক) এই আত্মা স্বভাবতই অণু অর্থাৎ হ্রস্ববিজ্ঞেয় । অতএব হে নচিকেতঃ ! তুমি অত্র বর প্রার্থনা কর ; এ বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না ; আমার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন পরিত্যাগ কর ॥ ২. ॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিময়মেকান্ততো নিঃশ্রেয়স-সাধনাত্মজ্ঞানার্হো ন বা ? ইত্যেতৎ-পরীক্ষার্থমাত্র—
দেবৈরপি অত্র এতদগ্নিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং পুরা পূৰ্ব্বম্ । নহি স্তবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্ম বিজ্ঞেয়ম্ অসক্লং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈর্জনৈঃ, যতঃ অণুঃ সূক্ষ্মঃ এষঃ আত্মাখ্যো ধৰ্ম্মঃ । অতঃ অন্তম্ অসন্দিগ্ধফলং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ । মা মাং মা উপরোৎসীঃ উপরোধং মা কার্ষীরধমণিবোত্তমণঃ । অতিসূজ বিমুঞ্চ এনং বরং মা মাং প্রতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই নচিকেতা মোক্ষ-সাধন আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র কি না ?

ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে যম বলিতে লাগিলেন,—পূর্বের দেবগণও এই বস্তুবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ দেবগণেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে । যেহেতু এই সূক্ষ্ম আত্মারূপ ধর্ম্মটি অতীব দুজ্ঞেয় ; অজ্ঞ লোকেরা বারংবার শ্রবণ করিয়াও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না । অতএব, হে নচিকেতা ! অসন্দিগ্ধ ফলজনক (যাহার ফল বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমন) বর প্রার্থনা কর ; উত্তমর্গ (ঋণদাতা) যেমন অধমর্গকে (ঋণ-গ্রহীতাকে) বাধ্য করে, তেমনি তুমিও আমাকে আর উপরোধ করিও না ; আমার নিকট ঐ বর-প্রার্থনা পরিত্যাগ কর ॥২১॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতঃ কিল,

ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সৃজ্যেয়মাখ ।

বক্তা চাস্ত্র ত্বাদৃগ্ন্যো ন লভ্যা-

ন্য্যো বরস্তল্য এতস্ম কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

[অথ নচিকেতাঃ প্রত্যাচ ।—মৃত্যো ! অত্র (বিষয়ে) কিল (কিলেতি ঐতিহ্যসূচকং, পুরা ইত্যশয়ঃ ।) দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতং, ত্বং চ যৎ ন সৃজ্যেয়ম্ আখ (কথয়সি) । অস্ত্র (তত্ত্বস্ত্র) বক্তা চ ত্বাদৃক্ (ত্বংসদৃশঃ) অতঃ ন লভ্যঃ ; [অতঃ] এতস্ম (বরস্ত্র) তুল্যঃ অতঃ কশ্চিৎ বরঃ ন । অস্তি ইতি মন্ত্বে ।]

অনন্তর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো ! দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন ; এবং তুমিও এই বিষয়টি অনায়াসবোধ্য নয় বলিতেছ ; অথচ এ বিষয়ে তোমার মত অপর বক্তাও লাভ করা সম্ভবপর নহে । অতএব [আমি মনে করি যে,] ইহার তুল্য অতঃ কোন বর নাই, অথবা অতঃ কোন বরই ইহার তুল্য হইতে পারে না ॥ ২২ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবমুক্তো নচিকেতা আহ,—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলেতি ভবত এব মুপশ্রতম্ ; ত্বঞ্চ মৃত্যো বদ্ যস্মাৎ ন সৃজ্যেয়ম্ আত্মতত্ত্বম্ আখ কথয়সি । অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ বক্তা চাস্ত্র ধর্ম্মস্ত্র ত্বাদৃক্ ত্বতুলোহতঃ পণ্ডিতশ্চ ন লভ্যঃ

অধিষ্যমাণোহপি । অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিহেতুঃ । অতো নাত্তো বরন্তল্যাঃ
সদৃশোহস্তি এতন্তু কচ্চিদপি ; অনিত্যফলত্বাদন্তু সৰ্ব্বশ্রেণেভ্যোভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কথার পর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো ! দেবগণও
এবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহাদেরও যে, এবিষয়ে সংশয়
আছে, এইরূপ কথা আপনারা নিকটই শ্রবণ করিলাম, আর যেহেতু
আপনিও এই আত্ম-তত্ত্বকে সূক্ষ্মেয় নয়, বলিতেছেন, অতএব
ইহা যখন পণ্ডিতগণেরও অবিজ্ঞেয়, তখন অন্বেষণ করিয়াও এই
ধর্ম্যতত্ত্বের বক্তা আপনকার সদৃশ অপর কোন পণ্ডিতকে লাভ করা
যাইবে না । অথচ এই বরই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির (মোক্ষ-লাভের)
[একমাত্র] উপায় ; অতএব ইহার তুল্য অন্য কোনও বর নাই ।
অভিপ্রায় এই যে, অন্য সমস্তেরই ফল যখন অনিত্য ; তখন অন্য
কোন বরই ইহার সদৃশ হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ

বহুন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্ ।

ভূমেন হৃদায় তনং বৃণীষ ;

স্বয়ং জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসম্ আত্মবিজ্ঞান-পরীক্ষার্থং পুনরপি প্রলোভয়ন্ আহ],—
শতায়ুষ ইত্যাদি । [হে নচিকেতঃ ! স্বং] শতায়ুষঃ (শতং বর্ষাণি আয়ুষ্মি
যেবাং, তান্)—পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ, (প্রার্থয়স্ব), তথা বহুন্ পশূন্ (গবাদীন),
হস্তি-হিরণ্যঃ (হস্তী চ হিরণ্যং চ, তৎ), অশ্বান্, ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) মহং (বিস্তীর্ণম্)
আয়তনম্ (সাম্রাজ্যমিত্যর্থঃ) বৃণীষ । স্বয়ং চ (স্বয়মপি) যাবৎ শরদঃ (বর্ষাণি)
[জীবিতুম্] ইচ্ছসি, [তাবৎ] জীব (শরীরং ধারয়) ॥

নচিকেতার আত্মবিজ্ঞানে অধিকার আছে কিনা, ইহার পরীক্ষার্থ পুনশ্চ
প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক যম বলিতে লাগিলেন,—হে নচিকেতঃ ! তুমি শতবর্ষ-
জীবী পুত্র-পৌত্র, বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব ও অশ্ব সমূহ প্রার্থনা কর । পৃথিবীর

বিশাল আয়তন, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর ; এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা কর, জীবন ধারণ কর ॥২৩॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবমুক্তোহপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ,—শতায়ুষঃ—শতং বর্ষাণি আয়ুষ্মি যেষাং তান্ শতায়ুষঃ, পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ । কিঞ্চ, গবাদিলক্ষণান্ বহ্ন পশূন, হস্তিহিরণ্যং—হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ হস্তিহিরণ্যম্, অশ্বাংশ্চ । কিঞ্চ, ভূমে: পৃথিব্যা: মহৎ বিস্তীর্ণম্ আয়তনম্ আশ্রয়ং—মণ্ডলং সাম্রাজ্যং * বৃণীষ । কিঞ্চ, সর্বত্রাপি এতদনর্থকং স্বয়ং চেৎ অল্লারব্রিতাত আত্,—স্বয়ঞ্চ ত্বং জীব—ধাবন শরীরং সমগ্রো ইন্দ্রিয়কলাপং, শরদো বর্ষাণি যাবদ্বিস্তৃসি জীবিতুমিত্যর্থঃ । ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু পুনশ্চ প্রলোভন-প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—শতবর্ষ পরিমিত যাহাদের আয়ুঃ (জীবনকাল), এবংবিধ অর্থাৎ শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রগণ প্রার্থনা কর । অপিচ গো প্রভৃতি বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য (সূবর্ণ) এবং অশ্বসমূহ (প্রার্থনা কর) । আর ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ আয়তন আশ্রয় বা মণ্ডল, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর । আরও এক কথা, নিজে অল্লায়ঃ হইলে এই সমস্তই বৃথা বা বিফল ; এই কারণে বলিলেন যে, তুমি নিজেও যত বৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর, [ততবৎসর] বাঁচিয়া থাক, অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন শরীর ধারণ কর ॥ ২৩ ॥

এতত্ত্বল্যাং যদি মন্থসে বরং,

বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ ।

মহাভূমৌ নচিকেতস্বমোঁধ,

কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

হে নচিকেতঃ ! [ত্বং] যদি এতত্ত্বল্যাং (মৎপ্রদত্ত-বরত্বল্যম্, আয়তন-সদৃশং বা অপরং কঞ্চন) বরং মন্থসে, [তদা তমপি] বৃণীষ । [অপিচ,] বিত্তং,

চিরজীবিকাং (চিরজীবিত্বং) চ [বৃণীষ] । [যদি, হে নচিকেতঃ ! ত্বং যদি চিরজীবিকাং (দীর্ঘকালজীবনধারণহেতুভূতং) বিত্তং (ধনং) চ এতত্তুল্যাং বরং মন্তসে, তর্হি তমপি বৃণীষ ইত্যর্থঃ] । [আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং প্রাপ্তকৃত্য পুনরুক্তিঃ ।] মহাভূমো (বিস্তীর্ণভূমিভাগে) ত্বম্ এধি (রাজা ভব ইত্যশয়ঃ) । ত্বা (ত্বাং) কামানাং (দিব্যানাং মানুষ্যাণাং চ কাম্যমানানাং) কামভাজং (কামভাগিনং) করোমি [অহমিতি শেষঃ] ॥

হে নচিকেতঃ ! তুমি যদি ইহার অনুরূপ অপর বর (প্রার্থনীয়) আছে, মনে কর ; তাহা হইলে তাহাও প্রার্থনা করিতে পার ; এবং দীর্ঘজীবন ও জীবন-রক্ষার্থ প্রভূত বিত্তও প্রার্থনা করিতে পার । হে নচিকেতঃ ! তুমি বিস্তীর্ণ ভূমিতে থাক, অর্থাৎ ঐরূপ ভূভাগের রাজা হও । আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পাথিব সমস্ত কাম্যফলের ভোগভাগী করিতেছি ॥২৪॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

এতত্তুল্যম্ এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশম্ অত্মমপি যদি মন্তসে বরম্, তমপি বৃণীষ । কিঞ্চ, বিত্তং প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি, চিরজীবিকাঞ্চ সহ বিত্তেন বৃণীষেত্যেতৎ । কিং বহ্না, মহাভূমো মহত্যং ভূমো রাজা নচিকেতস্বমেধি ভব । কিঞ্চান্তং, কামানাং দিব্যানাং মানুষ্যাণাঞ্চ ত্বা ত্বাং কামভাজং কামভাগিনং কামার্থং করোমি ; সত্যসঙ্কল্পো হুহং দেব ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ।

ভাষ্যানুবাদঃ ।

[হে নচিকেতঃ ! তুমি] যদি এতৎ-তুল্য অর্থাৎ কথিত বরের সদৃশ অস্ত্র বরও আছে, মনে কর ; তাহাও প্রার্থনা কর । অপিচ, বিত্ত অর্থাৎ প্রভূত স্তবর্ণ-রত্নাদি বিত্তের সহিত চিরজীবিকা (দীর্ঘজীবন) অথবা বংশানুক্রমে জীবিকা নির্বাহের উপায় বিস্ত্র প্রার্থনা কর । আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? হে নচিকেতঃ ! তুমি মহাভূমিতে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমিতে রাজা হও । আরও এক কথা, দেবতা ও মনুষ্যের উপভোগ্য যত প্রকার কাম্য পদার্থ আছে, আমি তোমাকে সেই কামভাগী অর্থাৎ কাম ভোগের উপযুক্ত করিতেছি । অভিপ্রায় এই যে, আমি

সত্য-সংকল্প দেবতা, অর্থাৎ তুমি জানিয়া রাখ, আমি ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

যে যে কামা হ্রলভা মর্ত্যালোকে,

সর্বান্ কামাংশ্চন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতৃপ্যা

ন হীদৃশা লম্বনীয়া মনুষ্যৈঃ ।

আভিম্ প্রভাভিঃ পরিচারয়স্ব,

নচিকেতোঃ মরণং মানুপ্রাণাঃ ॥ ২৫ ॥

যে যে ইতি । [অপিচ] মর্ত্যালোকে (ভুলোকে, মানুষদেহে বা) । যে যে কামাঃ (প্রার্থনীয়্য) হ্রলভাঃ (ছঃধেন লব্ধ্যং শকাঃ), । তান্] সর্বান্ কামান্ (ভোগ্যবস্তূনি) চন্দতঃ (স্বেচ্ছানুসারেণ) প্রার্থয়স্ব । কিঞ্চ, ইমাঃ রূপশীলাদিগুণবত্যাঃ সরথাঃ (রথস্থাঃ), সতৃপ্যাঃ (বাদিত্রাদিসমম্বিতাঃ) রামাঃ (রময়ন্তি প্রীগয়ন্তি পুরুষান্ ইতি রামাঃ স্ত্রিয়ঃ অপ্সরসো বা বর্তন্তে ইতি শেষঃ) ! হীদৃশাঃ (এবংবিধা রামাঃ) [অশ্বদাত্তমুগ্রহং বিনা] মনুষ্যৈঃ (নরৈঃ) নহি লম্বনীয়াঃ (নৈব লভ্যা ইত্যর্থঃ) । [তদুপযোগম্ আহ]—হে নচিকেতঃ ! আভিঃ (রথাদ্রাপেতাভিঃ) মৎপ্রভাভিঃ (মন্দস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ) পরিচারয়স্ব (আস্থানং সেবয়) । মরণং (মরণবিষয়কং প্রশ্নং) মানুপ্রাণীঃ (নৈবং পৃচ্ছেত্যর্থঃ) [তন্ত হ্রলভ্যাদিত্যাদিত্য ভাবঃ] ॥

অপিচ, [হে নচিকেতঃ !] মর্ত্যালোকে যে সকল পদার্থ প্রার্থনীয়্য অথচ হ্রলভ ; তুমি স্বেচ্ছানুসারে সে সমুদয় প্রার্থনা কর । [দেখ] রথস্থ ও বাদিত্রাদি-সমম্বিতাঃ এই রমণী বা অপ্সরোগণ রহিয়াছে । এক্রূপ রমণীগণ মনুষ্যের লাভ করা সম্ভব নহে । আমার প্রদত্ত এই রমণীগণ দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাও । হে নচিকেতঃ ! মরণবিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না ॥ ২৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যে যে কামাঃ প্রার্থনীয়্য হ্রলভাশ্চ মর্ত্যালোকে, সর্বান্ তান্ কামান্ চন্দতঃ ইচ্ছাতঃ প্রার্থয়স্ব । কিঞ্চ, ইমাঃ দিব্যা অপ্সরসঃ, রময়ন্তি পুরুষানিতি রামাঃ, সহ রথৈর্বর্তন্ত- ইতি সরথাঃ, সতৃপ্যাঃ সবাদিত্রাঃ তাশ্চ ন হি লম্বনীয়াঃ প্রাপণীয়াঃ হীদৃশা, এবংবিধা

মনুষ্যৈঃ মর্ত্যৈঃ অশ্বাদিপ্রসাদমন্তরেণ । আভিঃ মৎপ্রভাভিঃ যয়া দত্তাভিঃ পরিচারি-
কাভিঃ পরিচারয় আত্মানম্—পাদপ্রক্ষালনাদিশুশ্রুবাং কারয় আত্মন ইত্যর্থঃ । হে
নচিকেতঃ মরণং মরণসম্বন্ধং প্রশ্নং—প্রেত্যাস্তি নাস্তীতি কাকদন্তপরীক্ষারূপং মা
অনুপ্রাক্ষ্যৈঃ মৈবং প্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মর্ত্যালোকে যাহা যাহা কাম্য অর্থাৎ মনুষ্যের প্রার্থনীয়, অথচ
দুর্লভ, [হে নচিকেতঃ ! তুমি] তৎসমুদয় ইচ্ছামত প্রার্থনা কর ।
আর [দেখ] পুরুষের প্রীতিকর এই দিব্য অপ্সরোগণ বাত্মযন্ত্রসহকারে
রথের সহিত বর্তমান রহিয়াছে ; ঐদৃশ রমণীগণ অশ্বাদীয়া অনুগ্রহ
ব্যতীত মনুষ্যগণের লাভযোগ্য হয় না । আমার প্রদত্ত এই সকল
পরিচারিকাদ্বারা পরিচর্যা করাও, অর্থাৎ নিজের পাদপ্রক্ষালনাদি
শুশ্রূষাকার্য্য করাও । হে নচিকেতঃ ! কাকদন্ত-পরীক্ষার ন্যায়
অনাবশ্যক, 'মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না' এই মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন
আর জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৫ ॥

শ্বেভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ

সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ ।

অপি সর্বং জীবিতমগ্নমৈব,

তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥ ২৬ ॥

[এবং প্রলোভমানোহপি নচিকেতাঃ অক্ষুৰ্ণ এব শতাবুধ ইত্যাদেঃ উত্তরমাহ—
ঋ ইত্যাদিনা ।]—হে অন্তক ! (মৃত্যো) [ত্বয়া উপস্থিতাঃ পুত্রাপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ
ভোগাঃ] শ্বেভাবাঃ (ঋ-আগামিনি দিনে স্থাস্তি বা নবা ভাবঃ সত্তা যেষাং,
তথাভূতাঃ), [তথা] মর্ত্যস্য (মনুষ্যস্য) যদেতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (বীৰ্য্যং), [তৎ]
জরয়ন্তি (শিথিলীকর্যন্তি) । [অতঃ— ত্বয়োক্তা ভোগা অনর্থায় এব সম্প্রাপ্তন্তে ইতি
ভাবঃ] ; [যদপি স্বয়ং চ জীবিত্যাহ্ব্যক্তং, ততোত্তরমাহ],—সর্বম্ অপি [কিং বহনা-
ব্রহ্মণোহপি] জীবিতম্ (আয়ুঃ) অগ্নমৈব [পরিমিতত্বাদিত্যাশয়ঃ] । [ইমা রামা

ইত্যন্তোত্তরমাহ—তবৈবেতি] ; বাহাঃ (অশ্বরথাদয়ঃ) তবৈব [সন্ত], নৃত্য-গীতে চ তব [এব স্তাম্] ॥

[নচিকেতা পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে ষমকর্তৃক প্রলোভিত হইয়াও চঞ্চল না হইয়া ষমের কথায় উত্তর দিতে লাগিলেন । নচিকেতা বলিলেন],—হে অন্তক ! (ষম !) [আপনি পুত্র অঙ্গরা প্রভৃতি যে সমুদয় ভোগ্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই] শ্ৰোভাব অর্থাৎ কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, সন্দেহের বিষয়, এবং মর্ত্যের অর্থাৎ মরণশীল মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিকে জীর্ণ করিয়া দেয় । [আর যে দীর্ঘজীবনের কথা বলিয়াছেন, সেই] সমস্ত জীবন—[এমন কি ব্রহ্মার জীবন পর্য্যন্ত] নিশ্চয়ই অল্প । [অতএব] বাহ অর্থাৎ অশ্ব-রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনকারই থাকুক [আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই] ॥২৬॥

শাস্কর-ভাষ্যম্ ।

মৃত্যুনা এবং প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা মহাহৃদবদক্ষোভা আহ,—শ্রো-
ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্দিহমান এবং যেথাং ভাবো ভবনং,—ত্বয়োপশ্র-
স্তানাং ভোগানাং, তে শ্রোভাবাঃ । কিঞ্চ, মর্ত্যস্তা মনুষ্যস্তা অন্তক—হে মৃত্যো
যদেতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ, তং জরয়ন্তি অপক্ষয়ন্তি । অঙ্গরাঃ প্রভৃত্যো
ভোগাঃ অনর্থায়ৈবেতে ধর্ম্মবীৰ্য্যপ্রজ্ঞাতেজোযশঃপ্রভৃতীনাং ক্ষয়িতৃভ্যাং । যাং চাপি
দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি, তত্রাপি শৃণু,—সর্বং—যদব্রহ্মণোহপি জীবিতম্ আয়ুঃ
অল্পমেব, কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকা । অতস্তবৈব তিষ্ঠন্ত বাহাঃ রথাদয়ঃ, তথা তব
নৃত্যগীতে চ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা এইরূপ প্রলোভিত হইয়াও সমুদ্রের ত্রায় অক্ষুরূপে
বলিতে লাগিলেন,—হে অন্তক (ষম !) আপনি যে সকল ভোগ্য
বস্তুর উপভোগ করিয়াছেন, সে সকলের ভাব অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব
কল্য থাকিবে কি থাকিবে না—সন্দেহের বিষয় ; [অতএব সে সকল
বস্তু] শ্রোভাব । আরও এক কথা,—অঙ্গরা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ
মর্ত্যের (মনুষ্যের) এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গত তেজঃ (শক্তি), তাহাকে

জীর্ণ করে, অর্থাৎ ক্ষয়োন্মুখ করে। ধর্ম, বীৰ্য্য, জ্ঞান, তেজঃ ও যশ প্রভৃতিকে ক্ষয় করে বলিয়া, এ সমস্ত বস্তু অনর্থেরই কারণ। আর আপনি যে সুদীর্ঘ জীবন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিতেছি শ্রবণ করুন ; সমস্ত জীবন, অধিক কি, ব্রহ্মার যে জীবন বা আয়ুঃ, তাহাও যখন নিশ্চয়ই অল্প, তখন আমাদের ন্যায় লোকদিগের আর কথা কি ? অতএব, রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, এবং নৃত্য-গীতও আপনকারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্য চেত্ত্বা ।

জীবিস্যামো যাবদীশিম্যসি ত্বং

বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥

[বৃগীষ বিত্তমিত্যাদেব বরমাহ—ন বিত্তেনেতি ।]—মনুষ্যঃ বিত্তেন (ধনে) ন তর্পণীয়ঃ (আপায়নীয়ঃ প্রার্থনীয়ঃ) [ইত্যাহ ¹, লপ্স্যামহ ইতি । ত্বা (ত্বাং) চেদ্ অদ্রাক্ষ্য (দৃষ্টবস্তুঃ স্বঃ) তহি] বিত্তং লপ্স্যামহে । ত্বং যাবৎ ঈশিম্যসি (যামে পদে প্রভুঃ স্থাস্তসি) । তাবৎ জীবিস্যামঃ [বয়মিতি শেষঃ] ; [তাবৎ তব প্রভু-ত্বাদিতি ভাবঃ] [অতঃ তদ্বিসয়ে পৃথক্ প্রার্থনমনুচিতম্ । । [তস্মাৎ] বরস্তু (বরঃ পুনঃ) স এব (প্রাগ্‌যাচিতঃ এব) মে (মম) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়ঃ), [নাত্নঃ সংসারগোচর ইত্যশয়ঃ] [তু শব্দঃ অস্ত্র বরস্ত সর্বাতিশায়িতাত্তোক্তকঃ] ॥

[এখন নচিকেতা যথোক্ত “বৃগীষ বিত্তম্” ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দিতেছেন] —মনুষ্য বিত্ত বা ধনদ্বারা তর্পণীয় (তৃপ্তিলাভের যোগ্য) হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] আপনাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করিব। আর আপনি যে পর্যাঙ্ক যমপদের প্রভু থাকিবেন, আমরা তাবৎকাল নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব। তাহার জন্ত আর প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই]। অতএব, আমার প্রথমোক্ত বরই প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ !

কিঞ্চ ন প্রভূতেন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ । ন হি লোকে বিত্তলাভঃ

কস্মচিৎ তৃপ্তিকরো দৃষ্টঃ । যদি নাম অস্মাকং বিবৃতৃষ্ণা শ্রাৎ, লপ্যামহে প্রাপ্যামহে
বিত্তম্ অদ্রাস্ত্ব দৃষ্টবন্তো বয়ং চেৎ স্বা স্বাম্ ; জীবিতমপি তথৈব ; জীবিয়ামঃ
যাবদ্ যাম্যো পদে ত্বম্ ঈশিয়াসি—ঈশিয়াসে প্রভুঃ শ্রাঃ । কথং হি মর্ত্য্যঃ স্বয়া
সমেভ্য অল্লধনায়ুর্ভবেৎ ? বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব, যদাত্মবিজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, মনুষ্য প্রচুরতর ধন দ্বারা তর্পণীয় (হয়)
না । কারণ, জগতে বিত্তলাভ কাহারও পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে দেখা
যায় নাই । আমাদের যদি ধন-তৃষ্ণা থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা
তাহা পাইব ; কারণ—আপনাকে দর্শন করিয়াছি ; জীবনের সম্বন্ধেও
সেইরূপই,—আপনি যে পর্য্যন্ত যম-রাজ্যে ঈশ্বর—প্রভু থাকিবেন ;
কেন না, মর্ত্য্যজন আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কেনই বা
অল্লধন ও অল্লায়ুঃ হইবে ? সেই যে, (পূর্ব্ব কথিত) আত্ম-বিজ্ঞান,
তাহাই কিন্তু আমার প্রার্থনীয় বর ॥ ২৭ ॥

অজীর্ঘ্যতামমৃতানামুপেত্য

জীর্ঘ্যান্মর্ত্য্যঃ ক্ধঃস্থঃ প্রজানন্ ।

অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদান্

অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

[পূর্ব্বোক্তমেব বিবরণোতি—অজীর্ঘ্যতামিতি] ।—[হে মৃত্যো !] ক্ধঃস্থঃ (ক্ধঃ
পৃথিবী, অধঃ অন্তরিক্কলোকাপেক্ষয়া, তস্মাৎ তিষ্ঠতীতি ক্ধঃস্থঃ) কো জীর্ঘ্যন্ মর্ত্য্যঃ
(জরামরণসম্পন্নঃ জনঃ) অজীর্ঘ্যতাঃ (জরারহিতানাং) অমৃতানাং (দেবানাং)
[সকাশম্] উপেত্য প্রজানন্ (আত্মনঃ উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যমস্তীতি বিদ্বান্
সন্) বর্ণরতি-প্রমোদান্—(বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ, দেহগতশোভাবিশেষো বা । রতিঃ
বিষয়ানুভবজঃ স্মৃৎ প্রমোদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজঃ স্মৃৎ এতান্ পূর্ব্বানুভূতান্
ইদানীং নিবৃত্তান্ বিষয়ান্ অস্পর্শঃপ্রভৃতীন্ বা) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ অনবস্থিততয়া

নিরুপয়ন্) অতিদীর্ঘে জীবিতে রমেত [ন কোহপীত্যর্থঃ] । [বয়োহধিকস্বে জরাদ্যাপত্ত্যা ভোগশক্তেরভাবাৎ প্রত্যুত ক্লেশ এব ভবেদিতি ভাবঃ] ॥

নচিকেতা পূর্বোক্ত কথাই পুনর্বার বিবৃত করিতেছেন,—হে মৃত্যো ! তুতলশ্চ, জরা-মরণশালী কোন্ লোক জরামরণহীন দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, অঙ্গরা প্রভৃতি বর্ণ-রতি-প্রেমাদ সমূহকে অর্থাৎ শরীর-শোভা ক্রীড়া ও তজ্জনিত সুখকে অস্থির অনিত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-
য়াও অতিশয় দীর্ঘজীবনে আনন্দ অমুভব করে ? ॥ ২৮ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যতশ্চ অজীর্ঘ্যতাং বয়োহানিমপ্রাপ্ত্ব বতাম্ অমৃতানাং সকাশম্ উপেত্য উপগমা আয়ান উৎকৃষ্টং প্রয়োজনাস্তরং প্রাপ্তবাম্, তেভাঃ প্রজ্ঞানন্ উপলভমানঃ স্বয়ন্ত জ্ঞানন্ মর্ত্যঃ—জরামরণবান্, কধঃস্থঃ—কুঃ পৃথিবী, অধঃশাসাবস্তুরিক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া, তস্তাং তিষ্ঠতীতি কধঃস্থঃ সন্ কথমেবমবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ং পুত্রবিত্তহিরণ্যাদ্যস্থিরং বর্ণিতে । ‘ক তদাস্থঃ’ ইতি বা পাঠান্তরম্ । অস্মিন্ পক্ষে চ এবমক্ষরযোজনা—
তেষু পুত্রাদিষু আস্থা আস্থিতিঃ তাৎপর্যেণ বর্তনং যন্ত, স তদাস্থঃ । ততোহধিকতরং পুরুষার্থং দৃষ্টাপমর্ষপ অভিপ্রেস্তুঃ ক তদাস্থো ভবেৎ ? ন কশ্চিৎ তদসারজঃ তদর্থী
স্তাদিত্যর্থঃ । সর্বো হি উপর্যাপর্যেণ বভূবতি লোকঃ, তস্মান্ন পুত্রবিত্তাদিলোভঃ
প্রলোভ্যোহহম্ । কিঞ্চ অপ্শরঃ প্রমুখান্ বর্ণরতিপ্রেমোদান্ অনবস্থিতরূপতয়া
অভিপ্যায়ন্ নিরুপয়ন্ যথাবৎ অতি দীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী রমেত ?

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অজীর্ঘ্যতা অর্থাৎ বয়সের হানি (জরাপ্রাপ্তি)-রহিত
অমৃত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে
নিজের অগ্ন প্রকার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা বুঝিতে
পারিয়া এবং নিজে জীর্ঘ্যতা ও মর্ত্য অর্থাৎ জরা-মরণসম্পন্ন ও কধঃস্থ
হইয়া,—‘কু’ অর্থ পৃথিবী, উহা অন্তরীক্ষের নিম্নবর্তী ; সুতরাং
‘অধঃ’ শব্দবাচ্য, সেই কধে অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস করিয়া কিরূপে
অজ্ঞ-জনপ্রার্থনীয় ও অনিত্য পুত্র, বিত্ত ও হিরণ্য প্রভৃতি বিষয় প্রার্থনা
করিতে পারে ? [কধঃস্থ স্থানে] ‘ক তদাস্থঃ’ পাঠান্তর আছে । এই

পক্ষে ইহার শব্দার্থ এইরূপ, সেই সকলে (পুত্রাদিতে) আত্মা—স্থিতি অর্থাৎ তন্ময়ভাবে অবস্থিতি যাহার, সেই লোক ‘তদাত্ম’ । সেই পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিকতর, অথচ দুর্লভ পুরুষার্থ পাইতে ইচ্ছুক লোক কোথায় ‘তদাত্ম’ হয় ? অতিপ্রায় এই যে, যে লোক সার পদার্থ জানে না, সে-ই ঐ সকল বিষয়ের প্রার্থী হইয়া থাকে ; কারণ, সমস্ত লোকই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে ইচ্ছা করে ; অতএব আমি পুত্রাদির প্রলোভনে প্রলোভ্য নহি । আরও কথা,—বর্ণ-রতি-প্রমোদ অর্থাৎ শরীর-শোভা, ক্রীড়া-কৌতুকও প্রমোদ-পরায়ণ অঙ্গরাপ্রভৃতিকে যথাযথরূপে অর্থাৎ উৎপত্তি-ধ্বংসশীল অনিত্যরূপে অবগত হইয়া কোন্ বিবেচক পুরুষ অতিদীর্ঘ জীবনে প্রীতি অনুভব করে ? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্মিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো

যৎ সাম্পরায়ে মহতি ক্রহি নন্তৎ ।

মোহয়ং বরো গৃঢ়ম্নু প্রবিষ্টো

নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমা বল্লী ॥১১১॥

[নচিকেতাঃ প্রকৃতপ্রশ্নার্থং স্মারয়ন্ স্বাভিপ্রায়মাহ যস্মিন্মিতি] । —ত মৃত্যো ! [ময়া প্রাধিতং] যস্মিন্ (বিষয়ে) ইদম্ (আত্মা অস্তি ন বেতি) যৎ (যস্মাৎ) বিচিকিৎসন্তি (সন্দিহতে জনাঃ), তৎ (তদেব আত্মতত্ত্বং) মহতি সাম্পরায়ে (পরলোকবিষয়ে) [মোক্ষার্থং মহাপ্রয়োজনায় 'নঃ' (অস্মভ্যং) ক্রহি (উপদিশ)] । [সাম্পরায়পদস্ত শ্রেয়োমাত্রসাধারণাৎ মুক্ত্যর্থত্বলাভায় মহতীতুক্তম্] । মোহয়ং বরঃ (আত্মতত্ত্বোক্তিপ্রার্থনরূপঃ) গৃঢ়ং (গৃঢ়ত্বং গোপ্যতাম্) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ), তস্মাৎ (বরাৎ) অন্তঃ (বরং) নচিকেতা ন বৃণীতে ইতি ॥ ২৯ ॥

এখন নচিকেতা প্রকৃত প্রশ্নের কথা যমকে স্মরণ করাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন,—হে মৃত্যো ! যেহেতু আত্মার পরলোকাস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক

সংশয় করিয়া থাকে ; অতএব পারলৌকিক মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন ; যে আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক বরটি অতিশয় গোপনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; [জানিবেন], নচিকেতা ঐ বর ভিন্ন অল্প বর প্রার্থনা করে না ॥ ২৯ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

অতো বিহায় অনিত্যৈঃ কাটমঃ প্রলোভনং, যৎ ময়া প্রাথিতম্ ;—যস্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসনং বিচিকিৎসন্তি অস্তি নাতীত্যেবংপ্রকারম্ । হে মৃত্যো সাম্প্রায়ে পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যং তদ্ব্রহ্মি কথয় নোহিস্তভ্যম্ । কিং বহনা, যোহয়ং প্রকৃতাত্মবিষয়ো বরো গৃঢ়ং গহনং ত্বির্ষবেচনং প্রাপ্তোহনুগবিষ্টঃ, তস্মাৎ বরাদত্তম্ অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ম্ অনিত্যবিষয়ং বরং নচিকেতা ন বর্ণাতে মনসাপীতি শ্রুতৈর্ষচনমিতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্যোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পারব্রাজকাচার্য্যশ্রীমঙ্কচ্ছর-

ভগবৎপ্রণীতে কঠোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-

বল্লী-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব অনিত্য কাম্যফলে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি—সেই প্রেত বা মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে ; অর্থাৎ [পরলোক] আছে, কি নাই ; লোকে এব-
স্প্রকার সংশয় করিয়া থাকে । হে মৃত্যো ! পরলোকে মহা প্রয়োজন বা অভীষ্ট সাধনের উপযোগী যে আত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাহা আমাদের উদ্দেশে উপদেশ করুন । আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? এই যে প্রস্তাবিত আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক বর, যাহা অত্যন্ত গহন বা চিস্তার অগম্যভাবাপন্ন, তদ্ব্যতীত—যাহা বিবেকহীন পুরুষের প্রার্থনাযোগ্য অনিত্য বিষয়ে বর, নচিকেতা তাহা মনে মনেও প্রার্থনা করে না । এই অংশটুকু শ্রুতির কথা ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়া বলী ।

অন্যচ্ছ্নোহন্যদুতৈব প্রেয়-

স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানশ্চ সাধু

ভবতি, হীয়তেহর্থাদ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

[দৌরমানপি পুত্রাদিকামং হিঙ্গ। আত্ম-বিজ্ঞামেব যাচমানশ্চ নচিকেতসঃ
বৈরাগ্যম্ আত্ম বিজ্ঞাগ্রহণযোগ্যতাংচ অনুভূয় আত্ম-তত্ত্বম্ উপদিদিক্ষুঃ প্রথমঃ
বিজ্ঞাবিজ্ঞয়োঃ গুণ-দোষৌ আহ যমঃ অত্ৰুদিত্যাদিনা]।—শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞানম্) অত্ৰুৎ
(পৃথক্), প্রেয়ঃ উত (প্রিয়তমং দারাপত্যাদিকাম্যমানং বহুপি) অত্ৰুৎ এব।
তে উভে (শ্রেয়ঃপ্রেয়সৌ) নানার্থে (ভিন্নপ্রয়োজনকে মোক্ষ-ভোগ সাধকে)
পুরুষং (দেহিনং) সিনীতঃ (বগ্নীতঃ) [মোক্ষায় অভ্যুদয়ায় চ পুরুষপ্রবৃত্তেঃ
ইত্যর্থঃ]। [ততঃ কিমিত্যত আহ], তয়োঃ (শ্রেয়ঃপ্রেয়সৌ) শ্রেয়ঃ
(ব্রহ্মবিজ্ঞাম্) আদদানশ্চ (উপাসীনশ্চ) সাধু (ভদ্রং সংসারমোচনরূপং)
ভবতি । য উ (যঃ পুনঃ) প্রেয়ঃ (দারাপত্যাদিকামং) বৃণীতে (উপাদত্তে)
[স:] অর্থ্যাৎ (পরমপুরুষার্থাৎ) হীয়তে (হানো ভবতি), [ভবপাঠৈঃ এব বন্ধো
ভবতীত্যাশয়ঃ]।

[পুত্রাদি কাম্য-পদার্থনিচয় প্রদান করিলেও নচিকেতা তৎসমুদয় পরিত্যাগ-
পূর্বক আত্ম বিজ্ঞাই প্রার্থনা করিতেছে দর্শন করিয়া, যমরাজ আত্ম-বিজ্ঞা
উপদেশের ইচ্ছায় প্রথমতঃ বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞায় গুণ ও দোষ প্রদর্শন করিয়া
বলিতেছেন যে,]—শ্রেয়ঃ অর্থ্যাৎ পরম-কল্যাণময় আত্ম-জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রেয়ঃ
হইতে পৃথক্ এবং প্রেয়ঃও (পুত্র-বিজ্ঞাদি অর্থও) অত্ৰু বা পৃথক্ । তদুভয়ের
প্রয়োজনও বিভিন্নরূপ, অর্থ্যাৎ শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভ, আর প্রেয়ের প্রয়োজন
অভ্যুদয় লাভ । এই উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে । যিনি তদুভয়ের মধ্যে
শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তিনি
প্রকৃত পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে বিচ্যুত হন ॥ ৩০ । ১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পরীক্ষ্য শিষ্যং বিভ্রাযোগাতাঞ্চ অবগম্যাহ—অতঃ পূর্ণগেব শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং,
তথা অন্তঃ উতৈব অপি চ প্রেয়ঃ প্রিয়তরমপি ; তে প্রেয়ঃশ্রেয়সী উভে নানার্থে
ভিন্নপ্রয়োজনে সতী পুরুষমধিকৃতং বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টং সিনীতঃ বরীতঃ ; তাভ্যাং
বিভ্রাবিভ্রাভ্যাম্ আশ্বকর্তব্যতয়া প্রসূজ্যতে সর্বঃ পুরুষঃ । শ্রেয়ঃ-প্রেয়সোর্হি অভ্যু-
দয়ামৃতত্বার্থী পুরুষঃ প্রবর্ততে । অতঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপ্রয়োজন-কর্তব্যতয়া তাভ্যাং
বদ্ধ ইত্যাচ্যতে সর্বঃ পুরুষঃ । তে যতপি একৈকপুরুষার্থসম্বন্ধিনী, [তথাপি]
বিভ্রা-বিভ্রারূপত্বাদবিরুদ্ধে ; ইত্যন্ততরাপরিত্যাগেন একেন পুরুষেণ সহানুষ্ঠা-
মশক্যত্বাৎ তয়োহিহা অব্যবহার্যং প্রেয়ঃ, শ্রেয় এব কেবলম্ আদানশ্চ উপাদানং
কুর্কতঃ সাধু শোভনং শিবঃ ভবতি । যন্ত অদূরদর্শী বিমূঢ়ো হীমতে বিযুজ্যতে
অর্থাৎ পুরুষার্থাং পারমার্থিকাং প্রয়োজনান্নিত্যাং প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ । কোহসৌ ?
য উ প্রেয়ো ব্রীতে উপাদত্তে ইত্যেতৎ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যমরাজ [এইরূপে] শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার বিভ্রা গ্রহণের
যোগাতা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স
একটি পৃথক্ (শ্রেয়ঃ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), তেমনি প্রেয়ঃ
অর্থাৎ লৌকিক প্রিয় পদার্থ সমূহও [নিঃশ্রেয়স অপেক্ষা] পৃথক্ ।
সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই বিভিন্ন প্রয়োজনের সাধক ; এই কারণে
যিনি আপনাকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মযুক্ত মনে করেন, তাদৃশ অধিকার-
সম্পন্ন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে । বিভ্রা ও অব্যবহার্য এবং শ্রেয়ঃ
ও প্রেয়ঃ, এতদুভয়ই পুরুষের কর্তব্য নির্দেশ করে ; সমস্ত পুরুষ সেই
নির্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য-বোধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ; কেন
না, যিনি মোক্ষাভিলাষী, তিনি শ্রেয়ঃ-পথে, আর যিনি অভ্যুদয় অর্থাৎ
স্বর্গাদি উন্নত লোকাভিলাষী, তিনি প্রেয়ঃ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ।
অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উদ্দেশে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত
পুরুষকে তদুভয়ের দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে । সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

যদিও [মোক্ষ ও অভ্যাসরূপ] বিভিন্নপ্রকার পুরুষার্থের সাধক ইউক, তথাপি উহারা যখন বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-স্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই পরস্পরে বিরুদ্ধ ; সুতরাং একই ব্যক্তি [ঐ দুইটির মধ্যে] একটি পরিত্যাগ না করিয়া কখনই এক সঙ্গে দুইটিরই অনুষ্ঠান করিতে পারে না ; (কাজেই দুইটির মধ্যে একটিকে তাগ করিতে হইবে) । যে লোক তদুভয়ের মধ্যে অবিজ্ঞাতক প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্বক কেবলই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয় । কিন্তু যিনি অদূরদর্শী মোহগ্রস্ত, তিনি নিত্য ও পারমার্থিক পুরুষার্থরূপ প্রয়োজন হইতে বিযুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হন । ইনি কে ? না,—যিনি [শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্বক প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমতঃ,

তো সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে,

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ৩১ । ২ ॥

[বিদ্বদবিভ্রাঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়োগ্রহণপ্রভেদমাহ] শ্রেয়শ্চেতি । [‘এতঃ’ ইত্যত্র আ + ইতঃ ইতি পদচ্ছেদঃ] । [উক্তরূপং] শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (দে এব) মনুষ্যম্ এতঃ (প্রাপ্য তিষ্ঠতঃ) । ধীরো (জ্ঞানী) তো (শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃশব্দিতৌ বিজ্ঞা-বিজ্ঞাক্রপৌ) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচ্য) বিবিনক্তি (শ্রেয়ঃ মোচকং, প্রেয়শ্চ বন্ধকমিতি নিশ্চিনোতি) । [এবং বিবিচ্য কিং করোতীত্যত আহ,—] ধীরো (বিবেকী) প্রেয়সঃ (প্রিয়তমান্ দারাপত্যাদিকামান্) অভি (অবজ্ঞায়) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিজ্ঞাং) বৃণীতে । মন্দো (বিবেকহীনঃ) যোগক্ষেমাং (অপ্রাপ্তকামপ্রাপ্তির্যোগঃ, তত্ত্ব পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ, তন্নিমিত্তং) প্রেয়ঃ (ধনাদি) বৃণীতে (পার্থয়তে) । [বিবেকী গুণাতিশয়ং দৃষ্ট্বা শ্রেয়ো গৃহ্নাতি ; অবিবেকী তু আপাত রমণীয়ঃ প্রেয়ঃ এব গৃহ্নাতীতি ভাবঃ] ॥

[এখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-গ্রহণে পার্থক্য বলিতেছেন,—] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয় ;

জ্ঞানী জন আলোচনা করিয়া উভয়ের স্বরূপ (একটি বিজ্ঞাতক, অপরটি অবিজ্ঞাতক; এইরূপ) নির্ধারণ করেন, এবং নির্ধারণ করিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন। আর অল্পবুদ্ধি লোক দেহাদি-রক্ষার্থ প্রেয়ঃ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিবেকী জ্ঞাণাধিকা দর্শনে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, আর অবিবেকী আপাত মনোরম প্রেয়ঃ (ধনাদি) গ্রহণ করে। ॥ ৩২। ২ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যদ্বাৎ অপি কৰ্ত্ত্বং স্বায়ত্তে পুরুষেণ, কিনর্থং প্রেয় এবাদত্তে বাহুল্যেন লোক ইতি ? উচ্যতে—সত্যং স্বায়ত্তে, তথাপি সাধনতঃ ফলতঃ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্ন্যবেকরূপে সতী বার্মিনীভূতে ইব মনুষ্যম্ এতঃ পুরুষম্ আ + ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংস ইবাস্তসঃ পরঃ, তো শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপদার্থো সম্পরীতা সম্যক পরিগম্য মনসা সম্যক্ আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি—পৃথক্ কৰোতি ধীরঃ ধীমান্। বিবিচ্য চ শ্রেয়ো হি শ্রেয় এব অভিরূপীতে প্রেয়সোহভ্যাহিতত্বাৎ শ্রেয়সঃ। কোহসৌ ?—ধীরঃ। যন্ত মন্দোহল্পবুদ্ধিঃ, স সদসদ্বিবেকাসামর্থ্যাৎ যোগক্ষেমাদ্ যোগক্ষেমনিমিত্তং শরীরদ্রুপচয়-রক্ষণনিমিত্তমিত্যেতৎ, প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিলক্ষণং রূপীতে ॥ ৩১। ২ ॥

ভাষ্যভূবাদ ।

[ভাল,] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই অনুষ্ঠান করা যদি পুরুষের ইচ্ছাধীন হয়, তবে অধিকাংশ লোকই প্রেয়ঃ গ্রহণ করে কেন ? [উত্তর] বলা যাইতেছে,—উভয়ই নিজের আয়ত্ত বটে, কিন্তু আয়ত্ত হইলেও ঐ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সাধন ও ফল উভয়েতেই অবিবিক্তরূপে—পরস্পর মিশ্রিত ভাবেই যেন পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তি জল হইতে দুগ্ধগ্রাহী হংসের মত সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপদার্থ দুইটিকে মনে মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন, অর্থাৎ তদুভয়ের লাঘব ও গৌরবের বিশ্লেষণ করেন। এইরূপ বিচারের পর প্রেয়ঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রেয়ঃই গ্রহণ করেন। ইনি কে ? না—ধীরব্যক্তি (ধৈর্য্য-সহকারে যাহার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে; সে)। আর যে

লোক অন্নবৃদ্ধি, বিচারশক্তির অভাববশতঃ সে লোক যোগ-ক্ষেমের নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিরক্ষণোদ্দেশে পশু-পুত্রাদি-রূপ প্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্

অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ।

বৈতাং স্বক্সাং বিত্তময়ীমবাশ্তো

গম্য্যং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[পুনরপি যমঃ নচিকেতসং প্রশংসন্ আহ—, স ত্বমিতি । হে নচিকেতঃ, স ত্বং (ময়া প্রলোভমানোহপি) প্রিয়ান্ (সম্বন্ধবশাৎ প্রীতিপ্রদান্ দারাপুত্রাদান্), প্রিয়রূপান্ চ (স্বভাবতো রমণীয়ান্ গৃহারামক্ষেত্রাদীন্ চ) কামান্ (কাম্য-মানান্) অভিধ্যায়ন্ (অস্থিরতয়া চিন্তয়ন্) অত্যশ্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবানভূতির্যর্থঃ) । বিত্তময়ীং (সুবর্ণময়ীম্) এতাং (সন্নিহিততরাং) স্বক্সাং (মালাং) (যদ্বা কুৎসিতাঃ সংসারগতিং) ন অবাশ্তোঃ (ন স্বীকৃতবান্ অসি) । [স্বক্লেয়মতিশ্রাঘ্যা, ইত্যাহ,—] বহবো মনুষ্যাঃ যস্তাং মজ্জন্তি (আসক্তা ভবন্তি) । [তাদৃশীমপি ময়া দীপ্যমানাং ন গৃহীতবান্ অসি, অতঃ মহাসঙ্কোহসি, ইতি ভাবঃ ।]

[যমরাজ পুনশ্চ নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন],—হে নচিকেতঃ ! সেই তুমি [আমা দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও] স্বভাবমৌল্যে ও গুণে রমণীয় জ্ঞীপুত্রাদি কাম্য বিষয় সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ । বহুমূল্য এই সুবর্ণমালা, অথবা ক্রেশবহুল নিকট সংসারগতি প্রাপ্ত হও নাই । সাধারণতঃ বহু মনুষ্য যাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে [অতএব তুমি মহাসত্ত্ব] ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

স ত্বং পুনঃপুনঃ ময়া প্রলোভমানোহপি প্রিয়ান্ পুত্রাদীন প্রিয়রূপাংশ্চ অপ্সরঃ-প্রভৃতিলক্ষণান্ কামান্ অভিধ্যায়ন্ চিন্তয়ন্—তেষাম্ অনিত্যত্বসারত্বাদিদোষান্, হে নচিকেতঃ ! অত্যশ্রাক্ষীঃ অতিস্বপ্তবান্ পরিত্যক্তবানসি ; অহো বুদ্ধিমত্তা তব । ন এতাম্ অবাশ্তবানসি স্বক্সাঃ স্তিঃ কুৎসিতাঃ মূঢ়জনপ্রবৃত্তাঃ বিত্তময়ীঃ ধনপ্রায়াম্ । যস্তাং স্বভৌ মজ্জন্তি সীদন্তি বহবঃ অনেকে মৃতাঃ মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[যম বলিলেন ;] হে নচিকেতা ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন দেখাইলেও তুমি যে, প্রিয় (স্বভাবতঃ মনোরম) পুত্র প্রভৃতি ও প্রিয়রূপ (রূপে-গুণে মধুর) অপ্সরঃপ্রভৃতি কাম্যানিচয়কে (ভোগাসমূহকে) তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষদর্শনে পরিত্যাগ করিয়াছ ; অহো তোমার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ! মূঢ়জনের প্রবৃত্তি-জনক ধনবহুল এই কুৎসিত স্বল্পা অর্থাৎ সংসারগতি বা রত্নমালা গ্রহণ কর নাই । এই পুথি একজন নহে—বহুতর মূঢ় মনুষ্য নিমগ্ন বা অবসন্ন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষচী

অবিद्या যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা ।

বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্ত্রে

ন ত্বা কামা বহবোল্পন্ত ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

[শ্রেয়ঃ প্রেষসোবিপরীতফলত্বং কুত ইত্যাকাঙ্ক্ষয়া তত্র হেতুং প্রদর্শয়ন্ নচিকেতসং স্তোতি—] দূরমিতি । যা অবিদ্যা (বিদ্যাভিন্না) [ঐহিকসুখসাধনত্বেন] জ্ঞাতা, যা চ বিদ্যা (অমৃতত্বসাধনম্ ইতি) জ্ঞাতা, এতে দূরম্ (অতিশয়েন) বিপরীতে (অত্মোত্তাপৃথক্ স্বভাবে) [তদেব স্পষ্টয়তি—] বিষচী (বিরুদ্ধফলহেতু) । নচিকেতসং ত্বা (ত্বাং) বিদ্যাভীপ্সিনং (বিদ্যাভিকাঙ্ক্ষিণং) মন্ত্রে (জ্ঞানামি) । [যতঃ] বহবঃ কামাঃ [ত্বাং] ন অলোল্পন্ত (শ্রেয়ঃপথাৎ ন বিচালিতং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ) । [ত্বং কৈরপি কামৈঃ প্রলুদ্ধো ন ভবনীতি ভাবঃ] ॥

[শ্রেয়ঃ এবং প্রেষঃ, এতদ্ব্যয়ে বিরুদ্ধফল সমুৎপাদন করে কেন ? ইহার কারণপ্রদর্শনপূর্ব্বক নচিকেতার প্রশংসা করিতেছেন,—] এই যে, অবিদ্যা ও বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইল ; এই উভয়ই বিপরীতস্বভাব ও বিরুদ্ধফলপ্রদ । [হে নচিকেতা !] তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি ; কারণ, [মৎপ্রদর্শিত] বহুতর কামা বস্তুও তোমার লোভ সমুৎপাদন করিতে পারে নাই । অর্থাৎ তোমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে দ্রষ্ট করিতে পারে নাই] ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

“তয়োঃ শ্রেয় আদানানশ্চ সাধু ভবতি, হীয়তেহর্থাদ্ ব উ প্রেয়োবুণীতে” ইত্যুক্তম্ । তৎ কস্মাৎ ? যতো দূরং দূরেণ মহতা অন্তরেণ এতে বিপরীতে অন্তোন্তব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকান্নকস্মাৎ তমঃ-প্রকাশাবিব । বিষূচী বিষূচৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসার মোক্ষহেতুঃ স্বন ইত্যেতৎ । কে তে ? ইত্যাচ্যতে—যা চ অবিদ্যা প্রেয়োবিষয়া, বিদ্যোতি চ শ্রেয়োবিষয়া জ্ঞাতা নিষ্কর্ষীতা অবগতা পাপ্তিতৈঃ । তত্র বিদ্যাভীষ্মিনং বিদ্যাধিনং নচিকেতসঃ ত্রামহং মন্তে । কস্মাৎ ? যস্মাৎ অবিদ্বদ্ভক্তি প্রলোভনঃ কামাঃ অপ্সরঃ প্রভৃতয়ো বহবোহপি ত্বা ত্বাং ন অলো-লুপস্ত ন বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমাগাং অগ্ন্যোপভোগাভিবাঙ্গাদম্পাদনেন । অতো বিদ্যাধিনং শ্রেয়োভাজনং মন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, ‘তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়োগ্রাহীর মঙ্গল হয়, আর প্রেয়োগ্রাহী পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে ভ্রষ্ট হয়।’ এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহার কারণ কি ? [উত্তর],—যেহেতু এই উভয়ই অত্যন্ত ব্যবধানে বিপরীত অর্থাৎ এতদুভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক ; কেন না শ্রেয়ঃ বস্তুটি বিবেক-স্বরূপ, আর প্রেয়ঃপদার্থটি অবিবেকস্বরূপ ; সূত্রের আলোক ও অন্ধকারের স্থায় এই উভয়ই (শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ) পরস্পর পৃথক্-স্বভাবম্পন্ন । অধিকন্তু, সংসার ও মোক্ষফল সমুৎপাদন করে বলিয়া উভয়ই বিষূচী অর্থাৎ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ফলপ্রদ । সেই উভয় কে কে ? না,—পণ্ডিতগণ প্রেয়োবিষয়ে যাহাকে অবিজ্ঞা বলিয়া এবং শ্রেয়োবিষয়ে যাহাকে বিজ্ঞা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন । তন্মধ্যে নচিকেতা নামক তোমাকে আমি বিজ্ঞাভিলাষী মনে করিতেছি, কেন না, যেহেতু অজ্ঞজনের চিন্তে প্রলোভজনক অপ্সরা প্রভৃতি বহুতর কাম্য পদার্থও তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই । অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় সমস্তোগ-বাঙ্গা সমুৎপাদন দ্বারা শ্রেয়ঃপথ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন

করিতে পারে নাই ; এই কারণই তোমাকে বিদ্যার্থী—শ্রেষ্ঠ্যপাত্র
বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্ভ্যমানাঃ ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্রাঃ ৩৪ ॥ ৫ ॥

[অবিজ্ঞাপরপর্গ্যায়-প্রেমসঃ ফলপ্রদশনেন নিন্দামাহ—] অবিজ্ঞায়ামিতি ।
অবিজ্ঞায়াম্ (অবিবেকরূপায়াং) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (কেবলং তন্মাত্রোপা-
সকাঃ অপি), স্বয়ং ধীরাঃ (স্বয়মেব ধীমন্ত ইতি বদন্তঃ) পণ্ডিতম্ভ্যমানাঃ
(আয়ানং পণ্ডিতং চ অবগচ্ছন্তঃ), দন্দ্রম্যমাণাঃ (বক্রগত্যঃ, কুটিলস্বভাবাঃ) মূঢ়াঃ
(কামভোগেন মোহিতাঃ), পরিযন্তি (পরিতঃ স্বর্গনরকাদৌ গচ্ছন্তি) । [তত্র
দৃষ্টান্তঃ]—অন্ধেন এব নীয়মানাঃ (পরিচালিতাঃ) অন্ধাঃ যথা, [তেহপি তথা
ইত্যাশয়ঃ] ॥

অবিজ্ঞা যাহার অপর নাম, সেই প্রেমের মন্দফলপ্রদর্শনে নিন্দা বলিতে-
ছেন,—অবিবেকরূপ অবিজ্ঞার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনাই
আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধ-
পরিচালিত অন্ধের হ্রায় [নানা লোকে] পরিভ্রমণ করিয়া থাকে [কখনই মুক্তি-
লাভ করিতে পারে না] ॥ ৩৪ । ৫ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যেতু সংসারভাজো জনাঃ অবিজ্ঞায়াম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূতে ইব তমসি বর্তমানাঃ
বেষ্ট্যমানাঃ পুত্রপঞ্চাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ, স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্র-
কুশলাশ্চেতি মন্ত্যমানাঃ, তে দন্দ্রম্যমাণাঃ অত্যাধঃ কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তো
জরামরণরোগাদিহঃপৈঃ পরিযন্তি পরিগচ্ছন্তি মূঢ়া অবিবেকিনাঃ, অন্ধেনৈব দৃষ্টি-
বিহীনেনৈব নীয়মানাঃ বিষমে পথি যথা বহুবোহন্ধা মহাস্তম্ননর্থমুচ্ছন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু যে সকল লোক সংসারভাগী এবং গাঢ়তর অন্ধকারের হ্রায়

অবিচ্ছিন্নমধ্যে অবস্থিত—পুত্র পশু প্রভৃতিবিষয়ক শত শত তৃষ্ণায় সংবেষ্টিত ; পরন্তু, আপনারাই আপনাদিগকে ধীর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন ও পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে ; বহুতর অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ দুর্গম পথে অপর অন্ধ অর্থাৎ দৃষ্টিহীন লোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রভূত অনর্থ (দুঃখ) প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ, সেই সকল বিবেকহীন মূঢ়গণ জরা, মরণ ও রোগাদিজনিত বহু দুঃখে অত্যন্ত বক্র (দুর্নৈবোধ) বিবিধ কৰ্ম্মগতি লাভ করতঃ অনর্থ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং, "

প্রমাদ্যন্তং বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ ।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্ব্বিশমাপদ্যতে মে ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

[কুত এবম্? ইত্যাহ—] ন সাম্পরায় ইতি । [সম্ (সম্যক্) পরা (পরাক্) কালে দেহপাতাদূর্দ্ধমেব) ঈয়তে (গম্যতে ইতি সাম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রীয়সাধনবিশেষঃ) সাম্পরায়ঃ] । স সাম্পরায়ঃ বালম্ (বালকসদৃশম্, অবিবেকিনমিতি যাবৎ), বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-তমসচ্ছন্নম্, অতএব) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদোপেতং—সর্বদা অনবধানং জনং) প্রতি ন ভাতি (প্রতীতিবিষয়ো ন ভবতি) । [তদেব ব্যনক্তি] অয়ং লোক ইতি । অয়ং (দৃশ্যমান এব) লোকঃ (ভুলোকঃ) অস্তি, পরো লোকঃ (আমুগ্নিকঃ স্বর্গাদিঃ) ন অস্তি ইতি মানী (ইত্যেবং মননশীলঃ, অভিমানীতি বা) পুনঃ পুনঃ মে (মম যমন্ত) বশম্ (অধীনতাম্) আপদ্যতে । [উক্ত-লক্ষণাঃ জনাঃ বিভ্রাদিকং নিত্যং মন্বানা মৃতা মৃতা যমযাতনামেবামৃতবস্তুত্বার্থঃ] ।

কেন এক্রপ হয় ? তাহা বলিতেছেন,—যে লোক বালক (বালকের স্থায়) বিবেকহীন, প্রমাদগ্রস্ত এবং ধন-মোহে বিমুঢ়, তাহার নিকট সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোকসাধন বা পরলোক-চিন্তা প্রতিভাত হয় না । এই উপস্থিত লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] পরলোক (মৃত্যুর পরভাবী স্বর্গ-নরকাদি লোক) নাই ; এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অতএব মূঢ়ত্বাৎ, ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি । সম্পরায়ত ইতি সাম্পরায়ঃ পর-
লোকঃ, তৎ প্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ ; স চ বালম্ অবিব-
কিনং প্রতি ন ভাতি ন প্রকাশতে নোপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ । প্রমাণস্তং প্রমাদঃ
কুর্কস্তং পুত্রপঞ্চাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসং, তথা বিত্তমোহেন বিত্তনিমিত্তেন
অবিবেকেন মূঢ়ং তমসাচ্ছন্নম্ । সতু, অয়মেব লোকঃ—যোহয়ং দৃশ্যমানঃ জ্ঞানপা-
নাদিবিশিষ্টঃ, নাস্তি পরঃ অদৃষ্টো লোকঃ, ইত্যেবং মননশীলো মানী পুনঃ পুনঃ জনিত্বা
বশম্ অধীনতাম্ আপদ্বতে মে মৃতোর্মম । জননমরণাদিলক্ষণ দুঃখপ্রবন্ধাক্রুত এব
ভবতীত্যর্থঃ । প্রায়েণ হেবংবিধ এব লোকঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এবংবিধ মূঢ়তাবশতই সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না । দেহপাতের
পর যাহা সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ‘সম্পরায়’
(স্বর্গাদি লোক), সেই সম্পরায়-প্রাপ্তিই যাহার প্রয়োজন, শাস্ত্রোক্ত
তাদৃশ বিশেষ বিশেষ সাধনের নাম ‘সাম্পরায়’ ; তাহা বালক অর্থাৎ
বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না,—প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ
উপস্থিত হয় না ; প্রমাদী—প্রমাদকারী (অমনোযোগী) অর্থাৎ পুত্র,
পশু প্রভৃতির উদ্দেশেই আসক্তচিত্ত ; বিত্তজনিত মোহে মূঢ়, অর্থাৎ
তমোময় অবিবেকে সমাচ্ছন্ন । [এই প্রকার লোকের নিকট পূর্বেবক্ত
‘সাম্পরায়’ প্রতিভাত হয় না] । ‘এই যে স্ত্রী-অন্নপানাদিময় পরিদৃশ্যমান
লোক, একমাত্র এই লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] অদৃষ্ট (যাহা
প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ) কোনও লোক বর্তমান নাই ; এইরূপ চিন্তাশীল
অভিমানী ব্যক্তি বারংবার জন্মধারণ করিয়া মৃত্যুরূপী আমার বশাতা
প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ দুঃখ-ধারা প্রাপ্ত হয় । প্রায়
অধিকাংশ লোকই এই প্রকার ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভিৰ্যো ন লভ্যঃ,

শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যাঃ ।

আশ্চর্য্যোহস্ম * বক্তা, কুশলোহস্ম লক্ষা,

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

[সাম্পরায়প্রকাশভাবে হেতুস্তরমাহ] শ্রবণায়ৈতি । যঃ (সাম্পরায়ঃ) বহুভিঃ (জ্ঞৈনঃ) শ্রবণায় অপি (শ্রোতুমপি) ন লভ্যঃ, [অনেকে এত তচ্ছ বণসৌভাগ্যশালিনো ন ভবন্তি] । [তর্হি কিং শব্দাবেশ্চ এতং নৈতাহ]—শৃণ্বন্তোহপি (শাস্ত্রাৎ তং জানন্তো-হপি) বহবঃ যং ন বিদ্যাঃ (যথাযথরূপেণ ন জানন্তি) । [কুতো ন বিদ্যারিত্যত আহ]—অস্ম (সাম্পরায়স্ম) বক্তা (যথাবৎ তৎস্বরূপোপদেষ্টে) আশ্চর্য্যঃ (বিস্ময়নীয়ঃ—দুর্লভঃ) । অস্ম লক্ষা (প্রাপ্তা শ্রোতাপি) কুশলঃ (নিপুণ এব) কুশলানুশিষ্টাঃ (কুশলৈঃ আশ্রয়দর্শিতঃ যথাবদনুশিক্ষিতঃ) জ্ঞাতা (বোদ্ধা চ) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ ইত্যর্থঃ) ॥

কেন যে পরলোক প্রতিভাত হয় না, তাহার আরও কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।—বহু লোকে যে সাম্পরায়কে শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং বহু লোকে যাঁহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত (দুর্লভ) । কুশল বা অভিজ্ঞ লোকই ইহার লক্ষা, অর্থাৎ শ্রোতা ইহীয়া থাকে এবং কুশলানুশিষ্ট, অর্থাৎ আশ্রয়দর্শী লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বক্তাই ইহা জানিতে পারে ; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যন্ত শ্রেয়োহর্থী, সহস্রেষু কশ্চিদেব আত্মবিদ্ ভবতি তদ্বিধঃ, যস্মাৎ শ্রবণায়াপি শ্রবণার্থং শ্রোতুমপি যো ন লভ্য আত্মা বহুভিঃ অনৈকৈঃ, শৃণ্বন্তোহপি বহবঃ অনেকে অস্ত্রে যম্ আত্মানং ন বিদ্যাঃ ন বিদন্তি অভাগিনঃ অসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ঃ । কিঞ্চ, অস্ম বক্তাপি আশ্চর্য্যঃ অদ্বৈতবদেব অনেকেষু কশ্চিদেব ভবতি । তথা শ্রবণাপি অস্ম আত্মনঃ কুশলো নিপুণ এবানেকেষু লক্ষা কশ্চিদেব ভবতি । যস্মাৎ আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কশ্চিদেব, কুশলানুশিষ্টাঃ কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টাঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি প্রকৃত কল্যাণার্থী ; তোমার হ্যায় তাদৃশ আত্মজ্ঞ লোক

* আশ্চর্য্যো বক্তা ইত্যপি পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে ।

সহস্রের মধ্যে কেহ (অতি অল্পই) হইয়া থাকে ; যে হেতু, অনেকে যে আত্মাকে শ্রবণ করিতেও পায় না ; এবং অপর বহু লোক যে আত্মাকে জানিতে (বুঝিতে) পারে না,—অর্থাৎ ভাগ্যহীন অপরি-
শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির। ইহাকে জানিতেও পারে না । আরও এক কথা, ইহার বক্তাও (স্বরূপ প্রকাশকও) আশ্চর্য্যভূত, অর্থাৎ অনেকের মধ্যে কেহই হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কুশল বা নিপুণ ব্যক্তিই অর্থাৎ অনেকের মধ্যে অতি অল্প লোকই সমর্থ হয়,—
যেহেতু কুশল আচার্য্যজন কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া যেরূপ লোক ইহা জানিতে পারে, নিশ্চয়ই সেরূপ লোকও অতি অল্প । (খ) ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ

সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।

অনন্ত-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,

অণীয়ান্ হতকর্য্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

[পদ-পদার্থ-জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ কুতো ন জ্ঞাতা ? ন বা লক্কা ভবতি ? ইত্যত আহ]—ন নরেণেতি । অবরেণ (প্রাকৃতবুদ্ধিশালিনা) নরেণ (মনুষ্যেণ) প্রোক্তঃ (উপদিষ্টঃ) [অপি] সু (সম্যক্ যথাবদ্বা) বিজ্ঞেয়ো ন (ভবতি) । বহুধা (অস্তি, নাস্তি, কৰ্ত্তা অকৰ্ত্তা ইত্যাদিনেত্রপ্রকারেণ) চিন্ত্যমানঃ (প্রতীয়মানঃ) এষঃ (আত্মা) অনন্তপ্রোক্তে (অহং ব্রহ্মণোহনন্তঃ অপৃথক্ ইত্যেবাং জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ উপদিষ্টে) অত্র (আত্মনি) গতিঃ (পূৰ্ব্বোক্তো বিকল্পঃ) নাস্তি (ন প্রসরতি) । [অথবা, অত্র আত্মনি অনন্তত্বেন স্বস্বরূপেণ প্রোক্তে সতি

(খ) তাৎপর্য্য,—এই ক্ষুদ্র অক্ষরগণ ভাব ভগবদগীতার নিম্নলিখিত শ্লোক নিঃসৃত আছে । সেই শ্লোকটি এই,—“আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কলিঙ্গদেশমাস্চর্য্যবৎ বসতি তথৈব চাশ্চঃ ।

আশ্চর্য্যবৎ চৈব নমঃ শৃণোতি, অহং যোনিঃ যেন নৈব কলিঙ্গঃ ॥”

এস্থলে কথিত হইয়াছে যে, “আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি অপর লোকের নিকট আশ্চর্য্য পদার্থরূপে প্রতীত হন, কিংবা নিজেই আশ্চর্য্যাবিত—বিশ্ণুগতিভূত হইয়া আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই প্রকার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই আশ্চর্য্যবৎ এবং অনেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও উহার রহস্য বুঝিতে পারেন না ।” অতএব, উক্ত গীতাংক্যের সহিত এই ক্ষুদ্রাংক্যের যে, ভাবগত সম্পূর্ণ ত্রিক্য রহিয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত হয় না ॥

[জগজ্জেন্দ্র] গতিঃ অবগতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ] । [ননু ব্যাখ্যাভূতচনত আত্মজ্ঞানা-
ভাবেহপি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রাৎ ইত্যত আহ],—অগীয়ানিতি । অণুপ্রমাণাৎ
(অণুপরিমাণতোহপি) অগীয়ান্ (অতিস্থলঃ) [অতো ন প্রত্যক্ষঃ] অতর্ক্যঃ (তর্ক-
শ্রাবিষয়ঃ) [অনুমানাগোচরশ্চ, কেবলানুমানশ্চ প্রতিপক্ষাদিবাধিতত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

[ভালকথা, পদ ও পদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের উপদেশে শিষ্য আত্মাকে
জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন],—অবর
(সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন) নর বা মনুষ্যরূপী আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা
সম্যাক্রূপে জ্ঞানগোচর হয় না ; কারণ, এই আত্মা ‘আছে, নাই ; কর্তা অকর্তা’
ইত্যাদি বহুপ্রকার তর্কে সমাক্রান্ত । যিনি ব্রহ্মকে অনন্ত বা অপৃথকরূপে জানিয়া-
ছেন, তাদৃশ আচার্য্যকর্তৃক এই আত্মা উপদিষ্ট হইলে [শিষ্যের নিকট] পূর্বোক্ত
বিতর্কের গতি বা সম্ভাবনা থাকে না । অধিকন্তু, এই আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও
অতিশয় অণু—অগীয়ান্ (অতিস্থল), (সূতরাং প্রত্যক্ষের অবিষয়) এবং অতর্ক্য
অর্থাৎ তর্ক বা অনুমানেরও অগম্য ॥৩৭৮॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কস্মাৎ ? ন হি নরেণ মনুষ্যেণ অবরেণ প্রোক্তোহবরেণ হীনেন প্রাপ্তবুদ্ধিনা
ইত্যেতৎ, উক্তঃ এষঃ আত্মা, যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি । ন হি স্তূৰ্ণ সন্যাক্ বিজ্ঞেয়ো
বিজ্ঞাতুং শক্যঃ, যস্মাৎ বহুধা—অস্তি নাস্তি, কর্তা অকর্তা, শুদ্ধোহশুদ্ধ ইত্যাত্মনে-
কধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ ।

কথং পুনঃ সুবিজ্ঞয়ঃ ? ইত্যুচ্যতে—অনন্তপ্রোক্তে অনন্তেন অপৃথগ্दर्শিনা
আচার্য্যেণ প্রতিপাত্ত-ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে উক্তে আত্মনি গতিঃ অনেকধা—অস্তি-
নাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা গতিরস্মিন্নাত্মনি নাস্তি ন বিদ্যতে, সর্ববিকল্পগতিপ্রত্যাস্তমিত-
রূপত্বাদাত্মনঃ । অথবা, স্বাত্মভূতে অনন্তস্মিন্ আত্মনি প্রোক্তে—অনন্তপ্রোক্তে গতিঃ
অত্র অন্তস্তাবগতির্নাস্তি জ্ঞেয়স্তান্ত্রাত্বাভাবাৎ । জ্ঞানশ্চ হেযা পরা নির্ভা, যদাৈক্যক-
বিজ্ঞানম্ । অতঃ অবগন্তব্যাত্বাভাবাৎ ন গতিরত্রাবশিষ্যতে । সংসারগতির্কাত্ত নাস্তি,
অনন্ত আত্মনি প্রোক্তে নাস্তরীয়কত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানফলশ্চ মোক্ষশ্চ । অথবা, প্রোচ্যমান-
ব্রহ্মাত্মভূতেনাচার্য্যেণ অনন্ততয়া প্রোক্তে আত্মনি অগতিঃ অনববোধোহপরিজ্ঞানমত্র
নাস্তি ; ভবভ্যেবাবগতিস্তদ্বিষয়া শ্রোতুঃ ‘তদনন্তোহহমিতি’ আচার্য্যশ্চেবেত্যর্থঃ ।

এবং সুবিজ্ঞেয় আত্মা আগমবতা আচার্য্যেণ অনন্ততয়া প্রোক্ত ইত্যর্থঃ । ইতরথা, অণীয়ান্ অণুপ্রমাণাদপি সম্পত্ততে আত্মা । অতর্ক্যম্ অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্রাহেন, কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণোহণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোহণুতর-মন্তোহভ্রাহতি, ততোহপ্যন্তোহণুতরমমিতি । ন হি তর্কস্ত নিষ্ঠা কচিদ্ বিদ্বতে ॥৩৭॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কারণ কি ? না,—তুমি আমাকে যে আত্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ, সেই আত্মা অবর অর্থাৎ বিবেকহীন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকর্তৃক উক্ত বা ব্যাখ্যাত হইলে নিশ্চয়ই স্ত = স্তম্ভ—সম্যকরূপে (যথাযথরূপে) বিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যোগ্য হয় না ; কারণ, বাদিগণ কর্তৃক (বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্তৃক) [এই আত্মা] আছে, নাই, কর্তা ও অকর্তা (কর্তা নহে), ইত্যাদি বহুবিধরূপে চিন্তিত (বিতর্কিত) হইয়া থাকে ।

তাহা হইলে, কিরূপে সুবিজ্ঞেয় হয় ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,—অনন্ত অর্থাৎ সর্বত্র অভেদদর্শী এবং (যাহার কথা প্রতিপাদন করিতে হইবে, সেই) প্রতিপাচ্ ব্রহ্ম যাহার আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে ও আত্মায় ভেদ দর্শন করেন না, এবংবিধ আচার্য্যকর্তৃক কথিত হইলেই এই আত্মাতে ‘আছে, নাই’ ইত্যাদিরূপ বহুবিধ চিন্তার গতি বা সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, সর্বপ্রকার বিকল্প বা ভেদপ্রতীতি-রাহিত্যই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । অথবা, অনন্ত বা অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে পর এ জগতে অপর কোন বস্তুই প্রতীতি হয় না ; কারণ, তখন জানিবার যোগ্য অন্য কোন বস্তুই থাকে না । কেন না ; আত্মায় একই বিজ্ঞান উপস্থিত হইলে জ্ঞানের (বুদ্ধিবৃত্তির) পরি-সমাপ্তি হইয়া যায় । অতএব, জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতই আর কোনও জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না । অথবা, [‘গতিরত্র নাস্তি’ কথার অর্থ]—সংসারগতি আর থাকে না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না । কেননা, আত্মা ব্রহ্ম হইতে অনন্ত বা অভিন্ন, এই

উপদেশ উক্ত হইলে পর, মোক্ষলাভ সেই বিজ্ঞানের অবশ্যস্বাবী ফল । অথবা, যে আচার্য্য বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন ; সেই আচার্য্য আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তদ্বিষয়ে আর অনবগতি বা জ্ঞানের অভাব থাকে না, অর্থাৎ আচার্য্যের দ্বারা শ্রোতারও তদ্বিষয়ে ‘আমি ব্রহ্ম হইতে অনন্ত বা অপৃথক্’, এই জ্ঞান নিশ্চয়ই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, এইপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যকর্তৃক অনন্তরূপে অভিহিত হইলে, আত্মা সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় । নচেৎ, আত্মা অণুপ্রমাণ বা সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ অতিশয় সূক্ষ্ম (দুর্বিবজ্জ্যেয়) হইয়া পড়ে । [উক্ত আত্মা] কেবল স্বীয় বুদ্ধির-বলে সম্ভাবিত তর্ক দ্বারা বিচারণীয় হইতে পারে না ; কারণ, কোন ব্যক্তি তর্ক-সাহায্যে আত্মাকে অণুপ্রমাণ সাব্যস্ত করিলে, অপরে আবার তদপেক্ষাও ‘অণু’তর বলিয়া তর্ক করিতে পারে, অপরে আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অণু বলিয়া অণুতম সম্ভাবিত করিতে পারে । কেন না তর্কের ত কখনও কোথাও বিশ্রাম বা শেষ নাই বা হইতে পারে না) (গ) ॥ ৩৭।৮॥

(গ) তাৎপর্য্য,—যে লোক নিজে যাহা অনুভব করেন নাই, তিনি স্বীয় প্রতিভা ও শাস্ত্র চর্চার ফলে যতই পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান লাভ করেন না কেন, তাঁহার তৎসমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষ ভাবে থাকে ; হুতরাং তাঁহার উপদেশে শিষ্য-হৃদয়েও পরোক্ষ জ্ঞান ভিন্ন কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না । আত্মতত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধেও সেই কথা, যে আচার্য্য কেবল শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানে ও স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে অ’স্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশ সত্য হইতে পারে এবং শ্রোতারও হৃদয়রঞ্জক হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা কখনই শ্রোতার হৃদয়-গত সন্দেহ-শঙ্কা সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে পারে না ; কাজেই তাদৃশ আচার্য্যোক্ত আত্মতত্ত্ব শিষ্যের নিকট সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বলিয়া প্রতীত হয় । পক্ষান্তরে, যে আচার্য্য স্বয়ং আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন ; তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব ক্ষুণ্ণি পায়, সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং জগতে তাঁহার কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না । এই কারণেই স্মৃতি বলিয়াছেন যে, “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্দেশে শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ’ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে । অভিপ্রায় এই যে, গুরুর কেবল বেদান্তিজ্ঞতা থাকিলেই হইবে না, ব্রহ্মনিষ্ঠাও থাকা আবশ্যক ।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,

প্রোক্তান্তেনৈব স্তজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।

যাং হ্রমাপঃ, সত্যধৃতির্বহাসি,

হাদৃগ্নো ভূয়ান্চিকে তঃ প্রক্ট। ॥ ৩৮॥ ৯॥

[ইদানীমাশ্চজ্ঞানোপায়ং বক্তু মুপক্রমতে] নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম)
ত্বং যাং (মতিঃ) আপঃ (প্রাপ্তবানসি), এষা (ব্রহ্মগোচরা) মতিঃ তর্কেণ (স্ববুদ্ধি-
পরিকল্পিতেন বিচারেণ) ন [আ + অপ + নেয়া ইতি পদচ্ছেদঃ] আপনেয়া (প্রাপ্য
ন ভবতি)। অথবা, তর্কেণ ন আ—সম্যাক্ অপনেয়া (নৈব দূরীকর্তব্য)। [পরস্ত]
অন্তেন (‘ব্রহ্মণোহনন্তোহমিতি’ জানতা) প্রোক্তা (তদুপদেশজ্ঞতা সতী) স্তজ্ঞানায়
(সম্যাক্ জ্ঞানায়) ভবতি। হে নচিকেতঃ ! [ত্বং সত্যধৃতিঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ, অচাল্য-
ধৈর্য্যবানিতি বা) অসি (ভবসি)। বত [বতেত্যনুকম্পায়াং, নানাপ্রকারেণ প্রলো-
ভিতোহপি ব্রহ্মস্বরূপবোধবিষয়ে ধৈর্য্যং ন যুক্তবানসি ইত্যভিপ্রায়ঃ] হাদৃক্
(স্বভূতাঃ) প্রেষ্ঠা (পৃচ্ছকঃ) নো ভূয়াং (ন ভবেৎ)। : নঃ (অস্বভ্যং) হাদৃক্
প্রেষ্ঠা ভূয়াদিতি বা] ॥

এখন আশ্চজ্ঞানের উপায় নিরূপণার্থ বলিতেছেন— হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম !)
তুমি যে মতি (সদ্‌বুদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছে ; তর্ক দ্বারা এই মতি লাভ করা যায়
না ; অথবা তর্কের সাহায্যে এই সদ্‌বুদ্ধি অপনীত করা উচিত হয় না। [পরস্ত]
অন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দদর্শী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই (আত্মা) যথাযথরূপে জ্ঞানের
যোগ্য হয়। হে নচিকেতঃ ! তুমি সত্যসন্ধ আছ ; তোমার হৃদয় প্রশংসারী (জিজ্ঞাসু)
আর হয় না। অথবা আমাদের নিকট তোমার হৃদয় প্রশংসা (আরও) ইউক ॥ ৩৮॥ ৯॥

শাস্ত্রভাষ্যম্।

অতোহনন্তপ্রোক্তে আত্মনি উৎপন্ন। যেয়মাগমপ্রতিপাত্তা আত্ম-মতিঃ, নৈষা
তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভূহ্রমাত্রেণ আপনেয়া নাপনীয়া ন প্রাপণীয়ত্বার্থঃ। নাপনেতব্য বা
নোপহন্তব্য।। তর্কিকো হনাগমজঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অত
এব চ যেয়মাগমপ্রহতা মতিঃ অন্তেনৈব আগমাভিঞ্চে ন আচার্য্যেণৈব তর্কিকাৎ
প্রোক্তা সতী স্তজ্ঞানায় ভবতি, হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম ! কা পুনঃ সা তর্কাগম্যা মতি-
রिति ? উচ্যতে—যাং ত্বং মতিং মদ্বরপ্রদানেন আপঃ প্রাপ্তবানসি। সত্যাবি-

তথবিষয়া ধৃতির্যথ তব, স ত্বং সত্যধৃতিঃ, বতাসীত্যনুকম্পয়স্বাহ মৃত্যুর্নাটিকেতসম,—
বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্তুতয়ে, ত্বাদৃক্ তত্ত্বলো নোহস্মভ্যং ভূয়াৎ ভবতাৎ । ভবতু অন্তঃ
পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রপ্তা । কীদৃক্ ? যাদৃক্ ত্বং হে নটিকেতঃ প্রপ্তা ॥৩৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব, অনন্ত-কর্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যাকর্তৃক উক্ত
আত্মা বিষয়ে এই যে, আগম-গম্য বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [শাস্ত্র-
নিরপেক্ষ] কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রসূত তর্ক দ্বারা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া
যায় না ; অথবা [এই বুদ্ধি] অপনীত বা নিহত করা কর্তব্য নহে ।
শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত তার্কিক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যে কোন
একটাকে (আত্মা বলিয়া) কল্পনা করিয়া থাকে । অতএব, হে প্রিয়তম !
তার্কিক অপেক্ষা আগমভিজ্ঞ আচার্য্যাকর্তৃক অভিহিত হইলেই উক্ত
মতি সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবার যোগ্য হয় * । ভাল, তর্কের অগম্য
সেই মতিটি কি ? তাহা বলা যাইতেছে,—তুমি আমার বরপ্রদান
অনুসারে যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ । তুমি সত্যধৃতি অর্থাৎ তোমার ধৃতি
বা ধারণাশক্তি সত্য—যথার্থ বিষয়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে । অনন্তরোক্ত
বিচার প্রশংসার্থ ‘বত’ ও ‘অসি’ শব্দ প্রয়োগে মৃত্যু নটিকেতার

(*) ভাৎপর্থা,—যাহারা শাস্ত্রের উপদেশ অমাগ্ন করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির উপর
নির্ভর করিয়া আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায় ; তাহারা সেই শুক তর্ক দ্বারা কখনই আত্মার
প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, যে পদার্থ স্বয়ং অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ-
যোগ্য হয় না এবং উপযুক্ত হেতু না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় না, তাদৃশ পদার্থ কেবল
আগম-গম্য—শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত তাদৃশ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ হয় না এবং হইতেও পারে
না । কাজেই যাহারা শাস্ত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবলই তর্কের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে
চাহে, তাহাদের আত্মতত্ত্ব ত বোঝা হয়ই না, পরন্তু পূর্ব সঞ্চিত আত্ম প্রতীতিটুকুও অস্তিত্ব হইয়া
যায় ; ক্রমে নাস্তিক্য আসিয়া উপস্থিত হয় । এই কারণে শ্রুতি বলিলেন “নৈবা তর্কেণ মতি-
রাপনেনা ।”

তবে বলা আবশ্যক যে, শাস্ত্রবিদ্রুদ্ধ তর্কই দোষাবহ ও উপেক্ষণীয় ; কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণার্থ
ও সংশয়নিরাসার্থ তর্কের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । তাই অগ্নি শ্রুতি “শ্রোতব্যঃ
মন্তব্যঃ” বলিয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মননাত্মক তর্কেরও সাহায্য লইবার বিধান করিয়াছেন ! আর,
“আর্ষং ধর্ম্মোপদেশক বৈদশাগ্রাবিরোধিনা । যন্তর্কেণাহুসন্ধান্তে স ধর্ম্মং বৈদ নেতরঃ ॥” এই
মন্তব্যচনে স্পষ্টাক্ষরেই অলৌকিক বিষয় বিজ্ঞানের জন্ত তর্কের অবশ্যগ্রহণীয়তা নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥

প্রতি দয়া প্রকাশপূর্বক বলিতেছেন—আমাদের নিকট অপর পুত্র বা শিষ্যও তোমার ঋয় প্রফা (প্রশ্নকর্তা) হউক । কিরূপ প্রফা ? না, হে নচিকেতঃ ! তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ ॥ ৩৮॥৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,

ন হ্রস্ববৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ।

ততো ময়া নাচিকেতশ্চিত্তোহগ্নি-

রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৯॥১০॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসং প্রোৎসাহয়ন্ পুনরপ্যাহ—] জানামীতি । শেবধিঃ (নিধিঃ কৰ্ম্মফললক্ষণঃ) অনিত্যম্ (অনিত্যঃ) ইতি অহং জানামি । হি (যস্মাৎ) ধ্রুবং (শাস্বতং তৎ ব্রহ্ম) অক্ষবৈঃ (অনিত্যৈঃ,) [যদ্বা ন বিঘ্নতে ধ্রুবং ব্রহ্ম যেষাং, তৈঃ অক্ষবৈঃ জ্ঞানরহিতৈঃ সাধনৈঃ] ন হি প্রাপ্যতে । ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) ময়া অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ (চয়নসাধনৈঃ) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (ইষ্টকাচি তিস্তোহগ্নিঃ) চিতঃ (গৃহীতঃ আরাধিতঃ) । [তেন চ অহমধিকারাপন্নঃ সন্] নিত্যম্ (আপেক্ষিক-সত্যং যাম্যপদং) প্রাপ্তবান্ অস্মি ॥

যম নচিকেতার উৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থাৎ কৰ্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পৎ যে অনিত্য, ইহা আমি জানি । যে হেতু অনিত্য সাধনের দ্বারা ধ্রুব (নিত্য বস্তু) সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; সেই কারণেই আমি অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করায়, অর্থাৎ অনিদ্ৰ্য্য দ্রব্য দ্বারা অগ্নি চয়ন পূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করায় আপেক্ষিক নিত্য [এই যমাধিকার] প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি ভূষ্ট আহ—জানাম্যহং শেবধিঃ নিধিঃ কৰ্ম্মফললক্ষণঃ নিধিরিব প্রার্থ্যত-ইতি । অসৌ অনিত্যম্ অনিত্য ইতি জানামি । ন হি যস্মাদ্ অনিত্যৈঃ অক্ষবৈঃ যৎ নিত্যং ধ্রুবং তৎ প্রাপ্যতে পরমাত্মাখ্যঃ শেবধিঃ । যন্ত অনিত্য-সুখাত্মকঃ শেবধিঃ, স এব অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ প্রাপ্যতে হি যতঃ, ততঃ তস্মাৎ ময়া জানতাপি নিত্যম্ অনিত্যসাধনৈর্ প্রাপ্যতইতি, নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ

পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোহয়িঃ নির্বৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ । তেনাহম্ অধিকারাপন্নো
নিত্যং যাম্যং স্থানং স্বর্গাখ্যং নিত্যম্ আপেক্ষিকং প্রাপ্তবানস্মি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যম সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ববার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থ—নিধি
(ধনরাশি), কৰ্ম্মফলং নিধিরই মত প্রার্থিত হয়, এই কারণে কৰ্ম্ম-
ফলকেও ‘নিধি’বলা হইয়া থাকে, ইহা যে অনিত্য, তাহা আমি জানি ।
(হি) যেহেতু অক্ষর বা অনিত্য সাধন দ্বারা নিত্য সেই পরমাত্ম-নামক
শেবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; পরন্তু, যাহা অনিত্য সুখাত্মক শেবধি,
অনিত্য দ্রব্য দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনিত্য সাধনে নিত্য বস্তু
লাভ করা যায় না, ইহা জনিয়াও আমি অনিত্য পশু প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা
স্বর্গসাধন নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা অধিকার
প্রাপ্ত হইয়া আপেক্ষিক নিত্য (অপর পদার্থ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী),
স্বর্গসংস্কৃত এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

কামশ্রাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,

ক্রতোঃরনন্ত্যমভয়শ্চ পারম্ ।

স্তোমমহচ্চরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্ৱ।

ধৃত্য ধীরো নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ॥৪০॥১১॥

[ন কেবলমহমেব জানামি, মৎ প্রসাদাৎ ত্বমপি জানাসি, ইত্যাহ]—কামশ্রেতি ।
হে নচিকেতঃ ! [স্বং] ধৃত্য (ধৈর্য্যেণ মনোদার্ট্যেন) ধীরঃ (ধীমান্ সন্) কামশ্র
(অভিলষিতার্থশ্চ) শ্রাপ্তিং (সমাপ্তিং) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং), ক্রতোঃ
(যজ্ঞশ্চ) অনন্ত্যম্ (অনন্তফলম্) অভয়শ্চ পারম্ (পরাং নিষ্ঠাং), স্তোমমহৎ (স্তোমঃ
স্তুত্যাং, মহৎ - অগ্নিগাতৈশ্বৰ্য্যাদ্যানেকগুণযুক্তম্), উরুগায়ং (প্রশস্তং বৈরাজং
পদং), প্রতিষ্ঠাম্ (অংগুণ উত্তমাং স্থিতিঞ্চ) দৃষ্ট্ৱ। (বিচার্য্য) [সৰ্ব্বমেতৎ সংসার-
ভোগজাতম্] অত্যশ্রাক্ষীঃ (তাক্তবান্ অসি) । “অনন্তলোকাশ্রাপ্তিমধো প্রতিষ্ঠাম্”
ইতি প্রাপ্তকৃত্বশ্চ “জগতঃ প্রতিষ্ঠাং, ক্রতোঃরনন্ত্যম্” ইতি বিশেষণদ্বয়েনানুবাদঃ ।
“স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে” ইত্যশ্র “অভয়শ্চ পারম্” ইত্যনেনানুবাদঃ ।

“ব্রহ্মজ্ঞঃ দেবমীডাম্” ইত্যাদিনোক্তং “স্তোমমহরুগায়ম্” ইত্যেনানুদিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

[কেবল যে, আমিই ইহা জানি, তাহা নহে, আমার অনুগ্রহে তুমিও জানিয়াছ ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—হে নচিকেতঃ ! তুমি স্বীয় ধৈর্য্যগুণে স্তুবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অভিলষিত বিষয়ের পরাকাষ্ঠা, জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিসাধন, যজ্ঞের অনন্ত ফল, সর্বভদ্র-বিনিবারক, স্তবনীয় ও মহৎ বৈরাজ্য পদ বা হিরণ্য-গর্ভাধিকার এবং নিজের অতুল্য গতিলাভ ; এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিচারপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছ ॥ ৪০॥১১॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তৎ তু কামস্ত আপ্তিং সমাপ্তিম্, অত্র হি সর্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ, জগতঃ সাধ্যা-
অধিভূতাধিদৈবাদের, প্রতিষ্ঠাম্ আশ্রয়ং সর্বাত্মকত্বাং, ক্রতোঃ উপাসনাসাঃ ফলং
হৈরণ্যগর্ভং পদং অনন্ত্যম্ আনন্ত্যম্ । অভয়স্ত চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্ । স্তোমং
স্তত্যং, মহৎ—অগ্নিমাষ্টৈশ্বর্য্যাগ্নেনেকগুণসহিতম্, স্তোমঞ্চ তন্মহচ্চ নিরতিশয়ত্বাং—
স্তোমমহৎ । উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিম্ । প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমান্বনঃ অনুত্তমামপি দৃষ্ট্বা,
ধৃত্য ধৈর্য্যেণ ধীরো ধীমান্ সন্ নচিকেতঃ ! অত্যাশঙ্কীঃ—পরমেবাকাঙ্ক্ষন্ অতি-
সুষ্টবান্ অসি সর্বমেতৎ সংসারভোগজাতম্ । অহো বত অনুত্তমগুণোহসি ! ॥৪০॥১১

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি কিন্তু ধৈর্য্যগুণে ধীর হইয়া যাহাতে
সমস্ত কাম বা অভিলাষের পরিসমাপ্তি হয়, সেই কামাপ্তি,
অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ
আশ্রয় ; কারণ, ইহাই সর্বাত্মক বা সর্ববশময় ; সর্বভয় নিবৃত্তির পরা-
কাষ্ঠা, স্তোম অর্থ—স্তবনীয় (প্রশংসার), ‘মহৎ’ অর্থ—অগ্নিমা
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণসমম্বিত, সর্ববাপেক্ষা অতিশয় বলিয়া
স্তোম-মহৎ এবং উরুগায়—বিস্তীর্ণা (সুদীর্ঘ) গতি (শুভফল),
অনন্ত ক্রতুফল—হিরণ্যগর্ভাধিকার এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজের
অতুল্য গতি বা পরিণাম বিচারপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছ ; অর্থাৎ
পরম পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্বোক্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তুসমূহ

পরিভ্যাগ করিয়াছ । বড় আহ্লাদের বিষয় যে, তুমি অত্যন্তম
গুণসম্পন্ন হইয়াছ ॥৪০॥১১॥

তং হৃদর্শং গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টং,

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন হেতুঃ

মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥৪১॥১২॥

[ইদানীং দেহব্যতিরিক্তাভ্যুদয়শিঃ ফলকথনেন প্রশংসামাহ]—তমিতি ।
হৃদর্শং (হৃৎথেন প্রযত্নাতিশয়েন দৃষ্টুং শকাং জ্ঞেয়মিতি বাবৎ), গৃঢ়ম্ (অনভি-
ব্যক্ত-স্বরূপম্), অনুপ্রবিষ্টং (প্রেরকতয়া সর্বজগদন্তঃপ্রবিষ্টং), গুহাহিতং (গুহায়াং
প্রাণিবুদ্ধৌ আহিতং সংস্থিতং), গহ্বরেষ্ঠং (গহ্বরে—রাগদ্বেষ্টাশ্বনর্থসংকুলে
দেহে স্থিতম্), পুরাণং (সনাতনম্) তং দেবং (ত্যোতমানং স্বপ্রকাশং বা
আত্মানং) [অত্র গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টত্বং গুহাহিতত্বং চ গহ্বরেষ্ঠত্বে হেতুঃ, তচ্চ
হৃদর্শত্বে হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্] । অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (অধ্যাত্মযোগেন আত্মবিষয়ক-
সমাধি-যোগেন জাতো যোগাধিগমঃ, তেন) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ধীরো হর্ষশোকৌ
জহাতি । [সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ।

হৃদর্শং (অতিশয় প্রশংসাবেশ—দৃষ্টিজ্ঞেয়), গৃঢ় (অব্যক্ত-স্বরূপ), সর্বভূতের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, রাগদ্বেষ্ট প্রভৃতি অনর্থসমাকুল
দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত এবং পুরাণ অর্থাৎ নিত্য ও প্রকাশময় সেই পরমাত্মাকে
সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া ধীরবাক্তি হর্ষ ও শোক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ
অতিক্রম করে । অর্থাৎ হর্ষ-শোকময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ॥৪১॥১২॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যং ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছাসি আত্মানং, তং হৃদর্শং—হৃৎথেন দর্শনমশ্নোতি হৃদর্শম্, অতি-
সুস্পষ্টত্বাৎ । গৃঢ়ং গহনম্, অনুপ্রবিষ্টং প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ ।
গুহাহিতং—গুহায়াং বুদ্ধৌ হিতং নিহিতং স্থিতং, তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ । গহ্বরেষ্ঠং
—গহ্বরে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠম্ । যত এবং গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টৌ
গুহাহিতশ্চ, অতোহসৌ গহ্বরেষ্ঠঃ, অতো হৃদর্শঃ । তং পুরাণং পুরাতনম্ অধ্যাত্ম-
যোগাধিগমেন—বিষয়েভ্যোঃ প্রতিসংহৃতা চেতস আত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ,

তস্তাধিগমঃ, প্রাপ্তিঃ তেন মন্তা দেবম্ আত্মানং ধীরো হর্ষ-শোকৌ আত্মন উৎকর্ষা-
কর্ম্ময়োরাভাবাৎ জহাতি ॥৪১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[হে নচিকেতঃ !] তুমি যে আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই আত্মা দুর্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু অতি কষ্টে তাহার দর্শন হয় ; গূঢ় (দুজ্ঞেয়) ও অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ লৌকিক শব্দাদি-বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ; গুহাহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত ; কেন না, সেই স্থানেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে । আর রাগ-দ্বेषাদি অনেকপ্রকার অনর্থসঙ্কুল দেহাদিতে অবস্থান বা প্রতীক্ষমান হয় বলিয়া গহবরেষ্ঠ, পুরাণ অর্থ—পুরাতন, সেই দেব-আত্মাকে অধ্যাত্ম-যোগাধিগম দ্বারা (অর্থাৎ বিষয় হইতে চিন্তকে প্রত্যাহত করিয়া আত্মাতে স্থিরীকরণের নাম অধ্যাত্মযোগ, তাহার যে অধিগম অর্থাৎ আয়ত্তীকরণ, তাহা দ্বারা) মনন বা ধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন ; কারণ, আত্মাতে [হর্ষ ও শোকের কারণীভূত] উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, কিছুই নাই ॥৪১॥১২॥

এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ

প্রবৃহ ধর্ম্ম্যগণু মেনমাপ্য ।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লক্শ্য,

বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্তে ॥৪২॥১৩॥

[কিক্], [যো] মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) [আচার্য্যোভ্যঃ] শ্রুত্বা, ধর্ম্ম্যং (জগৎ-
কারকং) অণুং (স্বক্ষং) [আত্মানং] প্রবৃহ (শরীরাদেঃ জড়বর্গাৎ পৃথক্কৃত্য)
সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্ আত্মভাবেন জ্ঞাত্বা) [আস্তে], স এনং মোদনীয়ম্ (আত্মানং)
আপ্য (প্রাপ্য) মোদতে, হি (নিশ্চয়ে) । [এনং আত্মানং] লক্শ্য [স্থিতং]
নচিকেতসং (স্বাং প্রীতি) সদ্ম (ব্রহ্মস্থানং) বিবৃতং (অপাবৃত্তধারণং) মন্তে (জানামি) ।
[স্বং হি ব্রহ্মজ্ঞতয়া সর্ব্বকামত্যাগেন বিশেষতো মোক্ষাহর্হংসীতি ভাবঃ] ॥

যে মনুষ্য আচার্য্যের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মমোদিত এই স্বক্ষ

আত্মাকে দেহাদি জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং সম্যকরূপে আত্মস্বরূপে জানিয়া থাকে, সেই মর্ত্য এই মোদনীয় (আনন্দকর) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করে । নচিকেতার (তোমার) আশ্রয় (ব্রহ্মসদন) বিবৃতদ্বার বলিয়া মনে করি ॥ ৪২॥১৩ ॥]

শাক্ষর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, এতদাত্মতত্ত্বং, যদহং বক্ষ্যামি, তৎ শ্রদ্ধা অ'চার্য্যাসকাণাং সমাগান্ন-
ভাবেন পরিগৃহ্য উপাদায় মর্ত্যো মরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মাৎ প্রবৃহ্য উত্তম্য
পৃথক্কৃত্য শরীরাদেং, অণুং সূক্ষ্মম্ এতমাত্মানমাপ্য প্রাপ্য, স মর্ত্যো বিদ্বান্
মোদতে মোদনীয়ং হি হর্ষণীয়মাগ্নানং লব্ধ্বা । তদেতদেবাংবিধং ব্রহ্ম সদা ভবনং
নচিকেতসং ত্বাং প্রতি অপাবৃতদ্বারং বিবৃতম্ অভিমুখীভূতং মত্তে ; মোক্ষার্থং ত্বাং
মত্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২॥১৩ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিব ; মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য সেই
আত্মতত্ত্ব আচার্য্য-সমীপে শ্রবণ করিয়া—পরে আত্মরূপে তাহা স্বীকার
করিয়া—ধর্ম্মসম্মত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে শরীর প্রভৃতি [অনাত্ম পদার্থ]
হইতে পৃথক্ করিয়া—মোদনীয় অর্থাৎ হর্ষের করণীভূত সেই
আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিদ্বান্ মনুষ্য আনন্দ লাভ করেন । এবংবিধ
সেই ব্রহ্মরূপ ভবনকে (আশ্রয় স্থানকে) নচিকেতার—তোমার
পক্ষে বিবৃতদ্বার বা তোমার অভিমুখীভূত বলিয়া মনে করি ।
অর্থাৎ তোমাকে মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র মনে করি ॥৪২॥১৩॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-

দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং ।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যচ্চ

যন্তং পশ্যসি, তদ্বদ ॥৪৩॥১৪॥

অলং মৎপ্রশংসয়া, তত্ত্বং ব্রহ্মীত্যাহ নচিকেতাঃ] অন্তত্রেতি । ধর্ম্মাৎ
(শাস্ত্রোক্তাং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদেং) অন্যত্র, অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (ধর্ম্মাধর্ম্মাভীতিমিতি

যাবৎ)। অস্মাৎ কৃতাকৃত্যং (কৃতং কার্যং, অকৃতং কারণং, তস্মাৎ) অত্ৰ
(তদুভয়বিলক্ষণমিতি যাবৎ)। ভূতাং (অতীতাং) চ, ভবাং (আগামিনশ্চ)
[চকারাং বর্তমানাং অপি] অত্ৰ (তদ্বিত্যবিলক্ষণমিতি যাবৎ)। [কৃতাকৃত্যাদিত্যস্ত
বিবরণং বা ভূতাচ্চেতাদি]। তৎ (লোকবিলক্ষণতয়া প্রসিদ্ধং)
যৎ (বস্তু) পশ্চসি (জানাসি); তৎ বদ [মহ্যমিতি শেষঃ] ॥

[নচিকেতা বলিলেন, আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই]; ধর্ম ও
অধর্মের অতীত, কার্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান
হইতেও ভিন্ন, যে বস্তু আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন ॥৪৩ ॥১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এতৎ শ্রদ্ধা নচিকেতাঃ পুনরাহ—যত্ত্বং যোগ্যঃ প্রসন্নশাসি ভগবন্ মাং প্রতি,
অত্ৰ ধর্ম্যাং শাস্ত্রীয়াং ধর্ম্যানুষ্ঠানাং, তৎফলাং তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতমিতার্থঃ ।
তথা অত্ৰ অধর্ম্যাং বিহিতাকরণরূপাং পাপাং, তথা অত্ৰাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং; কৃতং
কার্যম্, অকৃতং কারণম্, অস্মাদত্ৰ । কিঞ্চ, অত্ৰ ভূতাচ্চ অতিক্রান্তং কালং,
ভবাচ্চ ভবিষ্যতশ্চ, তথা অত্ৰ বর্তমানাং, কালত্রয়েণ যন্ন পরিচ্ছিন্নত ইত্যর্থঃ ।
যৎ দৃশ্যং বস্তু সর্ব-ব্যবহারগোচরাতীতং পশ্চসি জানাসি, তৎ বদ মহ্যম্ ॥১৪ ॥৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা পুনর্বার বলিলেন, আমি যদি (উপদেশের) যোগ্য
হইয়া থাকি, এবং আপনিও যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন;
[তাহা হইলে] ধর্ম হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্যানুষ্ঠান, ধর্ম-ফল ও
ধর্ম-সাধন হইতে পৃথক্, সেইরূপ অধর্ম হইতে পৃথক্, আর এই কৃত
ও অকৃত হইতে পৃথক্, অর্থাৎ কৃত অর্থ—কার্য, অকৃত অর্থ—কারণ,
তদুভয় হইতেও পৃথক্ । আরও এক কথা, ভূত—অতীত কাল, ভবা
—ভবিষ্যৎকাল এবং বর্তমান কাল হইতে ভিন্ন; অর্থাৎ উক্ত কাল-
ত্রয়ের দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন হয় না; সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের
অগোচর এবং বিধ যে বস্তু আপনি দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন; তাহা
আমায় বলুন ॥৪৩ ॥১৪ ॥

সর্বের বেদা যৎ পদমামনন্তি,

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি,

তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪৪॥১৫॥

[নচিকেতসা পৃষ্টং ব্রহ্মস্বরূপং তন্মহিমোক্তিপূর্বকং বক্তৃমুপক্রমতে]—সর্ব-
ইতি । সর্বে বেদাঃ (বেদৈকদেশাঃ উপনিষদঃ) যৎ (বস্তু) পদং (পদনীয়ং
প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ), আমনন্তি (মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি); সর্বাণি তপাংসি (কন্ধ্যাণি)
চ যৎ বদন্তি (যৎপ্রাপ্তয়ে বিহিতানি); যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যাং (গুরুগৃহবাসাদিরূপং
উর্দ্ধরেতস্তাদিব্রতং বা) চরন্তি (অন্নুতিষ্ঠন্তি) [সাধবইতি শেষঃ] । তৎ পদং
তে (ভূভ্যাং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) ব্রবীমি—‘ওম্’ইতি এতৎ । [তৎ পদং—
‘ওম্’ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ] ॥

সমস্ত বেদ (বেদের একদেশ—উপনিষৎসমূহ) যাহাকে পদ বা প্রাপ্তবা বলিয়া
নির্দেশ করেন, সমস্ত তপস্শা (কন্ধ্যসমূহও) যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, [এবং]
সাধুগণ যাহার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যা (গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি) আচরণ করেন,
আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—‘ওম্’-ই সেই পদ ॥৪৪॥১৫॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

ইত্যেবং পৃষ্টবতে মৃত্যুরূবাচ পৃষ্টং বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্,—সর্বের বেদাঃ
যৎ পদং পদনীয়ং গমনীয়ম্ অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি,
তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্তি, যৎপ্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ । যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং গুরুকুল-
বাসলক্ষণম্ অভ্যুদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং চরন্তি ; তৎ তে ভূভ্যাং পদং যজ্ঞাতুমিচ্ছসি,
সংগ্রহেণ সংক্ষেপতো ব্রবীমি,—ওম্ ইত্যেতৎ ; তদেতৎ পদং যৎবুভুংসিতং ত্বমা,
তদেতদোমিতি ওম্ শব্দবাচ্যম্, ওম্শব্দপ্রতীকঞ্চ ॥৪৪॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইপ্রকার প্রশ্নকারী নচিকেতাকে জিজ্ঞাসিত বস্তু ও তদ্বিষয়ক
অপরাপর বিশেষণ বলিবার অভিপ্রায়ে যম বলিতে লাগিলেন যে, সমস্ত
বেদ (বেদাংশ উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ) যাহাকে অভিন্নরূপে পদ অর্থাৎ

পদন্যয় (প্রাপ্তব্য) বলিয়া থাকেন ; সমস্ত তপস্তাও (কৰ্ম্মরাশিও) যাহাকে বলিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্তা (অভি-
হিত হইয়াছে) । [সাধুগণ] যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় গুরুগৃহে বাসরূপ
অথবা অগ্ন্যপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন ; তুমি যাহা
জানিতে ইচ্ছা করিতেছ ; আমি সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ
বলিতেছি—‘ওম্’, ইহাই তোমার বুভুৎসিত (যাহা বুঝিতে ইচ্ছা
করিয়াছ,) সেই পদ ; অর্থাৎ এই যে, ‘ওম্’ শব্দের অর্থ ও ব্রহ্ম-প্রতীক
‘ওম্’ শব্দ ; এই উভয়কেই সেই ‘পদ’ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥ ১৫ ॥

এতদ্ব্যবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যবাক্ষরং পরম্ ।

এতদ্ব্যবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

[ওঙ্কারস্ত উপাসনাং বিধায় তৎফলং প্রদর্শয়ন্ স্ততিমাহ—] এতদ্ব্যবেতি ।
এতৎ (ওঙ্কাররূপং) অক্ষরম্ এব হি ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম) । এতদেব হি
অক্ষরং পরম্ [ব্রহ্ম—পরমাত্মাখ্যং , ।] [হি শব্দো উভয়ত্র প্রসিদ্ধিত্বোক্তকৌ] ।
এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যঃ (অধিকারী) যৎ ইচ্ছতি (কাময়তে), তস্ত
তৎ [সিধ্যতীতিশেষঃ] ॥

এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ [অপর] ব্রহ্ম স্বরূপ এবং এই অক্ষরই
প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্মস্বরূপ । এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই
সিদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অত এতদ্ব্যবাক্ষরং ব্রহ্ম অপরম্, এতদ্ব্যবাক্ষরং পরঞ্চ । তয়োর্হি প্রতীক-
মেতদক্ষরম্ । এতদ্ব্যবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্ত ব্রহ্মেতি, যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা,
তস্ত তত্ত্বতি,—পরং চেৎ—জ্ঞাতবাম্, অপরং চেৎ—প্রাপ্তবাম্ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

* তাৎপর্য্য.—ঈহারা উত্তমাদিকারী, তাহারা ‘ওম্’ শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে “অহং ব্রহ্মাস্মি”
(আমি ব্রহ্মস্বরূপ) এইরূপে উপাসনা করিবেন । আর যাহারা মন্দাদিকারী, তাহারা ‘ওম্’ শব্দকে
ব্রহ্মের প্রতীক করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া ‘ওম্’ শব্দেই ব্রহ্মের ধ্যান করিবে ।
ব্রহ্মবাচক ‘ওম্’ শব্দকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করায় ‘ওম্’ শব্দকে ব্রহ্ম ‘প্রতীক’ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে । কোনরূপ সম্বন্ধ থাকায় এক বস্তুকে যে, অপর বস্তুরূপে কল্পনা করা, তাহার
নাম ‘প্রতীক’ । ‘প্রতীক’ একরূপ উপাসনার প্রণালী ।

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) অপর ব্রহ্মস্বরূপ (কার্য্য ব্রহ্মস্বরূপ) এবং এই অক্ষরই পর ব্রহ্মস্বরূপও ; কারণ এই অক্ষরই উক্ত উভয়প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন । এই অক্ষরকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়া—উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে—পর বা অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তবে] তিনি জ্ঞাতব্যরূপে সিদ্ধ হন]। আর অপর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তাহা হইলে] তিনি প্রাপ্তব্যরূপে (গন্তব্যরূপে) [সিদ্ধ হন] * ॥৪৫॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥১৭॥

এতৎ (ওঙ্কাররূপং) আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (অপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনানাং মধ্যে প্রশস্ততমম্) । এতৎ আলম্বনং পরম্ [পরব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্যে ভাবঃ] । এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে [ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবৎ পূজ্যো ভবতীতি ভাবঃ] ॥

এই ওঙ্কারই [অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বনের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ আলম্বন ; [এবং] এই আলম্বনই [পরব্রহ্মের প্রাপ্তি সাধন বলিয়া] পর । এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে [ব্রহ্মের স্থায়] পূজ্য হয় ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যত এবম্, অতএব এতৎ আলম্বনম্ এতদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ত-তমম্ । এতদালম্বনং পরম্ অপরঞ্চ, পরাপরব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ । অতঃ এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অপরস্মিন্চ ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবত্পাত্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

* তাৎপর্য্য,—নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলে, আর হিরণ্যগর্ভকে অপর ব্রহ্ম বলে, কার্য্য ব্রহ্মও ই'হার নামান্তর । যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ জানেন, সুতরাং পর তাহাদের আর কোথাও যাইতে হয় না । যেহাদি উপাধিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, এই কারণে পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হন না ; আর যাহারা অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, দেহপাতের পর, তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে য'ন, সুতরাং অপর ব্রহ্ম তাহাদের পক্ষে প্রাপ্তব্য হন ।

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন ; অতএব এই আলম্বনই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন আলম্বন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— অতিশয় প্রশংসনীয় আলম্বন, এবং এই আলম্বনই পর ও অপর ব্রহ্ম-বিষয়ই নিবন্ধন পর ও অপর । অতএব, সাধক এই আলম্বন জানিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন । পরব্রহ্মেই হউক বা অপর ব্রহ্মেই হউক, নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মেরই গায় উপাস্ত হন ॥৪৬॥১৭॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ,

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশিৎ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণে

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৭॥১৮॥

[ইদানীং আত্মনঃ স্বরূপং নির্দিশনু আহ]—ন জায়তে ইতি । [নেত্যগ্রেহ-প্যগেতি । বিপশিৎ (আত্মজ্ঞঃ) ন জায়তে (ন উৎপত্ততে), ত্রিয়তে বা (ন চ নশ্চতি), [দেহযোগ বিয়োগনিবন্ধন-জনিমৃত্যুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ] । [কুতইত্যতো হেতুদ্বয়মাহ—] অয়ং (আত্মা) কুতশ্চিৎ (কারণং) ন বভূব, [অস্মাচ্চ আত্মনঃ] কশিৎ (অন্মঃ) ন বভূব । [জন্ম-মৃত্যুহীনত্বং] পুরাণঃ (পুরং দেহম্ অগতি গচ্ছতীতি পুরাণঃ, সদাতনো বা) । [অতঃ] অজো নিত্যঃ (স্বরূপেণ জন্ম-মরণহীনঃ), শাস্বতঃ (অবিকারশ্চ) অয়ং (আত্মা) শরীরে (আত্মন উপাধিভুক্তে দেহে) হন্যমানে (সতি, স্বয়ং) ন হন্যতে (ন হিংস্রতে) ॥

বিপশিৎ (আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি [জানেন যে,] এই আত্মা জন্মে না, অথবা মরে না ; [আত্মাও] কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই । এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাস্বত (নির্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ দেহপ্রবিষ্ট বা চিরবর্তমান । দেহ নিহত হইলেও সে নিহত হয় না ॥ ৪৭ ॥ ১৮ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

অন্যত্র ধর্মাদিত্যাদিনা পৃষ্টম্ আত্মনোহশেষবিশেষরহিতম্ আলম্বনত্বেন

প্রতীকত্বেন চোঙ্কারো নির্দিষ্টঃ ; অপরন্তু চ ব্রহ্মণো মন্দ-মধ্যমপ্রতিপত্ত্বী নু প্রতি ।
অথোদানীং তন্ত্ৰোঙ্কারালম্বনশ্রাশ্রনঃ সাক্ষাৎস্বরূপনির্দিধারয়িষয়া ইদমুচ্যতে,—

ন জায়তে নোৎপত্ততে, ত্রিয়তে বা ন ত্রিয়তে চ, উৎপত্তিমতো বস্তুনোহনিত্য-
শ্রানেকা বিক্রিয়াঃ, তাসামাশ্রস্তে জন্ম-বিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহাশ্রনি প্রতিষিদ্ধোতে
প্রথমং সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং “ন জায়তে ত্রিয়তে বা” ইতি । বিপশ্চিৎ মেধাবী
সর্বজ্ঞঃ, অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ ।

কিঞ্চ, নায়মাত্মা কুতশ্চিৎ কারণাস্তরাৎ বভূব ন প্রভূতঃ । স্বস্মাক্স আশ্রনো ন
বভূব কশ্চিদর্থাস্তরভূতঃ । অতোহয়মাত্মা অঙ্কো নিত্যঃ, শাশ্বতোহপক্ষয়বিবজিতঃ ।
যো হশাশ্বতঃ, সোহপক্ষীয়তে ; অয়ন্ত শাশ্বতঃ ; অতএব পূরাণঃ পুরাপি নব এবোতি ;
যো হবয়বোপচয়দ্বারেণ অভিনির্বর্ত্যতে, স ইদানীং নবঃ, যথা—কুস্তাদিঃ, তদ্বিপরী-
তস্ত আত্মা পুরাণো বুদ্ধিবিবজ্জিত ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অতো ন হন্ততে ন হিংস্রতে
হন্ত্যমানে শস্ত্রাদিভিঃ শরীরে ; তৎস্বোহপ্যাকাশবদেব ॥৪৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[ইতঃপূর্বে] “অন্যত্র ধর্ম্মাৎ” ইত্যাদি বাক্যে যে নির্বিশেষ
আত্মা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; তাহার আলম্বন (বিষয়) ও প্রতীক-
রূপে ওঙ্কার নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এবং মধ্যম ও অধ্যম বোদ্ধাদের জন্তও
অ-পর ব্রহ্মের [আলম্বন ও প্রতীকরূপে ওঙ্কার নির্দিষ্ট হইয়াছে] ।
অতঃপর এখন সেই ওঙ্কারের আলম্বনীভূত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে
স্বরূপ নির্দারণেচ্ছায় ইহা কথিত হইতেছে,—

বিপশ্চিৎ অর্থ ধারণাশক্তিসম্পন্ন—সর্বজ্ঞ, যেহেতু তাহার স্বভাব-
সিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব বিলুপ্ত (বিস্মৃত) হয় না ; [অতএব সে]
জন্মে না—উৎপন্ন হয় না ; অথবা মরে না । উৎপত্তিশালী বস্তু-
মাত্রেরই অনেকপ্রকার (ছয় প্রকার) বিকার [আছে] । তন্মধ্যে, জন্ম
ও মরণরূপ দুইটিমাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অন্য সমস্ত বিকারেরও
প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণে এখানে “ন জায়তে ত্রিয়তে বা”
কথায় প্রথমতঃ জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত বিকারদ্বয়ের প্রতিষেধ
করা হইল ।

আরও এক কথা, এই আত্মা অপর কোনও কারণ হইতে সম্ভূত হয় নাই, এই আত্মা হইতেও অপর কোন পদার্থ জন্মে নাই। অতএব, এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য ও শাস্ত—ক্ষয়রহিত ; কেন না, যাহা শাস্ত নহে, তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই আত্মা শাস্ত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ পূর্বেরও নূতনই (ছিল) ; কারণ, অবয়ব-বুদ্ধির দ্বারা যে বস্তু নিষ্পন্ন হয় (অভিব্যক্ত হয়), তাহাই ‘এখন নূতন’ (বলিয়া ব্যবহৃত হয়), যেমন—কলস প্রভৃতি। কিন্তু আত্মা ঠিক তাহার বিপরীত—পুরাণ অর্থাৎ বুদ্ধিরহিত। যেহেতু আত্মা এইরূপ ; অতএব, শব্দাদি দ্বারা শরীর নিহত হইলেও শরীরস্থ আকাশের স্থায় আত্মা নিহত বা হিংসার বিষয় হয় না * ॥৪৭॥১৮॥

হস্তা চেন্মন্যতে হস্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥৪৮॥১৯॥

[ন্যেবং হস্তা হতশাহমিতি প্রতীতিঃ কথং সম্পদ্যতে ? ভ্রান্ত্যা ; ইত্যাহ], — হস্তেতি । দেহাশ্চবুদ্ধিসম্পন্নঃ হস্তা (হননকারী জনঃ) চেৎ (যদি) হস্তং (হনিষ্যামি এনম্, ইতি) মন্যতে (চিন্তয়তি), [তথা] হতঃ [অপি] চেৎ (যদি) [আত্মানাং] হতং (অস্তেন বিনাশিতং) মন্যতে ; [তহি] তৌ উভৌ [অপি] ন বিজানীতঃ (সামান্যতো জানন্তৌ অপি বিশেষণে ন জানীতঃ) । [যতঃ] অয়ং (আত্মা) ন হস্তি [কপিং, স্বয়ং চ পরৈঃ] ন হন্যতে । [অয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা কর্ম চ ন ভবতীত্যশয়ঃ] ॥

* ভাষণার্থ—সহাসুনি যাস্ক “জাহতে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্ততি।” এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিহীন বস্তুমাত্রেরই ছয়টি বিকার আছে ; (১) জন্ম, (২) সত্তা, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম (ক্ষয়োমুখতা), (৫) অপক্ষয় (ক্ষীণতা প্রাপ্তি) ও (৬) বিনাশ। উৎপত্তিহীন সংপদার্থ এমন কিছু নাই, যাহা উক্ত ষড়বিধ বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু আত্মা সংপদার্থ হইলেও উল্লিখিত বিকারসম্বন্ধ-রহিত—নির্বিকার। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের প্রতিবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—আত্মার যখন জন্মই নাই, তখন জন্মধীন—সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্টয়ও অসম্ভব। তাহার পর “ন স্ত্রিয়তে” কথার ‘বিনাশ’ নামক ষষ্ঠ বিকারও নির্বিদ্ধ হইয়াছে। “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইত্যাদি কথার পূর্বকথিত বিষয়েরই উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র।

হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি (অমুককে) হনন করিব ; এবং হত ব্যক্তিও যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি। তাহারা ভয়েই বিশেষরূপে [আত্মতত্ত্ব] জানে না। কারণ, এই আত্মা [অপরকে] হনন করে না, এবং নিজের অপর কর্তৃক [হত হয় না ॥৪৮॥১৯॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবমুত্তমপ্যাত্মানং শরীরমাত্মাদৃষ্টিঃ হস্তা চেদ্ যদি মন্ততে চিন্তয়তি ইচ্ছতি হস্তং—হনিষ্যাম্যেনমিতি ; যোহপ্যত্মো হতঃ, সোহপি চেৎ মন্ততে হতমাত্মানং—হতোহহমিতি ; উভাবপি তো ন বিজানীতঃ স্বমাত্মানম্ । যতো নায়ং হস্তি অবি-ক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ । তথা ন হন্ততে আকাশবদবিক্রিয়ত্বাদেব । অতোহনাত্মজ্ঞবিষয় এব ধর্ম্মাধর্ম্মাদিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মজ্ঞস্ত, শ্রুতিপ্রামাণ্যাং ন্যায়াক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্মাণ্ডুল-পপত্তে ॥৪৮॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে লোক কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, তাদৃশ হস্তা ব্যক্তি যদি হনন করিতে, অর্থাৎ ‘আমি ইহাকে বধ করিব’ এইরূপ মনে করে বা চিন্তা করে ; আর অপর যে লোক হত হয়, সেও যদি ‘আমি হত’ বলিয়া আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই স্বীয় আত্মাকে বিশেষরূপে জানে না ; যেহেতু অবিক্রিয়ত্বনিবন্ধন এই আত্মা (কাহা-কেও) বধ করে না, সেইরূপ আকাশের স্থায় নির্বিবকারত্ব হেতু (অপর-কর্তৃক) হতও হয় না। অতএব, আত্মজ্ঞান-রহিত ব্যক্তির পক্ষেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদিময় সংসার, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে নহে। কারণ, শ্রুতি প্রামাণ্য এবং ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, আত্মাতে ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদিময় সংসার সম্ভবপর হয় না * ॥৪৮॥১৯॥

* ইংরাজ অনুরূপ শ্লোক ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

‘য এনং বেত্তি হস্তারং বশৈনং মন্ততে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতৌ নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥’ ২য় অধ্যায়, ১৯

ইহার আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মাশ্চ জন্তোনিহিতো গুহায়াম্ ।

তমক্রতুঃ পশ্চতি বীতশোকো

ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৪৯॥২০॥

[বিপশ্চিত আত্মদর্শন প্রকারমাহ—] অণোরণীয়ানিতি । অণোঃ (হৃক্ষ্মাৎ পরমাণু প্রভৃতেঃ) অণীয়ান্ (অতিশয়েন হৃক্ষ্মঃ), [তথা] মহতঃ (আকাশাদেবপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্) আত্মা (পূর্বোক্তলক্ষণঃ), অশ্চ জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) গুহায়াম্ (হৃদয়ে) নিহিতঃ (নিয়তং স্থিতঃ) [অস্তি] । [নাস্তি ক্রতুঃ সংকল্পঃ — কামনা যশ্চ, সঃ । অক্রতুঃ (বীতরাগঃ) [অতএব] বীতশোকঃ (বিগতহঃখশ্চ সন্) ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতুনাং মনোআদি-করণানাং নৈশ্চল্যাৎ) আত্মনঃ তং (পূর্বোক্তং) মহিমানং (অবিক্রিয়ত্বাদিকং) পশ্চতি (সাক্ষাৎ করোতি) ॥

বিপশ্চিতং ব্যক্তি যে প্রকারে আত্মদর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—পরমাণু প্রভৃতি অণু (হৃক্ষ্ম) বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ (অতিশয় হৃক্ষ্ম) এবং আকাশাদি মহৎ পদার্থ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, আত্মা এই প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন । নিষ্কাম ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া মন প্রভৃতি ধাতুর (ইন্দ্রিয়ের) প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার ফলে আত্মার সেই মহিমা (নির্বিকারত্বাদি ভাব) সাক্ষাৎ-কার করিয়া থাকেন ॥৪৯॥২০॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথং পুনরাত্মানং জানাতীত্যাচ্যতে,—অণোঃ হৃক্ষ্মা অণীয়ান্ শ্রামাকাদেবপুতরঃ । মহতো মহৎপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ পৃথিব্যাদেঃ, অণু মহত্বা যদস্তি লোকে বস্তু, তৎ তেনৈবাত্মনা নিত্যেনাত্মবৎ সম্ভবতি ; তদাত্মনা বিনিশ্চুক্তমসং সম্পদ্বতে । তদাত্মদসাবেবাত্মা অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সৰ্ব্ব-নাম রূপবস্তুপাধিকত্বাৎ । স চাত্মা অশ্চ জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপৰ্য্যন্তশ্চ প্রাণিজাতশ্চ গুহায়াম্ হৃদয়ে নিহিতঃ আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ । তম্-আত্মানং দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানলিঙ্গং অক্রতুঃ অকামঃ দৃষ্টাদৃষ্ট-বাহুবিষয়েভ্য উপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । যদা চৈবং তদা মনোআদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরশ্চ ধারণাৎ প্রসাদস্বীতি, এষাং ধাতুনাং প্রসাদাৎ আত্মনো মহিমানং কৰ্ম্ণ-

নিমিত্তবুদ্ধি-ক্ষয়রহিতং পশুতি বীতশোকঃ । ধাতু প্রসাদান্নহিমানমান্বনঃ ‘অয়মহমস্মি’
ইতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞানীতি ; ততো বিগতশোকো ভবতি ॥৪৯॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পশুতিগণ] আত্মাকে কি প্রকার দর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—শ্যামাক (শস্ত্রবিশেষ) প্রভৃতি অণু বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও অণীয়ান্ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি মহৎ পদার্থ হইতেও মহন্তর, অর্থাৎ অণু বা মহৎ যে কোন বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই নিত্য আত্মা দ্বারা আত্মবান্ অর্থাৎ সত্ত্বাবান্ হয় ; আর সেই আত্ম-বিরহিত হইলেই অসৎ হইয়া পড়ে । অতএব, এই আত্মাই সমস্ত নাগ ও রূপময় উপাধি সম্পন্ন হওয়ায় অণু অপেক্ষাও অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া পরিচিত হন । * সেই আত্মাই জন্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্য্যন্ত প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত বা আত্মরূপে অবস্থিত আছেন । পুরুষ যখন অক্রতু—অকাম, অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বাহ্য বিষয়ে বিরক্তচি্ত্ত হয়, তখন তাহার ধাতু অর্থাৎ শরীর-ধারণক মনঃপ্রভৃতি করণবর্গ প্রসন্ন বা নির্ম্মল হয় ; এই সকল ধাতুর প্রসন্নতানিবন্ধন কর্ম্মজনিত বুদ্ধি-ক্ষয়রহিত আত্ম-মতিমা দর্শন করেন । অর্থাৎ ধাতুপ্রসন্নতা-বশতঃ ‘আমি হই এইরূপ’ ইত্যাকারে আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করেন, তাহার পর বীতশোক অর্থাৎ শোক-হুঃখ বিনিম্মুক্ত হন ॥৪৯॥২০॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ ।

কন্তুং মদামদং দেবং মদন্তো জাতুমর্হতি ॥৫০॥২১॥

* তাৎপর্য্য,—যদিও একই বস্তুর অণু ও মহৎ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয় সত্য, তথাপি প্রসারান্তরে উহার উপপত্তি হইতে পারে । অর্থাৎ যে কিছু অণু ও মহৎ পদার্থ আছে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তৎসমস্ত পদার্থেই অনুস্থিত আছেন, আত্মা অনুস্থিত থাকাতাই সমস্ত পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে । আত্মার সেই সর্ব্বত্র স্থগিত হইয়া গেলে, সমস্তই অসৎ—মিথ্যা হইয়া পড়ে । এইরূপে অণু ও মহৎ পদার্থে সর্ব্বত্র থাকারই আত্মার অণু ও মহৎ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ আত্মায় ঐ সকল ধর্ম্মের সর্ব্বত্র নাই ।

[পুনশ্চ আত্মনো মহিমানমেবাহ] আসীন ইতি । [অয়ম্ আত্মা] আসীনঃ (অচল এব সন্) দূরং ব্রজতি (গচ্ছতি) । [তথা] শয়ানঃ (উপরতক্রিয়ঃ চ সন্) সৰ্ব্বতঃ যাতি । মদামদং (মদো হর্ষঃ, অমদঃ হর্ষাভাবঃ, তদ্বিশিষ্টং, এবং বিরুদ্ধধর্মবস্তুং) দেবং (প্রকাশমানং) তং (আত্মানং) মদন্তঃ (মাং বিনা) কঃ জ্ঞাতুং (তদ্বতঃ অনুভবিতুং) অর্হতি শক্নোতি ॥

উক্ত আত্মা একত্র অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, এবং শয়ান অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হইয়াও সর্বত্র গামী ; মদামদ অর্থাৎ হর্ষ ও তদভাববান্ দেই প্রকাশ-মান্ আত্মাকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? ॥৫০॥২১॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অনুত্থা তুর্বিজ্ঞেয়োহয়মাত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ, যস্মাৎ আসীনঃ অবস্থি-তোহচল এব সন্ দূরং ব্রজতি ; শয়ানো যাতি সৰ্ব্বতঃ ; এবমসৌ আত্মা দেবো মদা-মদঃ, সমদোহমদশ্চ সহর্ষোহহর্ষশ্চ বিরুদ্ধধর্মবান্, অতোহশক্যত্বজ্জ্ঞাতুং কঃ তং মদামদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতি । অস্মদাদেবোহস্মদবুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্ত স্তুবিজ্ঞেয়ো-হয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যানিত্যাদিবিরুদ্ধানেকবিধ ধর্মোপাধিকত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্মবস্ত্বাদ্ বিরূপগ্ৰন্থৈব চিস্তামণিবদবভাসতে । অতো তুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি, কন্তং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতীতি । করণানামুপশমঃ শয়নং, করণজনিতশ্চৈকদেশবিজ্ঞানস্ত্রোপশমঃ শয়ানস্ত ভবতি । যদা চৈবং কেবলসামান্যবিজ্ঞানত্বাৎ সৰ্ব্বতো যাতীব, যদা বিশেষবিজ্ঞানস্থঃ স্বেন রূপেণ স্থিত এব সন্ মনআদিগতিবু তদুপাধিকত্বাদ্ দূরং ব্রজতীব । স চেহেব বর্ততে ॥৫০॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই আত্মা আসীন (অবস্থিত) অর্থাৎ নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করে, এবং শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করে ; প্রকাশমান এই আত্মা সমদ—সহর্ষও বটে এবং অমদ—অহর্ষও (হর্ষহীনও) বটে ; এইরূপ বিরুদ্ধধর্মসম্পন্ন ; অতএব, তাহাকে জানিবার শক্তি নাই ; সুতরাং সেই মদামদ দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? ফলকথা, স্থিতি, গতি, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম উপস্থিত থাকায়—বিরুদ্ধ-ধর্মবস্তা-নিবন্ধন

‘চিন্তামণির’ গ্রায় বহুরূপে প্রকাশমান আত্মা আমাদের গ্রায় সূক্ষ্ম, বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সুবিজ্ঞেয়—(অন্তের পক্ষে নহে) । অতএব ‘আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?’ এই কথায় সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয়তাই প্রদর্শন করা হইয়াছে । শয়ন অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের উপশম বা বৃত্তিরোধ ; শয়ান ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জাত একদেশ বিজ্ঞানের (‘আমি মনুষ্য’ ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) উপশম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে । আত্মা যখন বিশেষ জ্ঞান হইতে উপরত হয়, তখন কেবলই সামান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধ থাকায় যেন সর্ববতোভাবে গমনই করে ; আর যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই বিশেষ-বিজ্ঞানস্থ হয়, তখন মনঃ প্রভৃতি করণের গতিতে তদুপাধিক আত্মাও যেন দূরেই গমন করে । বস্তুতঃ আত্মা এখানেই থাকে, কোথাও যায় না ॥৫০॥২১॥

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবাস্থতম্ ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৫১॥২২

[পুনস্তম্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তজ্জ্ঞানফলমাহ]—অশরীরমিতি ॥ অনবস্থেষু (নশ্বরেষু) শরীরেষু (প্রাণিদেহেষু) অবস্থিতং [স্বয়ং তু] অশরীরং (তৎশরীর-নিমিত্তক-বিকাররহিতং) মহাস্তং (দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ অপরিচ্ছিন্নং বিভূং সৰ্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং দেহিনং) মত্বা ধীরো ন শোচতি (যুক্তো ভবতি) ।

অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং শরীর-রহিত, মহৎ ও বিভূ আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক (দুঃখ) করে না ॥৫১॥২২॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তদ্বিজ্ঞানাক্ষ শোকাভ্যয় ইত্যপি দর্শয়তি—অশরীরং স্বেন রূপেণ আকাশকল্প আত্মা, তন্ম অশরীরং, শরীরেষু দেব-পিতৃ-মহুযাদিশরীরেষু অনবস্থেষু অনিত্যেযু অবস্থিতিরহিতেষু অবস্থিতঃ—নিত্যম্ অবিকৃতমিত্যেতৎ । মহাস্তম্, মহৎশক্ত্যাপেক্ষিকত্বশঙ্কায়ামাহ—বিভূং ব্যাপিনম্ আত্মানম্ । আত্মগ্রহণং স্বতোহনন্তত্ব-প্রদর্শনার্থম্ ; আত্মশব্দঃ প্রত্যগাত্মবিষয় এব মুখ্যঃ, তমীদৃশমাত্মানং মত্বা ‘অয়মহম্’ ইতি ধীরো ধীমান্ ন শোচতি । ন হেবংবিধস্ত আত্মবিদঃ শোকোপপত্তিঃ ॥৫১॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে যে, শোকের অবসান হয় ; ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে,—আত্মা স্বরূপতঃ আকাশের ন্যায় ; অতএব, অশরীর, অথচ অনবস্থিত অর্থাৎ স্থিরতা-রহিত ও অনিত্য—দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যাदि দেহে অবস্থিত [স্ময়ং কিন্তু] নিত্য—অবিকৃত ও মহৎ, ঘটপটাदि পদার্থ অপেক্ষা মহৎ-শক্তি নিরাসার্থ বলিলেন—বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ; সেই আত্মাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ ‘আমি এইরূপই’, ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না । কেন না, এবংবিধ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শোক সম্ভব হয় না । ‘আত্মা’ শব্দের প্রত্যগাত্মা (জীব) অর্থই মুখ্য, অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয় । জীব যে, স্বভাবতই ব্রহ্ম হইতে অণু বা পৃথক্ নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ এখানে ‘আত্মা’-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥১১২২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তস্মৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৫২॥২৩

[আত্মনো ঙ্খিবিজ্ঞেয়ত্বংপি স্ত্ববিজ্ঞানোপায়মাহ] নায়মিতি । অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন (শাস্ত্র-ব্যাখ্যানেন অধ্যয়নাदि বা) লভ্যো (দর্শনীয়ো) ন (ভবতি), মেধয়া (স্বকীয়প্রজ্ঞাবলেন) ন [লভ্যঃ], বহুনা শ্রুতেন (শাস্ত্র-শ্রবণেন বা) [লভ্যঃ] । [কিন্তু] এষঃ (মুমুক্শুঃ) যম্ এব (স্বস্বরূপম্ আত্মানং) বৃণুতে (প্রোপ্যতয়া প্রার্থয়তে), তেন (আত্মনা) এব [সঃ মুমুক্শুঃ] লভ্যঃ । অথবা এষঃ (ঈশ্বরঃ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্) যম্ এব সেবকং বৃণুতে (আত্মদর্শনার বরয়তি যস্মৈ প্রসীদতীতি যাবৎ) তেনৈব (বৃত্তেনৈব) লভ্যো (দর্শনীয়ঃ) । কথম্ ? এষ আত্মা স্বাং (স্বকীয়াং পারমার্থিকীং) তনুং (মূর্ত্তিং) তস্ত্র (সাধকস্ত্র সমীপে) বিবৃণুতে (প্রদর্শয়তি) ।

আত্মা স্বভাবতঃ ঙ্খিবিজ্ঞেয় হইলেও তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে, সেই

উপায় কথিত হইতেছে—প্রবচন অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জানা যায় না ; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা কিংবা বহুল শাস্ত্র শ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না । পরন্তু, এই সাধক স্ব স্বরূপে যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই আত্মা কর্তৃক এই সাধক লভ্য হন ; অথবা এই অংশের অর্থ এইরূপ,—এই ঈশ্বর ভক্তিভরে আরাধিত হইয়া ঐহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ; কারণ, তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার নিকটই স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করেন ॥ ৫২॥২৩ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যত্বপি দুর্বিজ্ঞেয়োহয়মাত্মা, তথাপ্যপ্যয়েন সুবিজ্ঞেয় এব. ইত্যাহ নায়মাত্মা প্রবচনেন অনেকবেদস্বীকরণেন লভ্যো জ্ঞেয়ঃ, নাপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা, ন বহুনা শ্রুতেন কেবলেন । কেন তর্হি লভ্যঃ ? ইত্যাচ্যতে,—যমেব স্বমাত্মানম্ এষ সাধকো বৃণতে প্রার্থয়তে, তেনৈবাত্মনা বরিত্বা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়ত ইত্যেতৎ । নিষ্কামস্তাত্মানমেব প্রার্থয়তে ; আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ । কথং লভ্যতে ? ইত্যাচ্যতে,—তস্ত আত্মকামস্ত এষ আত্মা বিবৃণতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং তন্ স্বকীয়ং বাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫২॥৩ ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

যদিও এই আত্মা [স্বভাবতঃ] দুর্বিজ্ঞেয়ই বটে, তথাপি উপায়-বিশেষে নিশ্চয়ই সুবিজ্ঞেয় ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বহুতর বেদ অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য (বিজ্ঞেয়) হন না ; মেধা—শাস্ত্রার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারাও (লভ্য) হন না ; কেবল বহু শাস্ত্রশ্রবণেও [লভ্য হন] না । তবে কি উপায়ে লভ্য ? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মাকর্তৃক আত্মাই অর্থাৎ নিজেই নিজের লভ্য—জ্ঞেয় হন । নিষ্কাম পুরুষ আত্মাকেই প্রার্থনা করেন ; এবং আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) লভ্য হয় । কি প্রকারে

তঁাহাকে লাভ করা যায় ? তাই বলিতেছেন,—স্বীয় আত্মাই যাহার [একমাত্র] কামনার বিষয় হয়, সেই আত্মকামের নিকট আত্মা আপ-
নার পারমার্থিক তনু, অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করিয়া
থাকেন ॥ ৫২ ॥ ২৩ ॥

নাবিরতো হৃশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ ২৪

[আত্মলাভস্ত পরিপন্থিদোষং প্রদর্শয়ন্ তদুপায়ান্ আহ] নাবিরত ইতি ।
হৃশ্চরিতাৎ (নিন্দিতাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধাৎ আচারাৎ) অবিরতঃ (অনিবৃত্তঃ দুরাচারীতি
যাবৎ) ন, অশান্তঃ (শ্রবণ-মনন-ধ্যানৈঃ অসম্পাদিতেজিয়নিগ্রহঃ) ন, অসমাহিতঃ
(একাগ্রতারহিতঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ) ন, অশান্তমানসঃ (বিষয়ভোগে অলংবুদ্ধিরহিতঃ
বিষয়লম্পট ইতি যাবৎ) চ প্রজ্ঞানেন (ব্রহ্মবিজ্ঞানেন) এনম্ আত্মানং) ন
আপ্নুয়াৎ (ন প্রাপ্নোতি) । [অথবা প্রাপ্তকৃতদোষ-দূষিতঃ কোহপি এনং ন আপ্নুয়াৎ;
পরন্তু কেবলং প্রজ্ঞানেন (তত্ত্বজ্ঞানার্ধগমেন এনম্ আত্মানং আপ্নুয়াদিত্যর্থঃ)]

যে লোক হৃশ্চরিত হইতে (শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে) বিরত নহে, সংযত-
ক্রিয় নহে, সমাহিতচিত্ত নহে এবং ভোগস্পৃহারহিতও নহে ; সে লোক
ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে পারে না । অথবা, পূর্বোক্ত কেহই
আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চাত্তৎ, ন হৃশ্চরিতাৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রতিস্বতাবিহিতাৎ পাপকর্মণঃ অবিরতঃ
অনুপরতঃ । নাপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ অশান্তঃ, অনুপরতঃ । নাপি অসমাহিতঃ অনেকা-
গ্রমনা বিক্ষিপ্তচিত্তঃ । সমাহিতচিত্তোহপি সন্ সমাধানফলার্থিত্বাৎ নাপি অশান্তমানসো
ব্যাপ্তচিত্তো বা আত্মানং প্রাপ্নুয়াৎ । কেন প্রাপ্নুয়াৎ ? ইত্যাচ্যতে,—প্রজ্ঞানেন
ব্রহ্মবিজ্ঞানেন এনং প্রকৃতমানানম্ আপ্নুয়াৎ । যন্ত হৃশ্চরিতাবিরত ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ,
সমাহিতচিত্তঃ সমাধানফলাদপি উপশান্তমানসশ্চ আচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন এনং
যথোক্তমানানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, [যে লোক] দুঃশরিত হইতে অর্থাৎ যাহা শ্রুতি-
স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত নহে, এমন প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত নহে ;
ইন্দ্রিয়-লৌল্য—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঔৎসুক্য বশতঃ অশান্ত বা উপরত
নহে ; আর অসমাহিত অর্থাৎ একাগ্রতারহিত—বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলচিত্ত ;
এবং সমাহিতচিত্ত হইয়াও ফল কামনায় অশান্ত-মানস অর্থাৎ বিষয়াসক্ত-
চিত্ত ; সে লোক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না । তবে কি উপায়ে প্রাপ্ত
হয় ? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে,—প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা
এই প্রস্তুত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । পরন্তু, যে লোক দুষ্ক ব্যবহার ও
ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে বিরত, সমাহিতচিত্ত ও সমাধি-ফল লাভে
বীতস্পৃহ, এবং উপযুক্ত আচার্য্যবান, সেই লোকই প্রজ্ঞানের দ্বারা
উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥২৪॥

যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।

মৃত্যুর্যশ্চোপসেচনং, ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥ ৫৪॥২৫

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥১॥২॥

[যগোক্তসাধনশূন্যস্ত দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং বক্তুমাহ—] যশ্চেতি । যশ্চ (আয়নঃ)
ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্বজাতিঃ) চ ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ত্বজাতিঃ) চ (ইতরেতরবস্ত্বসমুচ্চয়ে চ
দ্বয়ং) উভে ওদনঃ (অন্নং) ভবতঃ । মৃত্যুঃ (সর্বপ্রাণিনাং মারকঃ) যশ্চ উপ-
সেচনম্ (উপকরণং শাকস্থানীয়ং ব্যঞ্জনরূপমিত্যর্থঃ), সঃ (এবং জগৎসংহর্ষ-
শুণকঃ) যত্র [তিষ্ঠতি] [তৎ] ইথা (ইতম্ এবংপ্রকারেণ) কে বেদ ?
(ন কোহপীতি ভাবঃ) ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়-বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥ ২ ॥

উক্ত সাধন-রহিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন যে,
—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্ত্তই) যাহার ওদন (অন্ন),
অর্থাৎ অন্নের দ্বারা সংহার্য্য বস্ত্ত ; এবং সর্বপ্রাণি-সংহারক মৃত্যুও যাহার উপসেচন
(ব্যঞ্জনস্থানীয়) ; তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে ? ॥৫৪॥২৫॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যন্তুনেবংভূতঃ, যন্তু আত্মনঃ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ—ব্রহ্মক্ষত্রে সর্বধর্মবিধারকে অপি সর্বপ্রাপত্ত্বতে উভে ওদনঃ অশনং ভবতঃ—স্মাতাম্ । সর্বহরোহপি যত্নাঃ যন্তু উপসেচনমেব ওদনস্ত অশনদেহপ্যপরিাপ্তাঃ, তং প্রকৃতবুদ্ধিগোক্তসাধনরহিতঃ সন্ কঃ ইথা ইথমেবং যথোক্তসাধনবানিবেতার্থঃ । বেদ বিজ্ঞানতি, যত্র সঃ আদ্যেতি ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোধ্যায়ে

• দ্বিতীয়বর্ষীভাষ্যঃ সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ সর্বধর্মের পরিরক্ষক এবং সকলের প্রাণস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাঁহার ওদন অর্থাৎ খাদ্য হয় ; আর সর্বসংহারক যত্নাও যাঁহার উপসেচন (শাক বা ব্যঞ্জনস্থানীয়) ; অর্থাৎ ওদন ভক্ষণেও পরিাপ্ত বা যথেষ্ট নহে ; * পূর্বোক্ত সদাচার প্রভৃতি সাধনশূন্য ও প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোক উক্ত সাধন-সম্পন্নের ন্যায় তাহা জানিতে পারে ?—যেখানে সেই আত্মা অবস্থিত আছেন ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্ষী সমাপ্ত ।

* ভাষ্যপরিচয়—ব্রাহ্মণ জাতি পবিত্র ধর্মের উপদেশ ও অশুষ্ঠান দ্বারা এবং ক্ষত্রিয় জাতি চুট-দমন ও শিষ্ট-সংরক্ষণ দ্বারা ধর্মরক্ষক ও লোকের প্রাণরক্ষক ; এই কারণে জগতে উভয় জাতির পাদান্ত । সেই প্রধানভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দ্বারাই জাগতিক চরিত্রের সমস্ত পদার্থই বুঝা গইতে হইবে । আর ভক্ষ্য বস্তু সমূহ ধারণ বাহুদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্ত ভোক্তাতেই স্থান প্রাপ্ত হয় ; জাগতিক বস্তুসমূহও তজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সেই পরমাত্মাতাই বিলীন থাকে—স্বল্পভাবে বিদ্যমান থাকে ; বিলুপ্ত হইয়া যায় না ।

তৃতীয়া বলী ।

ঋতং পিবন্তৌ স্মৃকৃতস্ত লোকে,

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,

পঞ্চাশয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥৫৫॥১

[ইদানীং প্রাপ্য-প্রাপকবিবেকার্থং পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ স্বরূপভেদমাহ]—
ঋতমিতি । লোকে (অগ্নি শরীরে) স্মৃকৃতস্ত [কৰ্মণঃ] ঋতং (অবশ্যস্তাবিধাৎ
সত্যং ফলং—স্মৃত-ভূতাদিকং) পিবন্তৌ (ভুঞ্জানৌ), [স্মৃকৃতস্ত লোকে পুণ্যলব্ধ-
স্বর্গাদিস্থানে বা] । গুহাং (গুহায়াং বুদ্ধৌ) পরমে (বাহ্যাকাশাপেক্ষয়া
উৎকৃষ্টে) পরাৰ্দ্ধে (পরস্ত ব্রহ্মণঃ অর্কস্থানকল্পে হৃদয়াকাশে) [পরমত্যস্তং পরেভ্যঃ
বা আ—সমস্তাং ঋদ্ধে অভিবৃদ্ধে মুখ্যপ্রাণে ইতি বা] প্রবিষ্টৌ, [পরমে পরাৰ্দ্ধে
গুহাং (হৃদয়গহবরঃ) প্রবিষ্টৌ ইতি বা] । ব্রহ্মবিদঃ [জীব-পরমাত্মানৌ] ছায়া-
তপৌ (তমঃ প্রকাশৌ , [ইব] বদন্তি (কথয়ন্তি) । [অপিচ] যে চ পঞ্চাশয়ঃ
(গার্হপত্যাহবনৌরদক্ষিণায়িস্ত্যাবসথ্যাঃ পঞ্চ অশয়ো যেযাং তে ; দ্যাপর্জন্তৃপৃথিবী
পুরুষস্ত্রীরূপ-পঞ্চায়িবিদ্যানিষ্ঠা বা গৃহস্থাঃ) ত্রিণাচিকেতাঃ (ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতো-
হগ্নিস্চিত্তো যৈঃ, তে ত্রিবারকৃতনাচিকেতাশ্চ যৈঃ, তে চ বদন্তি) । [‘ব্রহ্মবিদঃ’
ইত্যনেন জ্ঞানিনাং, ‘পঞ্চাশয়ঃ’ ইত্যনেন উপাসকানাং ‘ত্রিণাচিকেতাঃ’ ইত্যনেন
কর্মিণাং বা পৃথগেব উদ্দেশঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ ইতি । অত্র জীবঃ সাক্ষাৎ
পিবতি, পরমাত্মা তু স্বয়ং অপিবন্ অপি জীবঃ পায়য়তি, অতঃ চ পানপ্রযোজক-
স্তাপি তস্ত কৰ্ত্তৃত্বম্ উপর্য্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

সম্প্রতি পাপ্য ও প্রাপকের পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত
ভেদ বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা পঞ্চাশিসম্পন্ন, অথবা পঞ্চায়ি-
বিদ্যানিষ্ঠ ও তিনবার নাচিকেত অগ্নির চরন বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা
বলিয়া থাকেন যে, সংসারে স্থানুষ্ঠিত কর্ম ফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিরূপ গুহায়
উত্তম, ব্রহ্মবাসের যোগ্য হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত [জীব ও পরমাত্মা]
ছায়া ও আতপের ত্রায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ত্রায় পরস্পর বিভিন্ন-
স্বভাবসম্পন্ন ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ঋতং পিবন্তৌ ইত্যাত্মা বয়্যাঃ' সম্বন্ধঃ—বিজ্ঞাবিজ্ঞে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যুপ-
 স্তম্ভে, ন তু সফলে তে যথাবৎ নির্ণীতে । তন্নির্ণয়ার্থী রথরূপক-কল্পনা ; তথা চ
 প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যম্ । এবঞ্চ প্রাপ্ত্-প্রাপ্য-গন্ত্-গন্তব্যবিবেকার্থং রথরূপকদ্বারা
 হৌ আত্মানৌ উপন্যস্তে—ঋতমিতি । ঋতং সত্যম্ অবশ্যস্তাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং
 পিবন্তৌ ; একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুক্তে নেতরঃ, তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ
 ইত্যাচ্যোতে ছত্রিত্বায়েন । সূর্য্যতস্ত স্বয়ং রূতস্ত কর্ম্মণঃ ঋতমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ।
 লোকে অস্মিন্ শরীরে, গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ । পরমে—বাহুপুরুষাকাশ-
 সংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্ । পরাদ্ধে পরস্ত ব্রহ্মণোহদ্ধং স্থানং পরাদ্ধং হার্দীকাশং,
 তস্মিন্ হি পরং ব্রহ্মোপলভ্যতে । ততঃ তস্মিন্ পরমে পরাদ্ধে হার্দীকাশে প্রবিষ্টৌ
 ইত্যর্থঃ । তৌ চ চ্ছায়াতপাবিব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন, ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি
 কথয়ন্তি । ন কেবলমকর্ষণ এব বদন্তি ; পঞ্চায়সৌ গৃহস্থাঃ ; যে চ ত্রিণাটিকেতাঃ
 ত্রিঃকৃষৌ নাটিকেতোহগ্নিচ্চিত্তৌ যৈঃ, তে ত্রিণাটিকেতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

“ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যাদি তৃতীয় বঙ্গীর সহিত পূর্ববঙ্গীর সম্বন্ধ
 এইরূপ,—নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ফলপ্রদ বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা “দ্বিষয় ইতঃ-
 পূর্ব উল্লিখিতমাত্র হইয়াছে ; কিন্তু ফলের সহিত যথাযথরূপে নিরূপিত
 হয় নাই ; তাহারই নিরূপণার্থ “রথ”-রূপকের কল্পনা ; ঐরূপে নিরূপণ
 করিলেই বুঝিবার সুবিধা হয় । এইরূপ সুবিধা হয় বলিয়াই প্রথমতঃ
 প্রাপক ও প্রাপ্য এবং গন্তা (মুমুক্শু) ও গন্তব্য (পরমাত্মা), এতদু-
 ভয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্রদর্শনার্থ “ঋতং” ইত্যাদিমন্ত্রে [জীব ও
 পরম] উভয় আত্মাই উপন্যস্ত হইতেছে । ‘ঋত’ অর্থ—সত্য, কর্ম্মের
 ফলও অবশ্যস্তাবী বলিয়া সত্য, [এই কারণে এখানে ‘ঋত’ শব্দে
 কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে] । [যদিও] এক জীবই কেবল কর্ম্মফল পান
 করে—ভোগ করে, অপরে (পরমাত্মা ভোগ করে) না সত্য, তথাপি
 ‘ছত্রি’-শ্রায় অনুসারে পানকর্তা জীবের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উভয়কেই

পানকর্তা (পিবন্তো) বলা হইয়াছে * । লোকে অর্থাৎ এই শরীরে স্বকৃত কর্মের ফলভোক্তা, বুদ্ধিরূপ স্ত্রীহাতে—পরম অর্থাৎ বহিঃস্থিত ভৌতিক আকাশ ও দেহস্থ অধ্যাত্মাকাশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয় বলিয়া ব্রহ্মের অর্দ্ধস্থান-যোগ্য—পরার্ক যে হার্দাকাশ (হৃদয়াকীশ বা দহরাকাশ), সেই পরম পরার্ক হার্দাকাশে প্রবিষ্ট । উভয়ের মধ্যে একটি সংসারী—জন্ম-মরণাদি-দুঃখ-ভাগী, অপরটি তদ্বিপরীত । এজন্য সেই উভয়কে (জীব ও পরমাত্মাকে) ছায়া ও আতপের স্থায় (অন্ধকার ও আলোকের স্থায়) বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মবিদগণ বর্ণনা করেন । কেবল যে, অর্কশ্মিগণই (জ্ঞানিগণই) বলিয়া থাকেন, তাহা নহে ; পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ পঞ্চপ্রকার অগ্নির † সেবক গৃহস্থগণ এবং যাঁহারা তিনবার করিয়া নাচিকেতসংস্কৃত অগ্নির চয়ন করিয়াছেন, সেই ত্রিণাচিকেতগণও [বলিয়া থাকেন] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্ :

অভয়ং তিষ্ঠীষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥৫৬॥২

[ইদানীমপি অগ্নিবিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা চ নাত্যস্তং হৃলভা, ইত্যাহ]—যঃ সেতুরিতি । জ্ঞানানাং (যজনগীলানাং কশ্মিণাং) যঃ (নাচিকেতঃ অগ্নিঃ) সেতুঃ (দুঃখোত্তর-গার্হস্থ্যং সেতুরিব), [তং] নাচিকেতং (অগ্নিং) শকেমহি (চেতুং জ্ঞাতুং চ

* তাৎপর্য্য,—‘হ্রি’-স্ত্রীটি এইরূপ,—কোন একজন রাজা পরিভ্রমণে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন কোথাও গমন করেন, তখন একমাত্র রাজাই রাজচিহ্নস্বরূপ ছত্র মস্তকে ধারণ করেন ; কিন্তু সহচর পরিভ্রমণেরা কেহই ছত্র ধারণ করে না ; কারণ, রাজসন্নিধানে অন্তরে ছত্র ধারণ করা ব্যবহারবিকল্প । এই অবস্থায় একমাত্র রাজার ছত্র দর্শন করিয়াই দর্শকগণ ‘হ্রিগো পচ্ছন্তি’, অর্থাৎ ছত্রধারিণ বহিতেছে’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । সেখানে যেমন একজনের ছত্র থাকায় তৎসহচর অপর সকলকেও ‘ছত্রী’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন এখানেও জীবের ভোগস্বভাব থাকায়ই তৎসহবর্তী পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও ‘ভোক্তা’ (পিবন্তো) বলিয়া নির্দেশ করা দোষাবহ হয় নাই ।

† পঞ্চপ্রকার অগ্নি এই :—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়া, সত্য, আবসধ্য । অথবা, দ্ব্যলোক, পৃথিবী (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী) । এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার অশালী ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্তরূপে উল্লিখিত আছে ॥

শরুঃ) [বয়মিতি শেষঃ] । অভয়ং (ভয়রহিতং) পারং [সংসারার্ণবন্তেতি শেষঃ]
তিতীর্ষতাং (তর্ভুমিচ্ছতাং জ্ঞানিনাং) [আশ্রয়ভূতং] যৎ অক্ষরং (অবিকারি)
পরং ব্রহ্ম ; [তদপি জ্ঞাতুং শকেমহি] । [কৰ্ম্ম-জ্ঞানগম্যে পরাপরে ব্রহ্মণী
জ্ঞাতব্যো ইত্যাম্বয়ঃ]

এখনও যে, অগ্নিবিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা নিতান্ত দ্বলভ নহে, এই মন্ত্রে তাহাই
প্রদর্শিত হইতেছে,—ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞকারিগণের যাহা দুঃখ-পারের উপায়ীভূত
সেতুস্বরূপ, [আমরা] সেই নাচিকেত অগ্নিকে জানিতে ও চয়ন করিতে সমর্থ ।
আর [সংসার-সাগরের] অভয় পার পাইতে ইচ্ছুক জ্ঞানিগণের পরম আশ্রয়স্বরূপ
যে, অক্ষর (নির্বিকার) পরব্রহ্ম, [তাহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ] ।
অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্ম দ্বারা অপর ব্রহ্মকে এবং জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মকে অবগত
হওয়া আবশ্যক ॥৫৬৥২॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যঃ সেতুঃ সেতুরিব সেতুঃ, ঈজানানাঃ যজমানানাং কৰ্ম্মিণাং দুঃখসমুত্তরণার্থত্বাৎ,
নাচিকেতং নাচিকেতেহগ্নিঃ তং, বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ শকেমহি শরুবন্তঃ । কিঞ্চ,
যচ্ অভয়ং ভয়শূন্যং সংসারশ্চ পারং তিতীর্ষতাং তর্ভুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং যৎ
পরম্ আশ্রয়ম্ অক্ষরম্ আত্মাধ্যং ব্রহ্ম, তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি শরুবন্তঃ । পরাপরে
ব্রহ্মণী কৰ্ম্ম-ব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ । এতয়োরেব হ্যপত্তাসঃ কৃতঃ
“ঋতং পিবন্তৌ” ইতি ॥৫৬৥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞশীল কৰ্ম্মিগণের সেতু (বাঁধ), অর্থাৎ দুঃখসাগর
পার হইবার উপায় বলিয়া সেতু সদৃশ যে নাচিকেত অগ্নি, তাঁহাকে
অমরা জানিতে এবং চয়ন করিতে সমর্থ হই । অপিচ, অভয় অর্থাৎ
ভয়-শূন্য, সংসার-সাগরের পার সমুত্তরণাভিলাষী ব্রহ্মবিদগণের
পরম আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্ম-নামক যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ
হই । এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্মী ও ব্রহ্মবিদগণের আশ্রয়
বা অবলম্বনীয় পর ও অপর ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক । পূর্বের ‘ঋতং
পিবন্তৌ’ বলিয়া এই পরাপর ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥২ ॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৭॥৩

[বিত্তাবিত্তাবশাং সংসার-মোক্ষলাভসাধনং শরীরং রথরূপক-কল্পনয়া আহ—
'আত্মানম্' ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন] আত্মানমিতি । আত্মানং (শরীরার্থিত্তাতারং জীবং)
রথিনং (রথস্বামিনং) [এব] বিদ্ধি (জানীহি) । শরীরং (জীবদেহং) তু (পুনঃ) রথং
(ইন্দ্রিয়ান্ব-পরিচালিতত্বাৎ রথস্থানীয়ং) এব [বিদ্ধি] । বুদ্ধিং (নিশ্চয়ান্বকম্
অন্তঃকরণং) তু সারথিঃ (শরীর-রথচালকং) বিদ্ধি । মনঃ (সংকল্প-বিকল্পস্বভাবম্
অন্তঃকরণং) চ (অপি) প্রগ্রহং (ইন্দ্রিয়ান্বসংযমনরক্ষুং) [বিদ্ধি] ॥

[যাহা দ্বারা বিত্তাফলে মোক্ষ ও অবিত্তাবশে সংসার লাভ হয়, সেই শরীরকে
রথরূপে কল্পনা করিয়া ছই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন,]—শরীরার্থিত্তাতা আত্মাকে
(জীবকে) রথী (রথের মালিক) বলিয়া জানিবে ; জীবার্থিত্তিত শরীরকে রথ
বলিয়া—বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া জানিবে ॥৫৭॥৩]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তত্র য উপাধিকৃতঃ সংসারী বিত্তাবিত্তয়োরাধিকৃতো মোক্ষগমনায় সংসারগমনায়
চ, তত্ত্ব তত্ভয়গমনে সাধনো রথঃ কল্প্যতে । তত্র আত্মানম্ ঋতপঃ সংসারিণঃ
রথিনং রথস্বামিনং বিদ্ধি বিজানীহি । শরীরং রথম্ এব তু রথবদ্ধ-হয়স্থানীয়ৈঃ ইন্দ্রিয়েঃ
'আকৃষ্যমাণত্বাৎ শরীরশ্চ । বুদ্ধিং তু অধ্যবসায়লক্ষণাং সারথিঃ বিদ্ধি, বুদ্ধিনেতৃপ্রধান-
ত্বাৎ শরীরশ্চ ; সারথিনেতৃপ্রধান ইব রথঃ । সর্বং হি দেহগতং কার্যং বুদ্ধিকর্তব্য-
মেব প্রায়েণ । মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণং প্রগ্রহমেব চ রশনাং বিদ্ধি । মনসা হি
প্রগ্রহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্তন্তে, রশনয়েব অস্থাঃ ॥৫৭॥৩]

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত উভয়ের মধ্যে যিনি উপাধিকৃত সংসার লাভ করিয়া
বিত্তা ও অবিত্তার বশে মোক্ষ ও সংসারলাভে অধিকারী হন, তাঁহার
সেই উভয় স্থানে গমনোপযোগী রথের কল্পনা করা ইহাতেছে,—
পূর্বোক্ত ঋতপানকারী সংসারী আত্মাকে রথী অর্থাৎ রথস্বামী বলিয়া
জানিও ; রথ-সংযোজিত অশ্বের স্থায় ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক আকৃষ্ট বা পরি-

চালিত হয় বলিয়া শরীরকে নিশ্চয়ই রথ [বলিয়া জানিও] । রথ-পরিচালকের মধ্যে যেমন সারথিই প্রধান, তেমন শরীর-পরিচালকের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান ; কেন না, দেহগত যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিনিপ্পাত্ত ; এই কারণে অধ্যবসায় বা নিশ্চয়স্বভাব বুদ্ধিকে সারথি [বলিয়া] জানিও এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-নিচয় মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই [স্ব স্ব বিষয়ে] প্রবৃত্ত হয় ; এই কারণে সংকল্প-বিকল্প স্বভাব (সংশয়াত্মক) মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ রশনা (লাগাম) [বলিয়া] নিশ্চয় [জানিও] ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাচ্চবিষয়াস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাত্মমনীষিণঃ ॥ ১৮ ॥ ৪

মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞাঃ) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনী) হয়ান্ (শরীর-রথবাহান্ অস্থান্) আহঃ ; বিষয়ান্ (শব্দাদীন) তেষু (তেবাং ইন্দ্রিয়াস্থানাং) গোচরান্ (বিষয়ভূতান্ সঞ্চরণদেশান্) [আহরিতার্থঃ] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং (শরীরেন্দ্রিয়-মনোভিঃ সমন্বিতং) [আস্থানঞ্চ] ভোক্তা (সূত্রহঃখানুভবকর্তা) ইতি আহঃ [মনীষিণঃ ইতি শেষঃ] ॥

মনীষিণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে হয় অর্থাৎ শরীররূপ রথের চালক অস্থ বলিয়া থাকেন ; শব্দাদি বিষয় সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়াঙ্গগণের গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান বলিয়া থাকেন, এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে [সূত্র-হঃখাদির] ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।

ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনী হয়ানাহঃ রথকল্পনাকুশলাঃ, শরীররথাকর্ষণসামান্ত্রাৎ । তেষেব ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু গোচরান্ মার্গান্ রূপাদীন বিষয়ান্ বিদ্ধি । আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মনাং ভোক্তেতি সংসারীত্যাহঃ মনীষিণো বিবেকিনঃ । ন হি কেবলমাত্মনো ভোক্তৃত্বমসি, বুদ্ধ্যাহ্বাপাধিকৃতমেব তস্ত ভোক্তৃত্বম্ । তথা চ শ্রুত্যন্তরং কেবলমাত্মোক্তৃত্বমেব দর্শয়তি,—“ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদি । এবঞ্চ সতি বক্ষ্যমাণ-রথ-কল্পনয়া বৈষ্ণবস্ত পদস্ত আত্মতয়া প্রতিপত্তিরূপপদ্ধতে, নাত্তথা, স্বভাবানতিক্রমাৎ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

রথ-কল্পনায় কুশল পণ্ডিতগণ শরীররূপ রথের আকর্ষণ-সাদৃশ্য থাকায় চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । রূপাদি বিষয়সমূহকে অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়গণের গোচর অর্থাৎ বিচরণ-পথ বলিয়া জানিও ; মনীবী অর্থাৎ বিবেকিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ভোক্তা—সংসারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কেন না, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধি-সহযোগেই আত্মার ভোক্তৃত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল অর্থাৎ উপাধিরহিত আত্মার কখনই ভোক্তৃত্ব নাই । [আত্মা] যেন ধ্যানই করে এবং যেন গমনাগমনই করে, ইত্যাদি অপর শ্রুতিও উপাধিরহিত—কেবল আত্মার অভোক্তৃত্বই প্রদর্শন করিতেছেন । এইরূপ হইলেই বক্ষ্যমাণ (পরে যাহা বলা হইবে, সেই) রথ-কল্পনা দ্বারা যে বিমুণ্ডপদকে আত্ম-স্বরূপে লাভ, তাহাও সম্ভব হইতে পারে ; নচেৎ স্বভাব যখন বিনষ্ট হয় না, [তখন সংসারীর পক্ষে আত্মস্বরূপে বৈমুণ্ড-পদ-প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ সংসারী কখনই অসংসারীকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না ; কারণ, সংসারী আত্মার ভোক্তৃত্বাদি স্বভাব কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তন্ত্বেন্দ্রিয়ান্যবশ্যানি দুষ্কাস্থা ইব সারথোঃ ॥৫৯॥৫

[ইদানীং বুদ্ধাদীনাংসংযমে দোষমাহ—য ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিরূপ-সারথিঃ) তু (পুনঃ) অযুক্তেন (অনিগৃহীতেন) মনসা [যুক্তঃ সন্] সদা অবিজ্ঞান-বান্ (প্রবৃদ্ধি-নিবৃদ্ধি-বিষয়ে বিবেকহীনঃ) ভবতি, সারথোঃ দুষ্কাস্থা ইব তন্তু (বুদ্ধি-সারথোঃ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) অবশ্যানি (উন্মার্গগামীনি) [ভবন্তি] ॥

কিন্তু, যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বন্ধ, অপর সারথির হৃষ্ট অশ্বের ত্রায় তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না, অর্থাৎ (বিপথগামী হয়) ॥৫৯॥৫॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি যন্ত বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ অবিজ্ঞানবান্ অনিগূণোহবিবেকী প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ ভবতি । যথেষতরো রথচর্য্যায়াম্, অযুক্তেন অপ্রগৃহীতেন অসমাহিতেন মনসা প্রগ্রহস্থানীয়েন সদা যুক্তো ভবতি, তস্ত অকুশলস্ত বুদ্ধিসারথিঃ ইন্দ্রিয়াণি অশ্বস্থানীয়ানি অবস্থানি অশক্যনিবারণানি দুষ্টাশ্বা অদান্তাশ্বা ইব ইতরসারথে-
র্তবন্তি ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় কিন্তু যে বুদ্ধি নামক সারথি রথ-চালননিযুক্ত অপরাপর সারথিবু ত্রায় অবিজ্ঞানবান্—নৈপুণ্যরহিত, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় অবধারণে বিবেকবিহীন হয় ; [এবং] অযুক্ত অর্থাৎ অসংযত বা একাগ্রতাহীন [ইন্দ্রিয়ান্ধের] প্রগ্রহস্থানীয় মনের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকে ; লোকপ্রসিদ্ধ সারথির দুষ্ট বা অশিক্ষিত অশ্বের ত্রায় সেই কৌশলহীন বুদ্ধি-সারথির অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী বা শক্তির আয়ত্ত থাকে না, অর্থাৎ নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তস্মৈন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথিঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

[ইদানীং সংযম-ফলমাহ—যন্ত ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (তু শব্দঃ পূর্বপক্ষাৎ বিশেষজ্ঞাপনার্থঃ) । সদা যুক্তেন (নিগৃহীতেন) মনসা বিজ্ঞানবান্ (হেয়োপাদেয়-বিবেকবান্) ভবতি, তস্ত ইন্দ্রিয়াণি সারথিঃ সদশ্বা (শিক্ষিতা অশ্বাঃ) ইব বশ্যানি [ভবন্তি] ॥

[এখন ইন্দ্রিয় সংযমের ফল বলিতেছেন]—কিন্তু, যিনি সর্বদা সংযতমনে বিজ্ঞানবান্ হন, অর্থাৎ কোনটী তাজা আর কোনটী গ্রাহ্য, ইহার প্রভেদ বুঝেন, সারথির সদশ্ব অর্থাৎ শিক্ষিত অশ্বগণের ত্রায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী থাকে ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

[যন্ত পুনঃ পূর্বোক্তবিপরীত-সারথিভবতি তস্ত ফলমাহ]—যন্ত বিজ্ঞানবান্

নিপুণঃ বিবেকবান্ যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সদা, তত্ত্ব
অশ্বস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়ানি প্রবর্তয়িতুং নিবর্তয়িতুং বা শক্যানি বশ্যানি দাস্তাঃ সদশা
ইবেতরসারথঃ ॥৬০॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[কিন্তু যিনি পূর্বোক্ত বিপরীতভাবাপন্ন সারথি তাঁহার ফল
বলিতেছেন]—কিন্তু যিনি যুক্ত অর্থাৎ সংযত মনের সাহায্যে বিজ্ঞান-
বান্—হেয়োপাদেয় বিবেকসম্পন্ন হন । অর্থাৎ যিনি সদা সংযতমনা
ও সমাহিতচিত্ত থাকেন ; অপর সারথির সৎ (শিক্ষিত) অশ্বগণের ন্যায়
তাঁহার অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশ্য হয় । অর্থাৎ [ইচ্ছামত] নিবৃত্তি বা
প্রবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্টরূপে পরিচালন যোগ্য হয় ॥ ৬০॥৬॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।

ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

[ইদানীং সংযমভাবস্ত দোষমাহ যন্তিত্যাदिना मन्त्रद्वयेन]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ)
তু (পুনঃ) অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীনঃ) অমনস্কঃ (অবশীকৃতমনাঃ, অসমা-
হিতমনা বা) । [অতএব] সদা শুচিঃ (মলিনাস্তঃকরণঃ) ভবতি । সঃ
তৎ (“সর্কে বেদা যৎ” ইত্যুক্তলক্ষণং) পদং (ব্রহ্মস্বরূপং) ন আপ্নোতি,
সংসারং জন্ম-মরণরূপম্ অধিগচ্ছতি চ ॥

এখন সংযমভাবের দোষ বলিতেছেন,—আবার যে সারথি পূর্বোক্ত বিবেক-
হীন অসংযত-মনা এবং তজ্জন্ত ফলে সর্কদা শুচি (অবিশুদ্ধচিত্ত) [সেই সারথি
দ্বারা] রথী সেই পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার লাভ করে ॥৬১॥৭॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্র পূর্বোক্তস্ত অবিজ্ঞানবতো বুদ্ধিসারথেরিদং ফলমাহ ; যন্ত অবিজ্ঞানবান্
ভবতি, অমনস্কঃ অপ্রগৃহীতমনস্কঃ, সঃ তত এব শুচিঃ সदैব । ন সঃ রথী তৎ
পূর্বোক্তমক্ষরং যৎ পরং পদম্ আপ্নোতি তেন সারথিনা । ন কেবলং তৎ
নাপ্নোতি—সংসারক্ জন্মমরণলক্ষণম্ অধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে এখন পূর্বোক্ত অবিজ্ঞানবান্ বুদ্ধি-সারথির ফল কথিত হইতেছে,—যিনি অবিজ্ঞানবান্ বা পূর্বোক্ত বিজ্ঞানহীন, অসংযতমনা এবং সেই কারণেই সর্বদা অশুচি (অশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথী সেই সারথি দ্বারা (বুদ্ধি দ্বারা) সেই পূর্বকথিত ‘অক্ষর’-সংস্কৃত পরম পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন না । কেবল যে, সেই পদই প্রাপ্ত হন না, তাহা নহে—[অধিকন্তু] জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারকেও প্রাপ্ত হন* ॥৬১॥৭

যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৬২॥৮॥

যঃ (রথী) তু (পুনঃ) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবদ্বুদ্ধিরূপসারথিযুক্তঃ), সমনস্কঃ (বশীকৃতমনস্কঃ), [তত এব] সদা শুচিঃ ভবতি যস্মাৎ (প্রাপ্তাৎ পদাৎ ব্রহ্মরূপাৎ) [ব্রহ্মঃ সন্] ভূয়ঃ (পুনরপি, সংসারে) ন জায়তে, সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি (লভতে) ॥

পক্ষান্তরে, যে রথী বিজ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধিসারথিসমন্বিত, সংযতমনাঃ এবং সর্বদা শুচি (বিশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথীই সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর পুনর্বার জন্ম ধারণ করিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যন্তু দ্বিতীয়ে বিজ্ঞানবান্ ভবতি বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতো রথী, বিদ্বানিত্যোক্তঃ । যুক্তমনাঃ সমনস্কঃ, সঃ তত এব সদা শুচিঃ ; স তু তৎপদমাপ্নোতি । যস্মাদাপ্তাৎ পদাৎ অপ্রচ্যুতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনঃ ন জায়তে সংসারে ॥ ৬২॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু দ্বিতীয় (অপর) যে রথী বিজ্ঞানসম্পন্ন সারথিযুক্ত অর্থাৎ

* ভাৎপর্বা—প্রকৃত বিজ্ঞান বা শুভাশুভ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেক-বোধ না থাকায় মনঃসংযম হইতে পারে না ; সংযমের অভাবে অসং বিষয় হইতে মনকে ক্রিয়াইয়া সবিবরণে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না ; সেই কারণে অন্তঃকরণ সর্বদা অসং বিষয়ের অধুধ্যানে মগ্ন বা কলুষিত হইয়া পড়ে ; কলুষিত অন্তঃকরণে কখনই ব্রহ্মবরূপ প্রতিকলিত হয় না ; হস্তরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে তাহার ভাগ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে না । পক্ষান্তরে অন্তঃকরণ কলুষিত থাকায় প্রবল বাসনাযশে হৃৎক্লেশভোগের জন্ত জন্ম-মরণাস্রক সংসারপাশি অবস্তম্ভাবী হইয়া উঠে ।

বিদ্বান্, সমনস্ক অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত এবং সেই কারণে সর্বদাই শুচি থাকেন; তিনি কিন্তু সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে প্রাপ্ত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আর সংসারে জন্মিতে না হয় ॥৬২॥৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সৌধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥৬৩॥৯॥

[অথ পূর্ব্বোক্তং পদং প্রদর্শয়ন্ তৎপ্রাপকমপ্যাহ]—বিজ্ঞানেতি । যঃ নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিঃ সারথিঃ যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ) মনঃপ্রগ্রহবান্ (মনএব প্রগ্রহঃ ইন্দ্রিয়ান্বসংযমনরজ্জুঃ যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ, সমাহিতমনা ইত্যর্থঃ) । [চ ভবতি] । সঃ অধ্বনঃ (সংসারগতেঃ) পারং (অবসানং) বিষোঃ (ব্যাপকশ্চ ব্রহ্মণঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং পদং (স্থানং, ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ), [অত্র ‘রাহোঃ শিরঃ’ ইত্যাদিবৎ অভেদে ষষ্ঠী] আপ্নোতি [সংসারাৎ মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত ‘পদ’ বস্তু নির্দেশপূর্ব্বক তৎপ্রাপক ব্যক্তির নির্দেশ করিতেছেন,—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং মন যাহার ইন্দ্রিয়রূপ-অশ্ব-সংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্বব্যাপী বিমুক্ত সেই প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হন । অর্থাৎ বিমুক্তরূপ প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥৬৩॥৯॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং তৎপদম্ ইত্যাহ,—বিজ্ঞানসারথির্যস্তু যো বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ মনঃ-প্রগ্রহবান্ প্রগ্রহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচির্নরো বিদ্বান্ ; সঃ অধ্বনঃ সংসারগতেঃ পারং পরমেব অধিগন্তব্যমিত্যেতৎ, আপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব-সংসার-বন্ধনৈঃ । তৎ বিষোঃ ব্যাপনশীলশ্চ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাহুদেবাধ্যশ্চ পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং সতত্বমিত্যেতৎ । যৎ অসৌ আপ্নোতি বিদ্বান্ ॥৬৩॥৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পদ কি ? তাহা বলিতেছেন,—কিন্তু যে বিদ্বান্ নর, অর্থাৎ বিজ্ঞান-সারথি, বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং পূর্ব্বোক্ত মনোরূপ প্রগ্রহসম্পন্ন অর্থাৎ বশীকৃতমনা—সমাহিতচিত্ত ও শুচি হন, তিনি অশ্বের (পথের) অর্থাৎ সংসারগতির পরপার—যাহা অবশ্য

প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন । বিষ্ণুর অর্থাৎ ব্যাপনস্বভাব (সর্বব্যাপী) ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মার যাহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ—স্থান (সত্ত্ব), এই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যৰ্থা অৰ্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধিরাত্মা মহান্ পরঃ ॥৬৪॥১০॥

[ইদানীং পরমাত্মা-তৎপদস্ত প্রত্যগাত্মতয়া অধিগম্যর্থম্ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ তদ্বিবেকপ্রকার উচ্যতে] ১-ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-ভ্রাণ পাদ-পায়ুপস্থেভ্যঃ) অর্থাঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যাঃ বিষয়াঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ) পরাঃ [স্থূলাঃ শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ, সূক্ষ্মাশ্চ তন্মাত্রাত্মকা ইন্দ্রিয়াণাং কারণত্বাৎ পরাঃ, ইত্যভিপ্রায়ঃ] । অৰ্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ) চ (অপি) মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণং) পরম্ । [বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্ত মনোহীন-ত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ] । মনসঃ (সংশয়াত্মকং) তু বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তিঃ) তু (পুনঃ) পরা । [বিষয়ভোগস্ত নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ] । বুদ্ধেঃ [অপি] মহান্ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামী) আত্মা (জীবঃ) পরঃ । [বুদ্ধিব্যাপারস্তাপি আত্মার্থত্বাদিত্যাশয়ঃ] ॥

[এখন, পূর্বোক্ত পরমাত্ম-রূপ ‘পদকে’ জীবাত্মিন্নরূপে পাইতে হইবে ; এই কারণ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার উপদেশ দিতেছেন,]—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে স্থূল শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া, আর সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ বা উৎপাদক বলিয়া শ্রেষ্ঠ । কারণ, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মনের অধীন । মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কারণ, বিষয়-ভোগ কার্য্যট বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়েরই অধীন । মহান্ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর আত্মা (জীব) বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ, আত্মার জন্তই বুদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে ॥৬৪॥১০॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অধুনা যৎপদং গন্তব্যম্, তন্ত্বেন্দ্রিয়াণি স্থূলানি আরম্ভ্য সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মতয়া অধিগমঃ কৃত্যঃ, ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে । স্থূলানি তাবদিন্দ্রিয়াণি,

তানি যৈঃ অর্থৈরাগ্ন্যপ্রকাশনায় আরকানি, তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্যেভ্যঃ তে পরা
 হি অর্থীঃ সূক্ষ্মা মহাস্ত্ৰচ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ । তেভ্যো হর্থৈভ্যশ্চ পরং সূক্ষ্মতরং মহৎ
 প্রত্যগাত্মভূতঞ্চ মনঃ । মনঃশব্দবাচ্যং মনস আরম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্ । সঙ্কল্পবিকল্পাত্মা-
 রম্ভকত্বাৎ । মনসোহপি পরা সূক্ষ্মতরা মহত্তরা প্রত্যগাত্মভূতা চ বুদ্ধিঃ । বুদ্ধিশব্দ-
 বাচ্যমধ্যবসায়াত্মারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্ । বুদ্ধেরায়া সর্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্ম-
 ভূতত্বাদায়া মহান্ সর্বমহত্ত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধা-
 বোধাত্মকং, মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যাচ্যতে ॥৬৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পূর্বের যে পদকে ‘প্রাপ্তব্য’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,]—
 সেই পদকেই প্রত্যগাত্মা জীবরূপে অধিগত হইতে হইবে ; তাহাও
 আবার স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্বের
 তারতম্য ক্রমে (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইত্যাদি রূপে) প্রত্য-
 গাত্ম-বিষয়ক বিবেক জ্ঞান সাপেক্ষ । এখন সেই বিবেক প্রদর্শনার্থ
 [এই শ্লোক] আরম্ভ হইতেছে,—ইন্দ্রিয় সমূহ [স্বভাবতই অর্থ
 অপেক্ষা] স্থূল ; যে শব্দাদি-অর্থসমূহ [ইন্দ্রিয় সংযোগে] আপনা-
 দিগকে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য করিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয়গণকে
 উৎপাদন করিয়াছে, সেই অর্থসমূহ স্বেতপাদিত ইন্দ্রিয় সমুদয়
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অর্থাৎ সূক্ষ্ম, মহৎ (ব্যাপক) এবং প্রত্যগাত্ম-
 স্বরূপ । সেই অর্থ অপেক্ষাও মনঃ পর—সূক্ষ্মতর, মহৎ ও
 প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ । এখানে ‘মনঃ’শব্দে মনের উৎপাদক ভূত-
 সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) বুঝিতে হইবে । বুদ্ধিই সংকল্প-বিকল্পাদির আরম্ভক
 বা প্রবর্তক ; এই কারণে মন অপেক্ষাও বুদ্ধি পরা ; অর্থাৎ
 তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, অতিশয় মহৎ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ । ‘বুদ্ধি’
 শব্দেও অধ্যবসায় প্রভৃতি বুদ্ধি ধর্মের উৎপাদক সূক্ষ্মভূত বুঝিতে
 হইবে । সমস্ত প্রাণি-বুদ্ধির আত্মস্বরূপ বলিয়া আত্মা, এবং
 সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া মহান্—অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে প্রথম-

জাত যে, বোধাবোধ স্বরূপ হিরণ্য-গর্ভতত্ত্ব ; সেই মহান্ আত্মা বুদ্ধি
অপেক্ষাও পর বলিয়া কথিত হন (৩) ॥৬৪॥১০॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৬৫॥১১॥

[পুনরপাঃ—] মহতঃ (পূর্বোক্তাৎ হিরণ্যগর্ভতত্ত্বাৎ) অব্যক্তং (সর্বজগৎ-
বীজভূতং প্রধানং) পরম্ । অব্যক্তাৎ (প্রকৃতেঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) পরঃ ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন জনসমাজ দেখে আত্মা বলিয়া মনে না
করিলেও নিজনিজ বোধানুসারে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হৃদয়, হৃদয়তর ও হৃদয়তম পদার্থে আত্মবুদ্ধি স্থাপন
করিয়া নিশ্চিত থাকে । প্রকৃত প্রত্যগাত্মা (জীব) পদার্থকে জানে না । যখন পূর্বোক্তোক্তিত
পদ' পাঠিত হইলে প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপটি জানা একান্ত আবশ্যক । তাই ঐতি নিজেই
প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকের কল্পিত প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া যথার্থ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার
উদ্দেশ্যে ক্রমে হৃদয়, হৃদয়তর, হৃদয়তম অনান্য-পদার্থের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন ।
প্রথমতঃ অব্যক্তসংজ্ঞক মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল । এই পঞ্চভূত অবিমিশ্র
এবং অতিশয় হৃদয়, এই কারণে ইহাদিগকে 'হৃদয়ভূত', 'তন্মাত্র', 'শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ
তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র) ও 'অপেক্ষাকৃত ভূতনামেও অভিহিত করা হয় । পরে ঐ
পঞ্চভূতেরই পরস্পর সংমিশ্রণে যে সমস্ত ঘটে, তাহাকেই 'স্থূলভূত' (বাবহারিক আকাশাদি)
বলা হয় ; সেই স্থূলভূত সমূহে আবার তৎকারণ শব্দাদি তন্মাত্র সমূহও স্থূলতাপ্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়-
গ্রাহ্য শব্দাদি সংজ্ঞা ধারণ করে ; স্থূলই হটক, আর হৃদয়ই হটক—জগতে এই পাঁচটির অতিরিক্ত
কোন 'অর্থ'—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নাই । ইন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণের অভাবে এই সকল অর্থ (শব্দাদি
বিষয়) থাকিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে না ; এই কারণে ঐ পাঁচপ্রকার 'অর্থ' হইতে স্ব স্ব
গ্রাহক পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি হইল । মহাভারতে মোক্ষধর্ম পর্বোধ্যায়ে উক্ত আছে যে,
“শব্দরাগাৎ প্রোক্তমস্ত জায়তে ভাবিতাজ্ঞানঃ । রূপরাগাদভূৎ চক্ষুর্দৃশ্য-গন্ধ-জিয়ক্ষণা ।” শ্রোত্রাদি
ইন্দ্রিয় নিচয় যে, শব্দাদি বিষয় গ্রহণের লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত
হয় । এই কারণে কারণীভূত অর্থ সমূহ তৎকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্যাপকও বটে, এবং
উহাদের আত্মস্বরূপও বটে । 'পর' শব্দ এই তিন প্রকার অর্থই ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে ।
জীবতাব যেমন অবিনশ্বর, ইন্দ্রিয়ের নিকট তৎকারণীভূত বিষয় সমূহও সেইরূপ অবিনশ্বর ; এই
কারণে আত্মভূত বলা হইয়াছে । ইন্দ্রিয়ের গ্রাস মনও ভূতহৃদয় হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং 'অর্থ'
অপেক্ষা মনের পরত্ব হইতে পারে না ; এই কারণে 'মনঃ' শব্দে তৎকারণ 'ভূতহৃদয়' অর্থ করা
হইয়াছে । কেহ কেহ বুদ্ধিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন, উহাদের সেই ধারণানিবৃত্তির লক্ষ্য
বুদ্ধি শব্দের 'অধ্যবসায়' সম্পন্ন ভূত-হৃদয় অর্থ করা হইয়াছে । বিশেষতঃ বুদ্ধিকৃত অধ্যবসায়
বা নিশ্চয় না থাকিলে, মনের সংকল্প বিকল্প কোন কার্য্যকর হয় না ; অজ্ঞান মন অপেক্ষা বুদ্ধির
পরত্ব । হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই সমস্ত বুদ্ধির সমষ্টি স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি হইতেই জীবগণের ভিন্ন
ভিন্ন বুদ্ধি অভিভাব্য হইয়াছে ; সুতরাং তাহা হৃদয়তমও বটে, মনও বটে, এবং সর্ববুদ্ধির স্বরূপ-
নির্বাহক আত্মস্বরূপও বটে । যে বাহার কারণ, সে তাহা অপেক্ষা হৃদয়, মনও ও উদাসভূত হয় ;
এই মতের উপর নির্ভর করিয়া, এখানে 'পর' শব্দে প্রকৃত তিনটি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে ।

পুরুষাৎ (পুরুষাপেক্ষয়া) পরং কিঞ্চিৎ ন [অস্তি] ; সা (স পুরুষঃ) কাষ্ঠা (অবধিঃ)
[সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মভাবানাম্ পর্যাবসানং] । [সেতি বিধেয়াপেক্ষয়া জ্ঞালিজ্ঞোক্তিঃ] ।
সা পরা গতিঃ (পরং বিশ্রামস্থানম্) ॥

(স পুরুষঃ) সৰ্ব্বজগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূৰ্বোক্ত মহৎ অপেক্ষা
পর, অব্যক্ত হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) পর ; কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা আর কিছুই
পর নাই ; তিনিই কাষ্ঠা, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মভাবের চরম সীমা, এবং
সেই পুরুষই (জীবের) পরা (সর্বোত্তমা) গতি বা গন্তব্যস্থান ॥৬৫॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

মহতোহপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সৰ্বমহত্তরং চ অব্যক্তং সৰ্বমু
জগতো বীজভূতম্ অব্যাকৃতনাম-রূপং সতত্বং সৰ্বকারণ্য-কারণ শক্তি-সমাহার-রূপম্
অব্যক্তম্ অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং
বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ । তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতরঃ সৰ্বকারণ-
কারণজ্ঞাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ, মহাংশ্চ, অতএব পুরুষঃ সৰ্বপূরণাৎ । ততোহন্তশ্চ পরশ্চ
প্রসঙ্গং নিবারয়মাহ—পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিদিতি । যস্মাৎ নাস্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্র-
ঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্তুস্তরম্ ; তস্মাৎ সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মত্বানাম্ সা কাষ্ঠা নিষ্ঠা
পর্যাবসানম্ । অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদি পরিসমাপ্তম্ । অতএব চ
গন্তৃণাং সৰ্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ । “যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে”
ইতি স্মৃতেঃ ॥৬৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত-নাম-রূপাত্মক, সর্বপ্রকার
কার্য্য-কারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত (অস্ফুট) ও
আকাশাদি শব্দ-বাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা
শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওত-প্রোতভাবে
(সর্ববতোভাবে) আশ্রিত আছে । উক্ত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূৰ্বোক্ত
‘মহৎ’ অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম, মহত্তর ও প্রত্যগাত্মস্বরূপ । সমস্ত
কারণেরও কারণ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আত্মা । সেই
অব্যক্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ও মহান্ এবং সমস্ত বস্তুর পূরণের কারণ

বলিয়া ‘পুরুষ’ পদবাচ্য । তন্নিম্ন অপর ‘পর’ বস্তুর সম্ভাবনা-নিবারণার্থ বলিতেছেন,—পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু ‘পর’ নাই । যেহেতু কেবলই চিন্ময় স্বরূপ সেই পুরুষ অপেক্ষা ‘পর’ অত্ কখনও বস্তু নাই ; সেই হেতু উহাই সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব ধর্মের একমাত্র কাষ্ঠা বা পর্য্যবসান স্থান । কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে সূক্ষ্মত্বাদি পর্য্যাস্ত ধর্মের ইহাতেই পরিসমাপ্তি বা শেষ হইয়াছে ; এই নিমিত্ত সর্বত্র গমনশীল সংসারিগণের সেই পুরুষই ‘পরা’ অর্থাৎ সর্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান । ভগবদগীতারূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, ‘[জীব] যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর ফিরিয়া আইসে না ; [তাহাই আমার ধাম’] ॥৬৫॥১১॥

এম সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োত্তা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্রগ্রায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৬॥১২॥

[পরমগতিত্বেন কথিতস্ত পুরুষস্ত উপলব্ধিগ্রকারমাহ]—এম ইতি । সর্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্তম্বপৰ্য্যাস্তেষু) গৃঢ়ঃ (দর্শন-স্পর্শনাদিবিষয়-বিজ্ঞানজনিত-মোহাচ্ছন্নঃ) এম আত্মা [ভূগর্ভনিহিত-রত্নরাশিবৎ] ন প্রকাশতে (স্বরূপতঃ ন বিভাতি) । [সর্বেষু (পুরুষেষু) ন প্রকাশতে, অপিতু কস্তচিদেব সকাশে প্রকাশতে ইত্যর্থো বা] । [কৈঃ কেন উপায়েন দৃশ্যতে ? ইত্যত আহ]—সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মত্বাদিবিশ্রাম-স্থানত্বেন যে আত্মানং পশুন্তি তৈঃ) অগ্রায়া (একাগ্রতা-সম্পন্নয়া) সূক্ষ্ময়া (যোগোপাসনাদি-সংস্কৃতয়া) বুদ্ধ্যা তু (নতু বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ) [এম আত্মা] দৃশ্যতে [যথাযথরূপং গৃহ্যতে] ॥

পূর্ব শ্লোকে ‘পরা গতি’ বলিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে ; এখন তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে গৃঢ়ভাবে নিহিত থাকায় প্রকাশ পান না, অথবা সকলের নিকট প্রকাশ পান না । [কাহার নিকট কি উপায়ে প্রকাশ পান ? তাহা বলিতেছেন]—পূর্বকথিত প্রকারে পরম সূক্ষ্মত্বদর্শী পুরুষ একাগ্রতায়ুক্ত ও সূক্ষ্ম বা যোগাদিসাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান, অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে ॥৬৬॥১২॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

নহু গতিশ্চেদাগত্যাপি ভবিতবাং, কথং ‘যস্মাডুয়ো ন জায়তে’ ইতি ? নৈষ দোষঃ । সৰ্ব্বশ্চ প্রত্যগাত্মত্বাৎ অবগতিরেব গতিরিত্যুপচর্য্যতে । প্রত্যগাত্মত্বঞ্চ দর্শিতম্ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিপরত্বেন । যো হি গন্তা, সোহয়ম্ অপ্রত্যগুরুপং পুরুষং গচ্ছতি অনাত্মভূতং, ন বিন্দতি স্বরূপেণ । তথা চ প্রতিঃ ; —“অনধবগা অধবসু পারয়িষ্যবঃ”, ইত্যাত্মা । তথাচ দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সৰ্ব্বশ্চ,—এষ পুরুষঃ সৰ্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্তম্-পর্য্যস্তেষু ভূতেষু গৃঢ়ঃ সংবৃতো দর্শনশ্রবণাদিকৰ্ম্মা অবিতা-মায়াক্ষয়ঃ, অতএব আত্মা ন প্রকাশতে আত্মত্বেন কশ্চিৎ । অহো অতিগন্তীরা হ্রবগাহা বিচিত্রা মায়্যা চেয়ম্ ; যদয়ং সৰ্ব্বো জন্তুঃ পরমার্থতঃ পরমার্থসত্যত্বোহ্যেব্যং বোধ্যমানোহহং পরমাত্মেতি ন গৃহ্নাতি, অনাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদিসজ্জাতম্ আত্মনো দৃশ্যমান-মপি ঘটাদিবদাত্মত্বেন ‘অহমমূষ্য পুত্রঃ’ ইত্যনুচ্যমানোহপি গৃহ্নাতি । নূনং পরশ্চৈব মায়য়া মোহমানঃ সৰ্ব্বো লোকোহয়ং বংস্রমীতি । তথাচ স্মরণম্,—“নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বশ্চ যোগমায়্যাসমাবৃতঃ” ইত্যাদি ।

নহু বিরুদ্ধমিদমুচ্যতে,—“মহা ধীরো ন শোচতি,” “ন প্রকাশতে” ইতি চ । নৈতদেবম্ । অসংস্কৃতত্বেন্নৈবৈজ্ঞেয়ত্বাৎ ন প্রকাশত ইত্যুক্তম্ । দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া অগ্রায়া অগ্রমিবাগ্র্যা তয়া, একাগ্রতয়া উপেতয়া ইত্যেতৎ, স্বক্ষয়া স্বক্ষবস্ত-নিক্রপণপরয়া । কৈঃ ?—স্বক্ষদর্শিভিঃ “ইন্দ্রিয়েভাঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইত্যাদিপ্রকারেণ স্বক্ষতাপারম্পর্য্যাদর্শনেন পরং স্বক্ষং দৃষ্টুং শীলং মেবাং, তে স্বক্ষদর্শিনঃ, তৈঃ স্বক্ষ-দর্শিভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ ॥৬৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি গতি হয়, তবে আগতি বা প্রত্যাগমনও অবশ্যই হইবে ; তবে ‘যাহা হইতে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না,’ বলা হয় কিরূপে ? না—ইহাতে দোষ হয় না ; সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্ম-রূপে যে, অবগতি (জ্ঞান), তাহাকেই এখানে ‘গতি’ বলিয়া উপচার বা গোণ-প্রয়োগ করা হইয়াছে । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষা পরত্ব-নিবন্ধন যে, প্রত্যগাত্মত্ব, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যে লোক গমন করে, সে অপ্রাপ্ত অপ্রত্যকরূপী—অনাত্মভূত পদার্থকেই

প্রাপ্ত হয়, ইহার বিপর্যয় হয় না। অর্থাৎ পূর্বের বাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়া জানিত না, তাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়া জানিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ‘বাহারা ব্যবহারিক পথগামী না হইয়াও পথের পার পায় ; অর্থাৎ সংসারের পর পারে যায়,’ ইত্যাদি শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন। এই কারণ এই শ্রুতিও সর্ববিস্তর প্রত্যগাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছে,—ব্রহ্মাদি স্তম্ভপৰ্য্যন্ত সর্ববভূতে গুঢ়—আবৃত অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানাত্মক মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এই পুরুষসংজ্ঞক আত্মা ‘আত্মা’রূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। অতএব, [বুঝিতে হইবে] বিচিত্ররূপা এই মায়া অতি গভীর ও দূরদগাহ, অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য ; যেহেতু এই প্রাণিসমূহ পরমার্থতঃ পরমাত্মস্বরূপ হইয়াও এবং ‘তুমি পরমাত্মস্বরূপ’ এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও ‘আমি পরমাত্মা’, ইহা বুঝিতে পারে না ; অথচ, অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ঘটাদির ন্যায় আত্ম-দৃশ্য হইলেও অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও এবং [‘তুমি অমূকের পুত্র’] এইরূপ উপদেশ না পাইয়াও ‘আমি অমূকের পুত্র’ এইরূপে ‘আত্মা’ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ‘আমি (ভগবান্) যোগমায়া দ্বারা সম্যকরূপে আবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ পাই না ।’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য (ভগবদ্গীতা) উক্তার্থের অনুরূপ।

ভাল, ‘ধারব্যাক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোক মুক্ত হন।’ আবার ‘তিনি প্রকাশ পান না।’ এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন ? না—ইহা একরূপ (বিরুদ্ধ) নহে ; কারণ, অসংস্কৃত বা অবিশুদ্ধবুদ্ধির অজ্ঞেয় বলিয়াই “ন প্রকাশতে” বলা হইয়াছে। পরন্তু, সংস্কৃত, অগ্রা—যেন অগ্রবর্তী (শ্রেষ্ঠ), অর্থাৎ একাগ্রতায়ুক্ত, এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম-বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়। কাহারো দেখেন ?—সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতার তর-তমভাবে ক্রমে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব

দর্শন করিতে যাহাদের স্বভাব, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, সেই সূক্ষ্মদর্শী
পশ্চিৎগণ কর্তৃক [দৃষ্ট হয়] ॥৬৬॥১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্গানসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥৬৭॥১৩ ॥ *

[পুনঃ স্তংপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ] যচ্ছেদিতি । প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী জনঃ) বাক্ (বাচং)
মনসী (মনসি) [ছান্দসঃ দীর্ঘত্বং] যচ্ছেৎ (নিষচ্ছেৎ, মনসোহধীনং কুর্যাদিত্যর্থঃ) ।
[বাক্-শব্দোহত্র সর্বেষামিন্দ্রিয়গামুপলক্ষণার্থঃ ; তেন সর্বাণীন্দ্রিয়াণি নিষচ্ছেদি-
ত্যার্থঃ ।] তৎ (মনঃ) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপে) আত্মনি (বুদ্ধৌ) যচ্ছেৎ । জ্ঞানং
(বুদ্ধিং) মহতি আত্মনি (মহত্ত্বাধ্যাত্ম্যং হিরণ্যগর্ভবুদ্ধৌ জীবাত্মনি বা) যচ্ছেৎ ।
তৎ (জ্ঞানং চ) শাস্তে (সর্ববিকাররহিতে) আত্মনি (পরমাত্মনি) যচ্ছেৎ ॥

[পুনশ্চ আত্মগাভের উপায় বলিতেছেন], প্রাজ্ঞ (বিবেকশালী) লোক
বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন ; এখানে ‘বাক্’ শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ
সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবেন ; সেই মনকে ‘জ্ঞান’ শব্দ বাচ্য বুদ্ধিরূপ
আত্মাতে সংযত করিবেন ; সেই বুদ্ধিকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ
মহত্ত্বেষে নিয়মিত রাখিবেন, এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিক্রিয়) আত্মাতে
(পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তৎপ্রতিপত্ত্যুপায়মাহ,—যচ্ছেন্নিসচ্ছেদপসংহরেৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী । কিম্ ?
বাক্—বাচম্ ; বাগত্রোপলক্ষণার্থা সর্বেন্দ্রিয়গাম্ । ক ? মনসী মনসি ।
ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্ । তচ্চ মনো যচ্ছেৎ জ্ঞানে প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধাবাত্মনি । বুদ্ধিহি
মনআদিকরণানি আপ্নোতি, ইত্যাত্মা ; প্রত্যক্ তেষাম্ । জ্ঞানং বুদ্ধিমাত্মনি মহতি
প্রথমজ্ঞে নিষচ্ছেৎ । প্রথমজ্ঞং স্বচ্ছস্বভাবমাত্মনো বিজ্ঞানমাপাদয়েদিত্যর্থঃ । তঞ্চ
মহত্ত্বমাত্মনং যচ্ছেৎ শাস্তে সর্ববিশেষ-প্রত্যক্ষমিতরূপেহবিক্রিয়ে সর্বান্তরে সর্ব-
বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

“জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি” ইত্যপি পাঠো দৃষ্টতে

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন, প্রাপ্ত অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়কে সংযমিত করিবেন, অর্থাৎ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন । কোথায় ? না—মনে । এখানে ‘বাক্’ শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক ; [স্তবরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে ।] ‘মনসী’ এখানে চন্দ্রের অনুরোধে বা বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে ; [কিন্তু ‘মনসি’ বুঝিতে হইবে । সেই মনকেও জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব [বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই] বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন । বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে [বিষয়-গ্রহণোদ্দেশে] প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ ! * সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়োজিত করিবেন ; অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ—নির্ম্মল করিবেন : সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম-রহিত, বিকারশূন্য, সর্বান্তরবর্তী ও সর্বপ্রকার বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে) নিয়োজিত করিবেন ॥ ৬৭॥১৩

উত্তীর্ণত জাগ্রত

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

* তাৎপর্য—আত্মাশব্দের অর্থ এইরূপ কথিত আছে,—“যদাপ্যোতি যদাভ্যন্তে যচ্চান্তি বিষয়ানিহ । যচ্চান্ত সততং ভাবঃ, তদ্বাদান্তেতি কীর্ত্যতে ॥” অর্থাৎ যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আত্মান বা বিষয় গ্রহণ করে, যেহেতু শব্দাদি বিষয় সমূহকে ভোগ করে, এবং যেহেতু সর্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে, সেই কারণে দেহীকে ‘আত্মা’ বলা হয় ।

সর্বপ্রাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে ; এই কারণে ভাষ্যে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ক্ষুরশ্চ ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি ॥৬৮॥১৪॥

[এবমাস্বদর্শনোপায়ং নির্দিষ্ট মুমুক্শুন্ প্রত্যুপদিশতি]—উত্তিষ্ঠতেতি । [হে মুমুক্শবঃ ! যুম্] উত্তিষ্ঠত (নানাবিধবিষয়চিন্তাং হিত্বা আত্মজ্ঞানোন্মুখা ভবত) । জাগ্রত (জাগৃত, অজ্ঞান-মোহ-নিদ্রাং মুঞ্চত) । বরান্ (শ্রেষ্ঠান্ আচার্য্যান্) প্রাপ্য (আচার্য্যসমীপং গচ্ছা) নিবোধত (নিতরাং বুধ্যধ্বম্) । [তত্র সাবধানেন ভবিতব্যমিত্যত আহ,] ক্ষুরশ্চেতি । নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃত্য) দুরত্যয়া (দুঃখেন অতোতুম্ অতিক্রামিতুঃ শক্যা, দৃঢ়তর-সাধনং বিনা অতোতুমশক্যা ইত্যর্থঃ ।) ক্ষুরশ্চ (কেশনিকৃষ্টনসাধনশ্চ) ধারা (ধারামিব প্রান্তভাগমিব) দুর্গং (দুঃখেন গম্যং শক্যং, দুর্গমমিতি যাবৎ) । তং (তং) পথঃ (পন্থানং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণং), কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ, বিবেকিন ইতি যাবৎ) বদন্তি (কথয়ন্তি) । অত উত্তিষ্ঠত—জাগতেত্যাধ্যাক্ষিপ্তবৃত্তেতি ॥

[এইরূপে আত্মদর্শনের উপায় নির্দেশের পর মুমুক্শুগণকে উপদেশ দিতেছেন যে, হে মুমুক্শগণ ! তোমরা] উথিত হও অর্থাৎ বিবিধ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে উদ্যোগী হও ; [মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া] জাগ্রত হও ; এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর ; বিবেকিগণ সেই আত্মজ্ঞানরূপ পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার আশ্রয় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৬৮॥১৪ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

এবং পুরুষে আত্মনি সর্বং প্রবিলাপ্য নাম-রূপ-কর্ম্মত্রয়ং যং মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্বিতঃ ক্রিয়া-কারক-ফললক্ষণং স্বাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন, মরীচ্যাদক-রজ্জুস্পর্শ-গগনমলানীব মরীচিরজ্জু-গগনস্বরূপদর্শনেনৈব স্বস্থঃ প্রশান্তঃ কৃতকৃত্যো ভবতি যতঃ, অত-স্তদর্শনার্থমনান্ত্রবিঘ্নাপ্রমুখা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ ! আত্মজ্ঞানোন্মুখা ভবত ; জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া বোরূপায়াঃ সর্বানর্থবীজভূতয়াঃ ক্ষয়ং কুরুত । কথম্ ? প্রাপ্য উপগম্য বরান্—প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ তদ্বিদঃ তদুপদিষ্টং সর্বাস্তরমাত্মানম্ “অহমস্মি” ইতি নিবোধত অবগচ্ছত । ন হ্যপেক্ষিতব্যমিতি প্রতিরত্নকম্পন্যাহ—মাতৃবৎ, অতিহৃৎস্ববৃদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বেজ্যমশ্চ । কিমিব হৃৎস্ববৃদ্ধিরিতি, উচ্যতে—ক্ষুরশ্চ

ধারা অগ্রং, নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা ছরতয়া দুঃখেন অত্যয়ো যন্তাঃ, সা ছরতয়া, যথা সা পন্ত্যাং দুর্গমনীয়া, তথা দুর্গং দুঃসম্পাচ্ছমিত্যেতৎ, পথঃ পহানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি, জ্ঞেয়শ্রুতিস্বক্শত্বাৎ তদ্বিষয়শ্চ জ্ঞানমার্গশ্চ দুঃসম্পা-
ত্বৎ বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সূর্য্যাকিরণ, রজ্জু ও গগনের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানে সূর্য্যাকিরণে উদক, রজ্জুতে সর্প, এবং গগনে মালিন্য ভ্রম দূরীকরণের ন্যায় যেহেতু [জ্ঞানী] পুরুষ, অজ্ঞান-সমুৎপাদিত এবং ক্রিয়া, কারকও ফলাত্মক, নাম (সংজ্ঞা), (আকৃতি) রূপ ও কৰ্ম্ম (ক্রিয়া), এই তিনকে ‘আত্মা’-
যাথার্থ্য জ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে বিলীন করিয়া প্রকৃতিস্ব, প্রশান্ত (অনুদিগ্গ) ও কৃতকৃত্য হন ; অতএব হে অনাদি অবিচ্ছা-নিদ্রায় প্রস্তুত জীবগণ! (প্রাণিগণ) সেই আত্মতত্ত্ব দর্শনার্থ উত্তিত হও, অর্থাৎ আত্ম-
জ্ঞানে গতিমুখী হও, এবং জাগ্রৎ হও, অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের বীজভূত, ভয়ঙ্কর অজ্ঞান-নিদ্রার ক্ষয় কর । কি উপায়ে ?—আত্মতত্ত্বজ্ঞ উত্তম আচার্য্যগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ-লব্ধ, সর্ববাস্তুরস্ব আত্মাকে ‘অহম্ অস্মি’ (আমিই এই আত্মা) এইরূপে অবগত হও । ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে, এইকথা শ্রুতি মাতার ন্যায় দয়াপূর্ব্বক বলিতেছেন,—কারণ, এই বেদিতব্য বিষয়টি (আত্মতত্ত্ব) অতিসূক্ষ্ম বা পরিমার্জিত বুদ্ধিগম্য; এই কারণে শ্রুতি নিজেই মাতার ন্যায় দয়া পরবশ হইয়া বলিতেছেন যে, ‘এ বিষয়ে উপেক্ষা করা উচিত নহে । কাহার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ? তাই বলিতেছেন,—নিশিত—
তীক্ষ্ণীকৃত, ছরতয়া অর্থাৎ দুঃখে যাহাকে অতিক্রম করা যায় ; সেই ক্ষুরধারা যেমন পাদদ্বয় দ্বারা দুর্গমনীয়, কবিগণ—মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ তেমনই সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকে দুর্গ অর্থাৎ দুঃসম্পাচ্ছ (দুর্লভ) বলিয়া বর্ণনা করেন । অতিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞেয় পদার্থটি অতিসূক্ষ্ম বলিয়াই তদ্বিষয়ে জ্ঞান সম্পাদনকে
দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥৬৮॥১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগ্ননস্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যাতে ॥৬৯॥১৫॥

[ইদানীম্ আত্মনোহুজ্জেষ্বেহে হেতুমুপন্যস্ততি]—অশব্দমিতি । যদ্ (ব্রহ্ম)
অশব্দং (শব্দগুণাহীনম্, ইখমিতি শব্দাবেদ্যক), অস্পর্শং (স্পর্শগুণাহীনম্ ; অতএব
ন ত্বয়িষয়ঃ) ; অরূপম্ (অতএব ন চক্ষুর্গোচরম্), অব্যয়ং (নিকিরায়ং) ;
তথা অরসং (রসগুণবর্জিতম্, অতএব রসেনৈন্দ্রিয়াবিষয়ঃ) ; নিত্যম্ (জন্ম-নাশ-
রহিতম্), অগন্ধবৎ (অতএব স্রাণেন্দ্রিয়াবিষয়শ্চ) ভবতি । [তজ্জ্ঞানং কেন
মার্গেণ ভবতীত্যত আহ]—অনাদীতি । অনাগ্ননস্তম্ (আগ্নস্ত-বর্জিতম্),
মহতঃ (মহত্ত্বস্বাভিমানিনঃ হিরণ্যগভাৎ) পরং ধ্রুবং (শব্দদেকপ্রকারং) তং
(প্রাপ্তকৃত্য আত্মানং) নিচায্য (বিচার্য্য শ্রবণাদিভিনিশ্চিত্য তৎপরোক্ষজ্ঞান-
দ্বারা) মৃত্যুমুখাৎ (সংসৃতিবন্ধাৎ) প্রমুচ্যাতে (প্রকর্ষণে মুচ্যাতে) । [শব্দাত্মবেদ্যো-
হপি সন্ আচার্য্যসহায়লক্ষশ্রবণমননধ্যানাবৃত্ত্যা প্রসন্নঃ স্বাপরোক্ষ্যং সম্পাদ্য বন্ধা-
ন্যোচয়তীতি ভাবঃ ॥

[এখন আত্মার হুবিসজ্জেষ্বেহের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন],—যিনি শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জিত এবং নিত্য (জন্ম-মরণরহিত), আদি-অন্তহীন
ও মহত্ত্ব বা হিরণ্যগভের উপাধি হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) । সেই ধ্রুব (চিরদিন
একরূপ) আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া (তজ্জনিত
সাক্ষাৎকারের ফলে) [মুমুকু ব্যক্তি] মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে
বিমুক্ত হন ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥]

শাকর ভাষ্যম্ ।

তৎকথমতিসূক্ষ্মং জ্ঞেয়স্তেতি উচ্যতে,—স্থলা তাবাদিযং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপ-
রসগন্ধোপচিহ্না সর্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা ; তথা শরীরম্ । তত্র একৈকগুণাপকর্ষণ

গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিসু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাধিকারীঃ শব্দাস্তা যত্র ন সন্তি, কিম্ তন্তু সূক্ষ্মত্বা-নিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যেতদর্শয়তি শ্রুতিঃ,—অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

এতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম । অবায়ং যদ্বি শব্দাদিমং, তৎ ব্যোতি ; ইদন্তু অশব্দাদিমন্তাৎ অবায়ং—ন ব্যোতি ন ক্ষীয়তে, অতএব চ নিত্যং ; যদ্বি ব্যোতি তদনিত্যম্ ; ইদন্তু ন ব্যোতি, অতো নিত্যম্ । ইতচ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিগ্ৰহমান আদিঃ কারণমন্তু, তদিদমনাদি । যচ্চ আদিমং, তৎ কার্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে,—যথা পৃথিব্যাди । ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদিকার্যম্ ; অকার্যত্বান্নিত্যং, ন তন্তু কারণমন্তি যস্মিন্ লীয়েত । তথা অনন্তম্—অবিগ্ৰহমানোহন্তুঃ কার্যং যন্তু, তদনন্তম্ । যথা কদল্যাৎ ফলাদিকার্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্ ; ন চ তথাপ্যাস্তবস্তং ব্রহ্মণঃ ; অতোহপি নিত্যম্ । মহতো মহত্ত্বত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাতং পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম । উক্তং হি “এষ সর্ব্বেষু ভূতেশু” ইত্যাদি । ঋবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্ । তদেবভূতং ব্রহ্ম আত্মানং নিচায্য অবগম্য তম্ আত্মানং, মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিজ্ঞাকামক’র্গলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিমুক্ত্যতে ॥ ৬৯॥১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই ক্ষেত্র ব্রহ্ম পদার্থের অতি সূক্ষ্মতা কেন ? [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণ-যোগ্য) ; শরীরও ঠিক সেই-রূপ । জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূত চতুষ্টয়ে গন্ধাদি গুণের এক একটির অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দ পর্য্যন্ত গুণ সমুদয় বাহ্যতে বিগ্ৰহমান নাই, তাহার যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে ; তাহাও কি আর বলিতে হয় ? “অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অবায়ং, তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ” এই শ্রুতি ঐ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন,—

এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয় ; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষরূপ (অর্থাৎ বিকার) প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দাদি গুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না । এই কারণে নিত্যও বটে ; কারণ, যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত হয় না, অতএব নিত্য । আর এই কারণেও নিত্য,—তিনি অনাদি ; যাহার আদি—কারণ নাই, তিনি অনাদি ; যাহা আদিমান, তাহাই কার্য্য (উৎপন্ন), কার্য্যত্ব হেতুই অনিত্য, অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইয়া থাকে ; যেমন [অনিত্য] পৃথিবী প্রভৃতি । কিন্তু, এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরই কারণ ; সুতরাং অকার্য্য ; অকার্য্যত্ব হেতুই নিত্য—তাহার এমন কোনও কারণ নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন । সেইরূপ [তিনি] অনন্ত ; যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত ; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের যেরূপ ফলোৎপাদনের পরে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অন্ত (বিনাশও) নাই, এই কারণেও তিনি নিত্য । মহৎ অর্থাৎ মহত্ত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্ন প্রকার ; কারণ তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ । বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্বসাক্ষী বা সর্ববাস্তু-র্যামী । ‘সর্বভূতে গৃঢ় বা অন্তর্নিহিত এই আত্মা,’ ইত্যাদি বাক্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে । প্রব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাতির ন্যায় তাঁহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে । এতদ্ব্যতীত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিজ্ঞা, কামনা ও কৰ্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয় ॥৬৯॥১৫॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে গহীযতে ॥৭০॥১৬॥

[এবং বেদপুরুষঃ যম-নাচিকেতঃসংবাদমনুজ সাধুশিক্ষায়ৈ এতদ্বিজ্ঞাপ্রবচন-প্রবণয়োঃ ফলোক্তিপূর্বকমুপসংহরতি]—নাচিকেতমিতি । ‘মেধাবী’ (পণ্ডিতঃ)

মৃত্যুপ্রোক্তং (যমেন কথিতং) [বস্তুতত্ত্ব] সনাতনং (অনাদিকালপ্রবৃত্তং, বেদস্ত
অনাদিত্বাদিত্যাশয়ঃ) । নাটিকেতম্ (নটিকেতঃসম্বন্ধি, যম-নটিকেতঃসংবাদরূপম্)
উপাখ্যানম্ (চরিতম্) উক্তম্ । (দ্বিজাসবে ব্যাখ্যায় , [স্বয়ং] চ শ্রদ্ধা
ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্ম এব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, তস্মিন্) মহীয়তে (উপাস্ততে) ।

মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তি মৃত্যু—যম কর্তৃক কথিত, সনাতন (অনাদি)
এই ‘নাটিকেত’ উপাখ্যান (চরিত্র) অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মবৎ) পূজিত হন ॥৭০॥১৬॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুতার্থমাহ শ্রুতিঃ—নাটিকেতং নটিকেতসা প্রাপ্তং নাটিকেতং,
মৃত্যুনা প্রোক্তং মৃত্যুপ্রোক্তম্ ইদমুপাখ্যানমাখ্যানং বরীত্বয়লক্ষণং সনাতনং চিরন্তনং
বৈদিকত্বাৎ, উক্তম্ । ব্রাহ্মণেভ্যঃ, শ্রদ্ধা চ আচার্যোভ্যঃ মেধাবী, ব্রহ্মৈব লোকে
ব্রহ্মলোকস্তস্মিন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে আশ্রভূত উপাস্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭০॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বর্ণিত বিজ্ঞান প্রশংসার্থ শ্রুতি বলিতেছেন,—নাটিকেত অর্থাৎ
নাটিকেতা কর্তৃক প্রাপ্ত—‘নাটিকেত’ এবং মৃত্যু কর্তৃক যাহা উক্ত,
সেই মৃত্যুপ্রোক্ত এই বঙ্গীত্বরূপ উপাখ্যানটি সনাতন, অর্থাৎ বেদোক্ত
বলিয়া চিরন্তন (অনাদি) ; ইহা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে বলিয়া এবং
আচার্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তির ব্রহ্ম-
স্বরূপ যে লোক ব্রহ্মলোক, তাহাতে মহিত হন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ
হইয়া [সকলের] উপাস্ত হন ॥৭০॥১৬॥

য ইমং * পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংগদি ।

প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠিকোপনিষদি তৃতীয়া বঙ্গী সমাপ্তা ॥১॥৩॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

* য ইদম্ ইতি বা পাঠঃ ।

[পুনশ্চ ফলাস্তুরকথনেন অধ্যায়মুপসংহরতি]—যঃ (জনঃ) প্রযতঃ (সংযতচিত্তঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) গুহ্যম্ (যস্যৈ কস্মৈচিৎ অবাচ্যম্) ইমং (উপাখ্যান রূপং গ্রন্থং) ব্রহ্মসংসদি (ব্রহ্মণ-সভায়ং) শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ (গ্রন্থং তদর্থং চ বোধয়েৎ), তৎ (শ্রাবণং) আনন্ত্যায় (অনন্তফলোৎপত্তয়ে) কল্পতে (সমর্থং ভবতি) ॥

যিনি সংযতচিত্তে পরম গুহ্য (গোপনীয়) এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, অর্থাৎ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, কিংবা ইহার অর্থ বুঝাইয়া দেন ; তাহা [তাহার] অনন্ত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমোধ্যায়শ্চ তৃতীয়বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১০॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যঃ কশ্চিদিমং গ্রন্থং পরমং প্রকৃষ্টং, গুহ্যং গোপ্যং শ্রাবয়েৎ গ্রন্থতোহর্থতশ্চ, ব্রাহ্মণানাং সংসদি ব্রহ্মসংসদি, প্রযতঃ শুচিভূত্বা, শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ, ভূজ্ঞানান্ তৎ শ্রাদ্ধম্ অশ্রু আনন্ত্যায় অনন্তফলায় কল্পতে সম্পত্ততে । দ্বির্কটন-মধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৭১॥১৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহ স পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করচার্য্য-বিরচিত-কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে কোন লোক প্রযত অর্থাৎ শুচি হইয়া পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় এই গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থ ব্রাহ্মণের সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে ভোক্তাদিগকে শ্রবণ করান, ইহার সেই শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলের নিমিত্ত সম্পন্ন হয় । শ্রুতিতে “তদানন্ত্যায় কল্পতে” কথার দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তি-সূচক ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয়বল্লী সমাপ্ত ॥

কটোপনিষৎ ।



দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

—:~:—

প্রথমা বল্লী ।

পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভু-

স্তম্মাং পরাঙ পশ্চতি নান্তরাগ্নন্ ।

কশ্চিকীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দাবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥৭২॥১॥

[আত্মনো হ্রস্বিগমত্ব-কারণং বক্তুমুপক্রমতে,]—পরাক্ষীতি । স্বয়ম্ভুঃ (স্বয়মেব ভবতীতি স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ), খানি (ইন্দ্রিয়াণি) পরাক্ষি (পরাণি বাহ্য-বস্তুনি অক্ষতি গচ্ছন্তি ইতি,—পরায়, খানি) [অতএব] ব্যতৃণং (কুৎসিতাশ্রকরোং,—হিংসিতবানিত্যর্থো বা) । তস্মাং (কারণাং) [জীবঃ] পরাঙ (বাহ্যান্ বিষয়ান্) পশ্চতি । অন্তরাগ্নন্ (অন্তরাগ্নানম্) ন [পশ্চতি] । কশ্চিৎ (কশ্চিদেব) ধীরঃ (জ্ঞানী) অমৃতত্বং (মুক্তিম্) ইচ্ছন্ আবৃতচক্ষুঃ (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং, তেন বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহত-সর্কেশ্রিয়ঃ সন্) প্রত্যগাত্মানম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্ আত্মানম্) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত - সাক্ষাৎ পশ্চতীত্যর্থঃ) ॥

আত্মার দুঃস্বপ্নের কারণ বলা হইতেছে—স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ; সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাগ্নাকে দর্শন করে না । অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া পরমাগ্নাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৭২॥১॥

“এষ সর্কেষু ভূতেষু গৃঢ়োহ্মা ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে হগ্রায়া বৃদ্ধ্যা” ইত্যুক্তম্ । কঃ পুনঃ প্রতিবন্ধোহগ্রায়া বৃদ্ধেঃ, যেন তদভাবাদহ্মা ন দৃশ্যতে ? ইতি তদদর্শনকারণপ্রদর্শনার্থা বরী আরভ্যতে । বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃ-প্রতিবন্ধ-কারণে তদপনয়নায় যত্ন আরকুং শক্যতে নাশ্থথেতি ।

পরাক্ষি পরাক্ষ অক্ষন্তি গচ্ছন্তীতি খানি তদুপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনী ইন্দ্রিয়ানি খানি ইত্যাচ্যন্তে । তানি পরাক্ষেব শব্দাদিবিষয়-প্রকাশনায় প্রবর্তন্তে । যস্মাদেবং-স্বভাবকানি তানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ । কোহসৌ ? স্বয়ন্তুঃ যঃ পরমেশ্বরঃ—স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি সর্বদা, ন পরতন্ত্র ইতি । তস্মাৎ পরাঙ্-প্রত্যগ্রূপান্ অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন পশুতি উপলভতে উপলব্ধা, ন অন্ত-রাত্মন—ন অন্তরাত্মানমিত্যর্থঃ । এবংস্বভাবেহপি সতি লোকস্ত, * কচ্চিৎ নন্তাঃ প্রতিশ্রোতঃপ্রবর্তনমিব ধীরো ধীমান্ বিবেকী প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা, প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো ক্রূঢ়ো লোকে নাশ্বস্মিন্ ; ব্যুৎপত্তিপক্ষেহপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ততে,—“যচ্চাপ্রোতি যদাদন্তে যচ্চান্তি বিষয়ানিহ । যচ্চান্ত সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে” ইতি আত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্বরূপাৎ । তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবমৈক্ষৎ অপশুৎ পশুতীত্যর্থঃ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ । কথং পশুতি ? ইত্যাচ্যতে,—আবৃত্তচক্ষুঃ আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতম্ অশেষবিষয়াদৃ যন্ত, স আবৃত্তচক্ষুঃ, স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাত্মানঃ পশুতি ; ন হি বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্বং প্রত্যগাত্মৈক্ষণকৈকশ্চ সম্ভবতীতি । কিমিচ্ছন্ পুনরিখং মহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশুতীতি ? উচ্যতে,—অমৃতত্বম্ অমরগর্ভম্ভবং নিত্যস্বভাবতামিচ্ছন্ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥৭২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববল্লীতে কথিত হইয়াছে যে, ‘এই আত্মা সর্ববভূতে নিগূঢ়

* কচ্চিৎপ্রতিষেধক-দুগ্ভত্বং দ্যোতয়তি । যথা কচ্চিৎ কার্ত্তবীৰ্য্যাদিঃ নদ্যা নর্গদাদি-রূপায়াঃ প্রতিশ্রোতঃপ্রবর্তনং করোতি ; এবমনেকজ্ঞ-সংসিদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনদী-প্রতিশ্রোতঃ-প্রবর্তনং কৃত্বা গুরুমুপগতো বিবেকী তৎস্ব পদার্থ-বিবেকবান্ প্রত্যগাত্মানং স্বং স্বভাবং পশুতীতি সম্বন্ধঃ । প্রত্যগাত্ম পদং ব্যাচষ্টে—প্রত্যক্চেতি । নহু আত্মশব্দ-বাচ্যঃ প্রত্যক্ দেহাদিরপি ভবতি ? ইত্যাপত্ত্যাহ—প্রতীচ্যেবতি । অন্তস্মিন্ দেহাদৌ আত্মশব্দ-প্রয়োগস্ত তদাত্ম্যভিমানাদিত্যর্থঃ । ইতি গোপাল-যতীন্দ্র টীকা ।

আছেন, [এই কারণে সকলের নিকট] প্রকাশ পান না ; কিন্তু একাগ্রতা-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন ।’ এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই একাগ্রতাসম্পন্ন বুদ্ধি লাভের প্রতিবন্ধক বা বাধক কি আছে ? যাহাতে তাহার অভাবে আত্মা দৃষ্ট হইতেছে না । এইহেতু সেই অদর্শনের কারণ প্রদর্শনার্থ এই বর্গী আরম্ভ হইতেছে । কারণ, শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক কারণটি জানিতে পারিলেই তাহার অপসারণের জন্ত যত্ন আরম্ভ করা যাইতে পারে, না জানিলে পারা যায় না ।

বাহু বিষয়ে গমন করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ‘পরাক্ষি’ (পরাক্ষ) বলা হইয়াছে । এখানে ‘খানি’ কথাটি শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক ; এইকারণে ‘খানি’ পদে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ উক্ত হইল । সেই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশার্থ বহিস্মুখ হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; যে হেতু, [পরমেশ্বর] এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন । ইনি (হিংসাকারী) কে ? —স্বয়ম্ভু—পরমেশ্বর ; যিনি স্বয়ংই সর্বদা স্বতন্ত্রভাবে (স্বাধীন ভাবে) থাকেন, কখনও পরতন্ত্র বা পরাধীন হন না । সেই হেতুই (জীব) পরাক্ষ অর্থাৎ বাহু—অনাত্মভূত শব্দাদি-বিষয়-সমূহই দর্শন করে— অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অন্তরাত্মন অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না । সাধারণ জীবলোকের এইরূপ স্বভাব হইলেও সকলে যেমন নদীর স্রোতকে বিপরীতগামী করিতে পারে না, [অতি অল্প লোকেই পারে,] তেমন কোনও ধীর অর্থাৎ বিবেকশালী পুরুষই প্রত্যক্স্বরূপ আত্মাকে অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন ; বেদেতে কালের নিয়ম না থাকায় এখানে দর্শন করিয়া থাকেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে । কিরূপে দর্শন করেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘আবৃন্তচক্ষুঃ’ । যাহার চক্ষুঃ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ববিষয় হইতে আবৃত্ত—প্রত্যাহত হইয়াছে, তিনিই

‘আবৃত্তচক্ষুঃ’; তিনি এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। কারণ, একই ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য বিষয়ের আলোচনা ও পরমাত্ম-সন্দর্শন সম্ভবপর হয় না। ভাল, ধীরব্যক্তি কি কারণে এরূপ মহাপ্রযত্নে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করিয়া, প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, অমৃতত্ব—মরণ-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ পাইবার ইচ্ছায়। লোকব্যবহারে ‘আত্মা’-শব্দটি প্রত্যক্ অর্থেই (ব্যাপক চৈতন্য অর্থেই) প্রসিদ্ধ; তদ্বিন্ন (দেহাদি) অর্থে প্রসিদ্ধ নহে। এই কারণে “প্রত্যগাত্মানং” কথায় ‘প্রত্যক্-স্বরূপ ‘আত্মা’ অর্থই বুঝিতে হইবে। আর যৌগিকার্থানুসারেও ‘আত্মা’ শব্দে সেই ‘প্রত্যক্’ অর্থই প্রতিপাদন করে। কারণ, স্মৃতিতে আছে—
 “যেহেতু ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু আদান বা গ্রহণ করে, যেহেতু জগতে বিষয় ভোগ করে এবং যেহেতু ইহার ভাব বা সত্তা চিরদিন সম্ভব বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে, সেইহেতু ‘আত্মা’ বলিয়া কথিত হয়।” স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আত্মশব্দে দেহাদি অর্থ না বুঝিয়া ব্যাপক চৈতন্য অর্থ বুঝিতে হইবে ॥ ৭২ ॥ ১ ॥

পর্যচঃ কামান্নুযন্তি বালাঃ,

তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্ত পাশম্ ।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ঋবমঋবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

[মুমুকুঃ সর্বথা অগ্রমাদী শাদিত্যাহ, পর্যচ ইতি । যে বালাঃ (বালবঃ অব্যবহিকিনঃ) পর্যচঃ (বাহান্) কামান্ (শ্রক্-চন্দন-বনিতাদিবিষয়ান্) অনুযন্তি (অনুসরন্তি) তে বিততস্ত (বহুকালব্যাপিনঃ) মৃত্যোঃ (অবিত্তাকামকর্মাণ্যে) পাশম্ (বন্ধন—তৎকৃত-জনন-মরণাদিক্লেশঃ) যন্তি (প্রাপ্নুযন্তি) । অথ (তস্মাৎ) ইহ (লোকে) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) ঋবং (কূটস্থং) অমৃতত্বং (মোক্ষং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা)

অঙ্গবেষু (বিস্তাদিষু বিষয়ে) ন প্রার্থয়ন্তে [কিঞ্চিৎ ইতি শেষঃ] । যদ্বা,
অঙ্গবেষু (অনিত্যেষু পদার্থেষু মধ্যে) ঙ্গবং ('নিত্যং—স্থিরমিদম্' ইতি মত্ভা) ন
প্রার্থয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥

মুমুকু বাক্তির যে, সর্বতোভাবে সাবধান থাকা আবশ্যক, তাহা বলিতেছেন,—
বালকগণ অর্থাৎ বালকের দ্বায় অবিবেকসম্পন্ন যে সকল লোক বাহ্য শব্দাদি
বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি মহৎ (বহুকালব্যাপী) অবিদ্যা-
বাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় । এই কারণে ধীরগণ
ঙ্গব অর্থাৎ প্রকৃত সত্য মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অঙ্গব বা মিথ্যা
বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা বা পাইতে ইচ্ছা করে না ॥ ৭৩২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যং তাবং স্বভাবিকং পরাগেবানাত্মদর্শনং, তদাত্মদর্শনশ্চ প্রতিবন্ধকারণমবিদ্যা,
তৎপ্রতিকূলত্বাৎ যা চ পরাক্ষু এবাবিদ্যোপপ্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু তৃষ্ণা,
তাভ্যামবিদ্যা-তৃষ্ণাভ্যাং প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ পরাচো বহির্গতানেব কামান্ কাম্যান্
বিষয়ান্ অনুযন্তি অনুগচ্ছন্তি, বালা অল্পপ্রজ্ঞাঃ । তে তেন কারণেন মৃত্যোরবিদ্যা-
কামকর্মসমুদায়শ্চ বন্তি গচ্ছন্তি বিতর্কশ্চ বিস্তীর্ণশ্চ সর্বতো ব্যাপ্তশ্চ পাশং—পাশ্রুতে
বধ্যতে যেন, তং পাশং—দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগ-বিয়োগলক্ষণম্ অনবরতং জন্ম-মরণ-
জরা-রোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অথ তস্মাৎ ধীরা
বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণম্ অমৃতত্বম্ ঙ্গবং বিদিত্বা । দেবাদ্যমৃতত্বং
হাঙ্গবম্, ইদম্ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং ঙ্গবম্, 'ন কর্মণা' বদ্ধতে, নো
কনীয়ান্ ইতি শ্রুতেঃ । তদেবমৃতত্বং কূটস্থম্ অবিচাল্যম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা অঙ্গবেষু
সর্বপদার্থেষু অনিত্যেষু নির্দার্য্য ব্রাহ্মণ্য ইহ সংসারেহনর্থপ্রাপ্তে ন প্রার্থয়ন্তে
কিঞ্চিদপি ; প্রত্যগাত্মদর্শনপ্রতিকূলত্বাৎ । পুত্র-বিত্ত-লোকৈকমণাভ্যো ব্যক্তিষ্ঠন্ত্যো-
বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকের স্বভাবসিদ্ধি যে, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থ দর্শন, আত্মদর্শনের
প্রতিকূল বলিয়া, তাহাই অবিদ্যা পদবাচ্য ; সেই অবিদ্যা এবং আত্ম-
দর্শনের প্রতিকূলাত্মক অবিদ্যা-সম্পাদিত যে ঐহিক ও পারলৌকিক
বাহ্য-বিষয়ে ভোগ-তৃষ্ণা, এতদুভয়ের দ্বারা যে সকল বালক বা অল্পবুদ্ধি

লোক আত্মদৃষ্টি-রহিত হইয়া পরাক্ অর্থাৎ কেবল অনাত্ম-বাহ বিষয় সমূহেরই অনুগমন বা অনুসরণ করে, তাহারা সেই কারণেই বিতত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ—সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত অবিভা, কামনা ও কৰ্ম্ম, এতৎসমুদয়াত্মক মৃত্যুর—যাহা দ্বারা [জীবগণ] আবদ্ধ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিয়োগাত্মক, পাশ অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থরাশি প্রাপ্ত হয় । যেহেতু [অবিবেকে] এইরূপ হয়, সেই হেতুই ধীর অর্থাৎ বিবেকিগণ, ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থানরূপ অমৃতত্বকে (মোক্ষকে) ‘ধ্রুব’ জানিয়া, (অর্থাৎ দেবাদি-ভাবরূপ যে অমৃতত্ব, উহা অধ্রুব (চিরস্থায়ী নহে), কিন্তু এই ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতরূপ অমৃতত্বই ধ্রুব ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘ইহা কৰ্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না’ । এইরূপ কূটস্থ (যাহা চিরকাল একরূপে থাকে, এমন) এবং কোন কৰ্ম্মের স্বরূপ ফল নহে ; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মগণ) এই অনর্থবহুল সংসারে অনিত্য সৰ্ব্বপদার্থ মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না । কারণ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-দর্শনের প্রতিকূল ; এইজন্য তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুত্থান করেন ; অর্থাৎ সেই সমুদয়ের কামনা পরিত্যাগ করেন ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ।

এতেনৈব বিজ্ঞানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

[যদধিগমে অত্র প্রার্থনানিবৃতির্ভবতি, তৎস্বরূপ-বিবক্ষয়া আহ] —
যেনেতি । যেন এতেনৈব (জ্ঞানস্বরূপেণ আত্মনা প্রেরিতো জীবঃ) রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্, মৈথুনান্ (পরস্পর-সংযোগজান্) স্পর্শান্ চ বিজ্ঞানাতি ;
অত্র (আত্মনি, আত্মস্বরূপাবস্থিতরূপে মোক্ষে ইত্যর্থঃ ।) [জ্ঞাতব্যতয়া]
কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ] [স সৰ্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ] । এতৎ
বৈ (এতদেব নচিকেতসা পৃষ্ঠং যৎ) তৎ (বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥

যাহার লাভে অণু সৰ্ব্ববিষয়ে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ নির্দেশের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, [জীব] এই যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার [প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া] রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগ-জাত স্পর্শ অবগত হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই আত্মাধিগম্যাক মোক্ষে আর কি [জ্ঞাতব্য] অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ সে অবস্থায় কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না, তখন আত্মা সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ॥৭৪॥গ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

যদ্বিজ্ঞানাত্মং ন কিঞ্চিদন্তং প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ, কথং তদধিগম ইতি? উচ্যতে—
যেন বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ মৈথুনান্ মৈথুননিমিত্তান্ সুখপ্রত্যয়ান্ বিজানাতি বিস্পষ্টং জানাতি সর্বো লোকঃ। নহু নৈবং প্রসিক্তিলোকশ্চ ‘আত্মনা দেহাদিবিলক্ষণেনাহং বিজানামি’ ইতি; ‘দেহাদিসজ্জাতোহহং বিজানামি’ ইতি তু সর্বো লোকোহিবগচ্ছতি। নহু, দেহাদিসজ্জাতস্তাপি শব্দাদিস্বরূপস্বাবিশেষাদবিজ্ঞেয়স্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বম্। যদি হি দেহাদিসজ্জাতো রূপাত্মাত্মকঃ সন্ রূপাদীন বিজানীয়াৎ, তর্হি বাহ্যে অপি রূপাদয়োহন্তোন্তং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়াৎ; ন চৈতদস্মি। তস্মাৎ দেহাদিলক্ষণাংশ্চ রূপাদীন এতেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজানাতি লোকঃ। যথা, যেন লোহো দহতি, সোহগ্নিরিতি তদ্বৎ। আত্মনোহবিজ্ঞেয়ং কিমত্র অগ্নিন্ লোকে পরিশিষ্যতে, ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, সর্বমেব ত্বাত্মনা বিজ্ঞেয়ম্। যন্তাত্মনোহবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, স আত্মা সর্বজ্ঞঃ। এতদ্বৈ তৎ। কিং তৎ? যৎ নচিকেতসা পৃষ্টং, দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং, ধর্মাদিভ্যোহন্তং বিক্ষোঃ পরমং পদং, যস্মাৎ পরং নাস্তি, তদ্বৈ এতদধিগতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বাহ্যকে জানিলে পর ব্রাহ্মণগণ অণু কিছুই প্রার্থনা করেন না; তাহাকে জানা যায় কি উপায়ে? তাহা বলিতেছেন,—সমস্ত লোক যেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন অর্থাৎ পরস্পর সংযোগ-জাত সুখানুভূতি বিস্পষ্টরূপে জানিতে পারে। ভাল, আমরা যে, দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বা দেহাদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক্ স্বভাব আত্মা দ্বারা সমস্ত বিষয় জানিতেছি, এ-রূপ ত লোক-প্রসিদ্ধি নাই ; অর্থাৎ কেহই ঐরূপ মনে করে না ; পরন্তু ‘দেহেন্দ্রিয়া-দির সংঘাতরূপী আমি জানিতেছি’, এইরূপই সকলে মনে করিয়া থাকে । [বেশ কথা,] জিজ্ঞাসা করি, [অচেতন] দেহাদি-সমষ্টির যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ ; তখন দেহাদি-সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না । আর দেহাদি-সংঘাত যদি রূপাদির স্বরূপ বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত ; অথচ তাহা কখনই হয় নাই । অতএব লোকে দেহেন্দ্রিয়াদিগত শব্দাদি বিষয়সমূহকেও দেহাদি হইতে পৃথক—এই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মার সাহায্যেই অবগত হইয়া থাকে । যেমন লৌহ যাহার সাহায্যে দাহ হয়, তাহার নাম অগ্নি ; এখানেও তেমনি ভাব বুঝিতে হয় । এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি পদার্থ আছে ? কিছুই নাই ; সমস্ত বস্তুই আত্মার বিজ্ঞেয় । যে আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই অবশিষ্ট নাই ; অর্থাৎ যে আত্মার কিছুই জানিতে বাকি নাই ; সেই আত্মাই সর্ববজ্ঞ । ইহাই সেই বস্তু ; সেইটি কি, না—যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত, দেবতা প্রভৃতিরও সংশয় স্থল ও ধর্ম্মাদি হইতে পৃথক্ বিষয়ের পরম পদ এবং যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ; তাহাই এই পরিজ্ঞাত বস্তু ॥৭৪॥৩॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্চতি ।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥


[পুনরপি তমেবার্থং ব্যাকীকরোতি স্বপ্নাস্তমিত্যাদিনা]—স্বপ্নান্তং (সুষুপ্তিং) জাগরিতান্তং (স্বপ্নং), যদ্বা, স্বপ্নান্তং (স্বপ্নদৃশ্যং) জাগরিতান্তং (জাগ্রদৃশ্যং)

চ, উভো (সুবৃষ্টি-স্বপ্নো) যেন (চৈতন্ত্যান্না) [প্রেরিতো জীবঃ] অল্পপশ্চতি ।
[তং] মহাশ্বং বিভূম্ আত্মানং মত্বা - (বিদিত্বা) ধীরঃ (বিবেকী) ন শোচতি
[স মুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥

জীব, স্বপ্নাস্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালীন দৃশ্য ও জাগরিতাস্ত অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়
দৃশ্য বস্তু, এই উভয়প্রকার দৃশ্য বস্তু যাহা দ্বারা দর্শন করে, ধীর ব্যক্তি সেই
মহান্, বিভূ আত্মাকে মনন করার পর আর দুঃখ বোধ করেন না ॥৭৫॥৪॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অতি সূক্ষ্মত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়মিতি মত্বা এতমেবার্থং পুনঃ পুনরাহ—স্বপ্নাস্তং স্বপ্নমধ্যং
স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ । তথা জাগরিতাস্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং চ,
উভো স্বপ্ন-জাগরিতাস্তো যেনাত্মনা অল্পপশ্চতি লোক ইতি সর্বং পূর্ববৎ । তং
মহাশ্বং বিভূম্ আত্মানং মত্বা অবগম্য আত্মভাবেন সাক্ষাৎ ‘অহমস্মি পরমাত্মা’ ইতি,
ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

 ভাষ্যানুবাদ ।

[পরমাত্মার] অতিসূক্ষ্মতাই দুর্বিজ্ঞেয়তার কারণ ; ইহা মনে
করিয়া এই একই বিষয়কে বারংবার বলিতেছেন,—স্বপ্নাস্ত অর্থ—স্বপ্ন-
মধ্য অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ; সেইরূপ, জাগরিতাস্ত অর্থ—জাগরিত-মধ্য
অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা বিজ্ঞেয় । লোকে যে আত্মার সাহায্যে এই
উভয়বিধ স্বপ্নাস্ত ও জাগরিতাস্ত বস্তুনিচয় দর্শন করে । অত্যাশ্চর্য্য কথা
সমস্তই পূর্ববৎ । ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ বিভূ (ব্যাপক) আত্মাকে
মনন করিয়া—অর্থাৎ আমিই পরমাত্মাস্বরূপ, এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎ-
কার করিয়া আর শোক করেন না ॥৭৫॥৪॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাত্ ।

জ্ঞানং ভূত-ভব্যশ্চ ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ (অধিকারী) ইমং মধ্বদং (মধু—কর্মফলং অতীতি—মধ্বদং, তং সংসারিণ-
মিতি বাবৎ) জীবঃ (প্রাণাদিধারকং) আত্মানং ভূত-ভব্যশ্চ (দৈন্দ্রিকবস্তাবঃ,

ভূত-ভাবিনোঃ) ঈশানম (প্রেরকং) অস্তিকাং (স্বসমীপে অগ্নিয়েব দেহে) বেদ (জানাতি) । [সঃ] ততঃ [অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাং] ন বিজুগুপ্সতে [আত্মৈকত্বদর্শিনঃ ভেদজ্ঞানাভাবাং অত্নতো ভয়েন আত্মানং রক্ষিতুং নেচ্ছ-
তীতি ভাবঃ] । এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্ঠঃ । যদ্বা, ততঃ (তস্যাং ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শিনঃ
সকাশাং অত্নঃ কশ্চিৎ ভয়েন আত্মানং গোপায়িতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ) । অত্নং
সমানম্ ॥

যে অধিকারী পুরুষ কর্মফলভোক্তা ও প্রাণধারক এই আত্মাকে এই দেহেই
অতীত ও অনাগত বিষয়ের ঈশান অর্থাৎ প্রেরক বলিয়া জানেন ; তিনি সেই
জ্ঞানবশতঃ [ভয়ে] আত্মাকে গোপন করিয়া রাখেন না । অর্থাৎ সর্বত্র এক ব্রহ্মসত্তা
দর্শন করায় তাঁহার ভয় থাকে না ; সুতরাং আত্মগোপনেরও প্রয়োজন হয় না ।
অথবা তাঁহার নিকটও কেহ আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না ॥৭৬।৫ ॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ ইমং মধ্বদং কর্মফলভূজং জীবং প্রাণাদিকলাপস্ত ধারয়ি-
তারম্ আত্মানং বেদ বিজানাতি, অস্তিকাং অস্তিকে সমীপে ঈশানম্ ঈশিতারং ভূত-
ভবাস্ত কালত্রয়স্ত, ততঃ তদ্বিজ্ঞানাং উর্দ্ধমাত্মানং ন বিজুগুপ্সতে—ন গোপায়িতু-
মিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ । যাবৎ হি ভয়মধ্যস্তোহনিত্যম্ আত্মানং মত্ততে, তাবৎ
গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মানম্ । যদা তু নিত্যম্ অদ্বৈতম্ আত্মানং বিজানাতি, তদা
কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছেৎ । এতদ্বৈ তদ্বিতি পূর্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—যে কোন লোক মধ্বদ অর্থাৎ কর্ম-ফল-
ভোক্তা ও প্রাণাদিসমুদায়ের ধারক—জীব আত্মাকে স্বসমীপে
ভূত-ভবের অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশান বা ঈশ্বর বলিয়া জানেন, (তিনি)
সেই বিজ্ঞানের পর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না ; কারণ,
তিনি অভয় (ভয়রহিত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন । জীব যে পর্য্যন্ত
ভয়মধ্যবর্তী থাকিয়া আত্মাকে অনিত্য মনে করে ; সেই পর্য্যন্তই
আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে । কিন্তু, যখন অদ্বৈত
আত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কে কাহার নিকট হইতে কেন বা কি

গোপন করিবে ? * ‘ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় ;’ ইহার ব্যাখ্যা
পূর্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্যঃ পূর্বমজায়ত ।

গুহ্যং প্রবিষ্ট তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৭ ॥ ৬ ॥

যঃ (পরমপুরুষঃ) পূর্বং (প্রথমং) তপসঃ (জ্ঞানময়াং ব্রহ্মণঃ) জাতম্ (উৎ-
পন্নং সৎ) অদ্যঃ [অত্র অপু শব্দঃ পঞ্চভূতৌপলক্ষকঃ], [ততশ্চ—পঞ্চভূতেভ্যঃ]
পূর্বম্ (অগ্রে) অজায়ত । গুহ্যং (সর্ব পাণি-জদমঃ) প্রবিষ্ট তিষ্ঠন্তং (তত্র হিহা
শব্দাদি-বিষয়ান্ উপভুজ্যানং) ভূতেভ্যঃ (ভূতৈঃ—ভূতকাট্যৈঃ দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ
উপলক্ষিতং) [তঃ যঃ (মুমুক্শুঃ) ব্যাপশ্যত (বিশেষণেণ পশ্যতি ইত্যর্থঃ) । “এতৎ বৈ
তৎ” ইত্যেতৎ সর্বং পূর্ববৎ ॥

তপ অর্থাৎ তপোময় (জ্ঞানময় ব্রহ্ম) হইতে প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ)
জলের (বস্তুতঃ সমস্ত ভূতের) পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়রূপ
গুহ্য প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সেই পুরুষকে যে

* তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, জীব যতকাল দৈহজ্ঞানের আবদন থাকে—‘আমি
পৃথক্, অমুক পৃথক্’, এইরূপে ভেদদর্শন করে, ততকালই ভয় অনুভব করিয়া থাকে ;—‘অমুকে
আমার অনিষ্ট করিবে, অমুকে আমার বধ করিবে,’ ইত্যাদি চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু
যখন সেই দৈহ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়,—সর্বত্রই একত্ব দর্শন করে, তখন কে কাহার নিকট
ভয় পাইবে?—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—“ভয়ং বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাবঃ ॥” অর্থাৎ—
দ্বিতীয় বোধ হইতেই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায় চতুর্থ
ব্রাহ্মণে এই কথাটি আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে । সেখানে আছে—সৃষ্টির প্রথমে একটি
পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, তিনি এত বড় বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একাকী থাকিয়া প্রথমে ভীত হইলেন ;
অপর একটি সহায় পাইতে ইচ্ছা করিলেন । পরেই তাঁহার প্রবোধ জন্মিল ;—‘তিনি মনে করিতে
লাগিলেন “বৎ মদন্তং নাস্তি, কুতো য় বিভ্ৰমি ?” ‘যখন আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, তখন
কি কারণে আমি ভয় করিতেছি ?’—“তত এবাশ্র ভয়ং বায়র”, ‘ইহার পরই তাঁহার ভয় অপগত
হইল ।’ “কস্মাৎ ব্যভেদ্যং ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি ।” অর্থাৎ ‘কেন ভীত হইবে?—
দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই ভয় হইয়া থাকে ।’ অভিপ্রায় এই যে,—সেই সময় দ্বিতীয় বধন কেহই
ছিল না, তখন আর অনিষ্টেরও সম্ভাবনা ছিল না ; হুতরাং প্রথমজাত পুরুষের মনে আর ভয় স্থান
পায় নাই । সেইরূপ পরবর্তী লোকনিগের মধ্যেও বাহার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার
ভয়বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়—অভয় মোকপদে অবস্থান হয় । তখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন
বা ইচ্ছা হয় না ।

মুমুক্শু ব্যক্তি দর্শন করেন ; বস্তুতঃ তিনিই সেই আত্মাকে দর্শন করেন । ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মভূত্ব ॥৭৭॥৬॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বরভাবেন নির্দিষ্টঃ, স সৰ্ব্বাত্মা, ইত্যেতৎ দর্শয়তি,—যঃ কশ্চিৎ মুমুক্শুঃ পূৰ্ব্বং প্রথমং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাৎ ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ, জাতমুৎপন্নং হিরণ্য-গৰ্ভম্ । কিমপেক্ষ্য পূৰ্ব্বম্ ? ইতাহ—অদ্ব্যঃ পূৰ্ব্বম্, অপ্ সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ, ন কেবলাভ্যোহদ্ব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ । অজায়ত, উৎপন্নো যঃ, তং প্রথমজং, দেবাদি-শরীরাদি উৎপাদ্য সৰ্ব্বপ্রাণিশুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিষ্ট্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীন্ উপলভ-মানং, ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যো ব্যাপশ্রুত—যঃ পশু-তীত্যর্থঃ । যঃ এবং পশুতি, স এতদেব পশুতি—যৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৭॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের যাহাকে প্রত্যক-আত্মা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তিনিই যে, সকলের আত্মস্বরূপ ; এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন,—প্রথমে তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদিময় ব্রহ্ম হইতে জাত—হিরণ্যগর্ভকে—, কাহার পূর্বের জাত ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন—জলের পূর্বের ; অতিপ্রায় এই যে, কেবল জলেরই পূর্বের নহে—জল ও অপর চারি ভূত, এই পঞ্চভূতেরই পূর্বের যিনি জন্মধারণ করিয়াছেন এবং দেবতাপ্রভৃতির শরীর সমুৎপাদন পূর্বক সমস্ত প্রাণীর শুহা বা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন ; অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন । ‘ভূত’ অর্থ কার্য্য-কারণময় দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ; তৎসহযোগে বর্ত্তমান সেই প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভকে যে মুমুক্শু পুরুষ দর্শন করেন । যিনি উক্তপ্রকার আত্মভাব দর্শন করেন ; তিনি বস্তুতঃ পূর্বকথিত সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন ॥৭৭॥৬॥

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতর্দেবতাময়ী ।

শুহাং প্রবিষ্ট্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ।

এতদৈ তৎ ॥৭৮॥৭॥

পুনরপি হিরণ্যগর্ভমেব বিশিষ্যাহ—যা ইতি । যা দেবতাময়ী (সৰ্বদেবতা-

স্বিকা) [অত্র প্রাধাত্ম্যং দেবতোল্লেকঃ ।] অদিতিঃ (অদনাৎ—সর্বজগৎ-
ভোক্‌ত্ৰ্যং 'অদিতি'-শব্দ-বাচ্যা দেবতা) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপেণ) সংভবতি
(অভিব্যজ্যতে) । যা [চ] ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ সহিতা) ব্যজায়ত (উৎপন্ন) ।
গুহাং প্রবিষ্টা তিষ্ঠন্তীঃ [তাং যঃ পশুতি সঃ] এতৎ এব [পশুতি ; যৎ তৎ
নচিকেতসা পৃষ্টং ইত্যাদি সর্বং পূর্ববৎ]

সর্বদেবতাময়ী যে অদিতিঃ সর্বজগৎভোক্‌ত্রী) প্রাণরূপে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে
সম্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং যিনি সর্বভূত-সমন্বিত হইয়া একটিত হইয়াছেন ;
গুহাবস্থিত তাঁহাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নচিকেতার
জিজ্ঞাসিত সেই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ॥৭৮॥৭॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যা সর্বদেবতাময়ী সর্বদেবাস্বিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরম্পাদ্বৈষ্ণবঃ
সম্ভবতি, শব্দাদীনাং অদনাৎ অদিতিঃ, তাং পূর্ববদ্ গুহাং প্রবিষ্টা তিষ্ঠন্তীম্
অদিতিম্ । তামেব বিশিনষ্টা,—যা ভূতেভিঃ ভূতৈঃ সমন্বিতা ব্যজায়ত -
উৎপন্নোত্যেতৎ ॥৭৮॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সর্বদেবাস্বিকা যে অদিতিঃ প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম
হইতে সম্ভূত হন, শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া তাঁহাকে
অদিতি বলা হয় । পূর্বোক্ত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত সেই
অদিতিকে [যিনি জানেন] সেই অদিতিকেই বিশেষ করিয়া বলিতে-
ছেন যে, যেই অদিতি ভূতবর্গসমন্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন ।
[অস্ত্রাশ্চ অংশ পূর্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যারই অনুরূপ] ॥৭৮॥৭॥

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা-

গর্ভ ইব স্ফুটো গর্ভিণীভিঃ ।

দিবে দিব ঐড্যো জাগ্‌বন্তি-

হ্রিষ্যন্তির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥

এতদ্বৈ তৎ ॥৭৯॥৮॥

গর্ভিণীভিঃ (গর্ভবতীভিঃ) স্ফুটঃ (স্পৃহাভোজনাদিনা পরিপোষিতঃ) গর্ভ ইব

অরণ্যোঃ (উত্তরাধরারণ্যোঃ, তৎসদৃশে যজ্ঞে হৃদয়ে চ) নিহিতঃ (স্থিতঃ ; [যঃ] জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ, জাতং সৰ্বং বেদীতি জাতবেদাঃ—সৰ্বজ্ঞঃ বিরাট পুরুষশ্চ) মনুষ্যোভিঃ জাগৃবন্তিঃ (জাগরণশীলৈঃ, প্রমাদরহিতৈঃ যোগিভিঃ) হবিষ্মন্তিঃ (হবন-কর্তৃভিঃ কশ্মিভিঃ চ সন্তিঃ ইত্যর্থঃ) দিবেদিবে (প্রত্যহং) ঈড্যঃ (যজ্ঞে স্তবনীয়ঃ, হৃদয়ে চ ধ্যাতঃ) [ভবতি] ; এতং বৈ তৎ ইতি পূৰ্ব্ববৎ ॥

গৰ্ভীগগণ গৰ্ভস্থ শিশুকে যেরূপ উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ জাগৃবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রমাদরহিত ও হবিষ্মৎ (যাহারা যজ্ঞে হোম করেন,) মনুষ্যাগণ দ্বিবিধ অরণীতে, (উত্তরারণী ও অধরারণীতে, অর্থাৎ হৃদয়ে ও যজ্ঞে) নিহিত বা অবস্থিত যে জাতবেদা—অগ্নিকে (ভৌতিক অগ্নি ও বিরাট পুরুষ, এই উভয়কে) [উপযুক্ত ক্রিয়া ও সদাচার দ্বারা] পরিপুষ্ট করেন, এবং প্রত্যহ [হৃদয়ে] ধ্যান ও [যজ্ঞে] স্তব করেন ; তিনি সেই বস্তু ॥৭৯৮॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ ; যোহধিযজ্ঞে উত্তরাধরারণ্যোনিহিতঃ স্থিতো জাতবেদা অগ্নিঃ ; পুনঃ সৰ্ব্বহবিষাং ভোক্তা, অধ্যাত্মঞ্চ যোগিভির্গৰ্ভ ইব গতিবীভিন্নস্বৰ্গভ্রাভিঃ অগহিতান্ন-পান-ভোজনাদিনা যথা গৰ্ভঃ স্ফূতঃ স্ফুট সম্যগ্ ভূতো লোক ইব, ইখমেব ঋত্বিগ্ভির্যোগিভিঃ স্ফূত ইত্যেতৎ ।

কিঞ্চ, দিবে দিবে অহ্নাহ্নি ঈড্যঃ স্তবতো বন্দ্যশ্চ কশ্মিভির্যোগিভিঃ—অধ্বরে হৃদয়ে চ, জাগৃবন্তিজাগরণশীলৈঃ অপ্রমত্তৈরিত্যেতৎ ; হবিষ্মন্তিঃ আজ্যাদিমন্তিঃ ধ্যানভাবনাবন্তিঃ, মনুষ্যোভিম্নুয্যোরগ্নিঃ । এতদ্বৈ তৎ—তদেব প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৯৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—অধিযজ্ঞে অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যজ্ঞে উত্তর ও অধর অরণীতে * স্থিত অগ্নি সমস্ত হবিঃ (যজ্ঞে প্রদেয় বস্তুকে 'হবিঃ, বলা হয়) ভোগ করেন, এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে—গৰ্ভীগগণ কর্তৃক

* তাৎপর্য, অগ্ন্যুৎপাদক কাঠ খণ্ডকে 'অরণী' বলা হয়। যে দুই খণ্ড কাঠের পরস্পর বর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়; তাহার উপরের খণ্ডকে 'অধর অরণী' ও নিম্নের খণ্ডকে 'উত্তর অরণী' বলা হয়। এখানে 'অগ্নি' শব্দে ভৌতিক অগ্নি ও বিরাটপুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হইবে। কশ্মিগণ জৌকিক যজ্ঞে যেরূপ কাঠ খণ্ডে অগ্নির 'অভিযুক্তি' সম্পাদন করেন, সেইরূপ যোগগণ স্বীয় হৃদয়ে বিরাট পুরুষের ধ্যান করেন ।

গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) যেরূপ অদূষিত অন্নপানাদি দ্বারা যথোপযুক্তরূপে পরিপোষিত হয়, সেইরূপ যোগিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে পরিপোষিত হন অর্থাৎ ঋত্বিক (যাজ্ঞিক) ও যোগিগণ কর্তৃক স্নতৃত হন ।

আরও এক কথা, এই অগ্নি জাগুবান্—জাগরণশীল অর্থাৎ প্রমাদ-শূন্য যোগিগণকর্তৃক হৃদয়ে বন্দনীয় এবং হবিষ্যৎ অর্থাৎ আজ্যাদি যজ্ঞোপকরণ-সম্পন্নগণকর্তৃক যজ্ঞে অর্চনীয় । [অভিপ্রায় এই যে,] তিনি যাজ্ঞিক ও ধ্যানো, উভয়প্রকার মনুষ্যেরই সেবনীয় । এই বিরাট-রূপী অগ্নিই সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৭৯ ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেত্তি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সর্কে অপিতাস্তদু নাতেতি কশ্চন ।

এতদ্বৈ তৎ ॥৮০॥৯॥

[পুনশ্চ মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তৎ পৃষ্টং বিশিষ্যাহ, যতশ্চোদেত্তীতি]—সূর্য্যঃ [প্রত্যহং] যতঃ (যস্মাৎ, উদেতি, প্রাণাৎ) [প্রলয়কালে চ] যত্র (যস্মিন্ চ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছতি । সর্কে দেবাঃ (প্রকাশন-স্বভাবানি ইন্দ্রিয়াণি) তং (প্রাণং) অপিতাঃ, (তমাশ্রিতা স্থিতা ইত্যর্থঃ) । তৎ (তং সর্কদেবাস্রয়ং) কশ্চন (কোহপি) [গুণতঃ স্বরূপভো বা] ন উ (নৈব) অতেতি (অতিক্রামতি) । এতদ্বৈ তৎ, যৎ স্বয়া পৃষ্টম্ ॥

[পুনশ্চ মহিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন]—সূর্য্যদেব সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উদ্ভূত হন, এবং প্রলয়-কালেও যাহাতে অন্তর্গত হন, সমস্ত দেবতাগণ অর্থাৎ প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহই তৎস্বরূপাতিরিক্ত নহে । ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ ; যতশ্চ যস্মাৎ প্রাণাৎ উদেতি উত্তীর্ণতি সূর্য্যঃ, অস্তং নিম্নোচনং তিরোধানং যত্র যস্মিন্বেব চ প্রাণে অহন্তহনি গচ্ছতি ; তং প্রাণমাত্মনং দেবাঃ সর্কেহয়াদয়ঃ অধিদেবঃ, বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মাঃ, সর্কে বিদ্যে অরা ইব রথনাভৌ অর্পিতাঃ সম্প্রবেশিতাঃ

স্থিতিকালে ; সোহপি ব্রহ্মৈব ; তদেতৎ সৰ্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম । তৎ উ নাতেতি নাভীত্য
তদাত্মকতাং তদন্তঃ গচ্ছতি কশ্চন কশ্চিদপি । এতৰ্হে তৎ ॥ ৮০ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—সূর্য্য প্রতিদিন যে প্রাণ হইতে উদয় লাভ করেন, এবং যে প্রাণে অন্তমিত অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হন । সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবাহিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, আর দেহাহিকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত আছে, অর্থাৎ অবস্থিতি কালে তাঁহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । উল্লিখিত প্রাণও নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই ব্রহ্মই সৰ্ব্বাত্মক বা সৰ্ব্বময় ; [অতএব] কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ; অর্থাৎ তদাত্মকতা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় না । ইহাই সেই—॥৮০॥২॥

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদব্বিহ ।

মৃত্যোঃ ন মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্চতি ॥৮১॥১০॥

[ইদানীম্ আত্মনঃ সার্ককালিকমেকত্বং দর্শয়িতুমাংহ বদতি] । ইহ (অগ্নিন্ লোকে) যৎ (আত্মবস্ত্র), অমুত্র (পরকালেহপি) তৎ (তদেব, ন তু ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ ।) [তথা] অমুত্র (পরলোকে) যৎ (আত্মবস্ত্র), ইহ (অগ্নিন্ লোকেহপি) তৎ অহু (অহুগতং ; ন ততঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ ।) অথবা,— ইহ (প্রত্যক্ষপরিদৃষ্টে কার্যোপাধৌ দেহে) যৎ (চৈতন্তঃ), অমুত্র (অদৃষ্টে কারণোপাধৌ মায়ায়াম্ অপি) তদেব, ন ততোহন্ত্যদিত্যর্থঃ ।) [তথা] অমুত্র (কারণোপাধৌ) যৎ (চৈতন্তঃ), ইহ (কার্যোপাধৌ অপি) তৎ (তদেব চৈতন্তঃ) অহু (অহুগতং) । যঃ (জনঃ) ইহ (আত্ম-চৈতন্তঃ) নানা ইব (উপাধিভেদাৎ ভেদমিব) পশ্চতি । সঃ (ভেদদর্শী), মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মরণং পরমপি মরণং, ভূয়োভূয়ো মরণমহুভবতীত্যর্থঃ) ॥

এখন আত্মচৈতন্তের সার্ককালিক একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, ইহ লোকে যে আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকেও সেই আত্মাই, এবং পরলোকে যে আত্মা, ইহ লোকেও সেই আত্মাই অহুগত থাকে । অথবা, এই কার্যোপাধি দেহে যে

চৈতন্ত, অদৃশ্য কারণোপাধি (ঈশ্বরোপাধি) মাত্রেও সেই চৈতন্তই ; আর সেই কারণোপাধিতে যে চৈতন্ত, এই কার্যোপাধি দেহেও সেই একই চৈতন্ত অল্পস্থ্যত রহিয়াছেন । যে লোক এই চৈতন্তে নানাভাবেয় ত্রায় দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ-প্রবাহ লাভ করে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদ ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্তেষু বর্তমানং তত্ত্বুপাধিহাদব্রহ্মবদবভাসমানং সংসার্যন্তঃ পরস্মাদব্রহ্মণ ইতি মাভূৎ কশ্চিদাশঙ্কা, ইতীদমাহ—

যদেবেহ কার্য্যাকারণোপাধিসমম্বিতঃ সংসারধর্ম্মবৎ অবভাসমানম্ অবিবেকিনাং, তদেব স্বাস্বস্থম্ অমৃত্র নিতাবিজ্ঞানঘনস্বভাবং সর্বসংসারধর্ম্মবর্জিতং ব্রহ্ম । যচ্চ অমৃত্র অমুণ্মিন্ আশ্বনি স্থিতঃ, তদস্বিহ—তদেবেহ নাম-রূপ-কার্য্য-কারণোপাধিমন্তু বিভাব্যমানং নাশ্রুৎ । তত্রৈবং সতি উপাধিস্বভাব-ভেদদৃষ্টিলক্ষণগ্রাহবিভয়া মোহিতঃ সন্ য ইহ ব্রহ্মণি অনানাত্তে ‘পরস্মাদন্তোহহং, মন্তোহশ্রুৎ পরং ব্রহ্ম, ইতি নানেব ভিন্নমিব পশুতি উপলভতে ; স মৃত্যোঃ মরণাৎ মৃত্যুং মরণং পুনঃ পুনর্জন্ম-মরণ-ভাবম্ আপ্রোতি প্রতিপশুতে । তস্মাৎ তথা ন পশ্যেৎ । বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্য্যেণ’ আকাশবৎ পরিপূর্ণং ব্রহ্মৈবাহমস্মাতি পশ্চাদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব বস্তুতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন উপাধি-যোগে অব্রহ্মভাবে প্রতীয়মান যে সংসারী বা জীব-চৈতন্ত, সেই সংসারী চৈতন্ত পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ; এইরূপ কাহারো আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির উদ্দেশে এই কথা বলিতেছেন—
এখানে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য্য-কারণ-উপাধিসমম্বিত থাকায় (১)

(১) তাৎপর্য—বেরাস্ত শাস্ত্র বলেন, ‘কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরোষরঃ ।’ অভিপ্রায় এই যে, যে মাত্রা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মাত্রাতে প্রতিকলিত চৈতন্তের নাম ঈশ্বর ; এবং ঈশ্বরোপাধি সেই মাত্রার নাম ‘কারণোপাধি’ । সেই মাত্রা হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে প্রতিকলিত চৈতন্তের নাম ‘জীব’ ও তত্ত্বুপাধি অন্তঃকরণের নাম ‘কার্য্যোপাধি’ । দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি জীবোপাধি হইলেও প্রধানতঃ অন্তঃকরণই তাহার অভিযুক্তি স্থান বলিয়া, অন্তঃকরণকেই সাধারণতঃ তাহার ‘উপাধি’ বলিয়া ব্যবহার করা হয় । সংসার দশায় উক্ত কার্য্যোপাধি-পরিচ্ছিন্ন ও স্ব-স্থ-স্থ-খাদিতোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান যে জীব-

বিবেকবিহীন জনগণের নিকট যে চৈতন্য [জন্ম-মরণাদিরূপ] সংসার ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হন ; স্বহৃদয়াভিব্যক্ত সেই চৈতন্যই পশ্চাৎ নিত্য বিজ্ঞানময় ও সর্ববিধ সংসার-ধর্মরহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন । পক্ষান্তরে, সেই কারণোপাধিতে (অমূত্র) যে চৈতন্য অবস্থিত, সেই চৈতন্যই আবার এই নাম-রূপ ও কার্যাকারণাত্মক উপাধিতে অনুগতভাবে প্রতীত হন, কিন্তু [তাহা হইতে] অণ্ড নহে । জীব ও ঈশ্বরোপাধিতে যখন চৈতন্যের একত্বই নির্দ্বারিত হইল, তখন যে ব্যক্তি উপাধিসম্বন্ধ ও ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অবিজ্ঞা দ্বারা বিমোহিত হইয়া অভিন্নস্বরূপ এই ব্রহ্মে ‘আমি পরব্রহ্ম হইতে অণ্ড, এবং পর-ব্রহ্মও আমি হইতে পৃথক্’ এইভাবে যেন নানাভূত দর্শন করে, অর্থাৎ ভেদবৎ উপলব্ধি করে; সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু—মরণকে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণভাব প্রাপ্ত হয় । অতএব, ঐরূপ ভেদদর্শন করিবে না ; পরন্তু, ‘আমি আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই বটে,’ এইরূপে দর্শন করিবে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাণ্ডব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

[ইদানীং চৈতন্যৈকত্বদর্শনোপায়ং বিবক্ষন্ ভেদদর্শনম্ অপবদতি]—মন-সৈবেতি । মনসা (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংশোধিতেন অন্তঃকরণেন) এব ইদম্ (ব্রহ্মৈকত্বম্) আগ্ণ্যম্ (উপলভ্যম্) [নাঞ্জন কেনচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ ।] ইহ (ব্রহ্মণি) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি অত্যল্পমপি ইত্যর্থঃ) নানা (ভেদঃ) নাস্তি, [ইত্যেতৎ ব্রহ্মাবগতো বুধ্যতে, ইতি বাক্যাশেষঃ ।] য ইহ নানা ইব [নতু নানাস্বস্তুতি] পশ্যতি ; স মৃত্যোঃ [পরঃ] মৃত্যুং গচ্ছতি । [অন্ত-ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥

চৈতন্য, আর কারণোপাধিগত সর্বব্যাপক যে ঈশ্বরচৈতন্য, উভয়ই এক অভিন্ন ; কেবল অবিদ্যাবশতঃ উপাধিক ভেদ বোধ হয় মাত্র ; সেই অবিদ্যা-বিগমে উপাধিকৃত পরিচ্ছদ বিলুপ্ত হইয়া যায় ; হৃদয় উভয়ের ভেদ-বোধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উভয়ের—উভয়ের কেন—সর্বত্রই এক মাত্র চৈতন্যের ক্ষুদ্রিত্ব হইতে থাকে ।

একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একত্ব) প্রাপ্ত বা অবগত হইতে হইবে। এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। শেবাংশের অর্থ পূর্ববৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

প্রাগৈকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্য্যাগন-সংস্কৃতেন মনসৈব ইদং ব্রহ্ম একরসমাপ্তব্যম্—
'আত্মৈব নাত্তদন্তি' ইতি । অংশে চ নানাত্বপ্রত্যুপস্থাপিকায়্যাবিভায়া নিবৃত্তত্বাৎ
ইহ ব্রহ্মণি নানা নাস্তি কিঞ্চন—অণুমাত্রমপি । যন্ত পুনরবিভা-তিমিরদৃষ্টিং ন
মুক্ততি—ইহ ব্রহ্মণি নানৈব পশ্চতি ; স মৃত্যোর্মৃত্যুং গচ্ছত্যেব—স্বল্পমপি
ভেদমধ্যারোপয়ন্তিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানোদয়ের পূর্বের আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশে মনের সংস্কার বা নির্মূলতা সম্পাদন করিয়া সেই সংস্কৃত মনের দ্বারাই এক রস (এক—অখণ্ড) ব্রহ্মকে পাইতে হইবে, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই) সৎ, তত্ত্বিন্ন আর সমস্তই অসৎ, [ইহা বুঝিতে হইবে] । এই ব্রহ্মৈকত্ব বিজ্ঞাত হইলে নানাত্ব বা ভেদবুদ্ধি সমুৎপাদক অবিভা নিবৃত্ত হইয়া যায় ; সুতরাং তখন এই ব্রহ্মে কোনরূপ অর্থাৎ অত্যল্প-মাত্রও নানা (ভেদ) থাকে না বা প্রতীতির বিষয় হয় না । কিন্তু, যে লোক অবিভা-তিমিরদৃষ্টি (অবিভাময় মোহদর্শন) ত্যাগ করে না, এই ব্রহ্মে যেন নানাভাবই দর্শন করে, সে লোক সেই অত্যল্পমাত্র ভেদ আরোপণের ফলেও নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে । *

এতদৈ তৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

[আত্মনঃ ছজ্জৈয়ত্বাৎ পুনরপি তৎস্বরূপমেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ
(অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ ; উপাধিভূতান্তঃকরণস্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তৎপরিমাণ ইত্যর্থঃ ।)
পুরুষঃ (আত্মা) মধ্য আত্মনি (শরীরমধ্যে) তিষ্ঠতি ; [স এব চ] ভূত-ভব্যস্ত

* ঈশানঃ ভূতভব্যস্ত ইতি বা পাঠঃ ।—ভূতভব্যস্ত ঈশানঃ বিদিত্বা ইত্যর্থঃ ।

(অতীতস্ত অনাগতস্ত) [বর্তমানস্ত চ] দীশানঃ (প্রভূঃ শাসকঃ) । ততঃ (তৎস্বরূপবিজ্ঞানাৎ পরং) ন বিজুগ্মপ্তে (সর্বভয়-বিরহিতব্রহ্মস্বরূপলভ্যে আত্মানং ন কুতশ্চিৎ গোপায়িতুমিচ্ছত্যত্যাৰ্থঃ) । অস্তং সৰ্বং পূৰ্ববৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হওয়ার অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ (আত্মা) আত্ম-মধ্যে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন ; অথচ সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ [ও বর্তমান, 'এই কালত্রয়ের] দীশ্বর (শাসক) । তাঁহাকে জানিলে [কেহই আর] আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না । ইহাই সেই বস্তু ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি তদেব প্রকৃতং ব্রহ্মাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রোহঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ । অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ হৃদয়পৃষ্ঠরীকং, তচ্ছিত্রবর্ত্যন্তঃকরণোপাধিরঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র-বংশপৰ্বমধ্যবর্ত্যস্বরবৎ । পুরুষঃ—পূর্ণমনেন সৰ্বমিতি । মধ্যে আত্মনি শরীরে তিষ্ঠতি যঃ ; তমাত্মান-দীশানং ভূত-ভব্যস্ত বিদিত্বা ন তত ইত্যাদি পূৰ্ববৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্মের বিষয়ই বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; সাধারণতঃ হৃৎপদ্মের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ ; সুতরাং সেই হৃৎপদ্মের ছিত্রস্থিত অন্তঃকরণরূপ জীবোপাধিটিও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বংশ-পৰ্বের মধ্যবর্তী আকাশের যেরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্রব্যবহার হয়, সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তঃকরণে প্রতিফলিত আত্ম-চৈতন্যকেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণতা লাভ করে, সেই 'পুরুষ' পদবাচ্য যে চৈতন্য আত্ম-মধ্যে—শরীরে অবস্থান করেন ; ভূত (অতীত) ও ভব্য (যাহা হইবে), এতদ্ব্যয়ের দীশানকে (শাসন-কর্তাকে) জানিয়া—“ন ততঃ” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূৰ্ববৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবানধুমকঃ ।

দীশানো ভূতভব্যস্ত স এবাত্ম স উ দীশ্বঃ ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

[পুনরপি তদেবাহ]—অসুষ্ঠেতি । অসুষ্ঠমাত্রঃ (পূর্ববৎ অসুষ্ঠপরিমিতঃ) পুরুষঃ (আত্মা) অধুমকঃ (অধুমকং ধূমরহিতং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) ইব, ভূত-ভব্যস্ত ঈশানঃ [চ] । স এব (পুরুষঃ) অস্ত [বর্ততে] ; ঋ উ (ষোহপি ভবিষ্যৎ কালেহপি) সঃ [এব পুরুষঃ] [বর্তিষ্যতে] । অত্ৱং পূর্ববৎ ॥

অসুষ্ঠপরিমিত সেই পুরুষই নিধূম জ্যোতির ত্রায় (উজ্জল) এবং ভূত ও ভব্যের ঈশান । সেই পুরুষই অস্ত [বর্তমান আছে] এবং কল্যাণ সেই পুরুষই [বর্তমান থাকিবেন], অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে একই অবিকৃত আত্মা থাকে ; পৃথক্ নহে ॥ ৮৪ ॥ ১৩

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অসুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদুমকঃ, অধুমকমিত যুক্তং জ্যোতিঃ-পরত্বাৎ । যন্তেবং লক্ষিতো যোগিভির্হৃদয় ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত, স এব নিত্যঃ কূটস্থোহদ্যোদানীং প্রাপিষু বর্তমানঃ, স উ ষোহপি বর্তিষ্যতে, নাত্তন্তংসমোহত্ৱশ্চ জনিষ্যত ইত্যর্থঃ । অনেন “নায়মন্তীতি চৈকে” ইত্যয়ঃ পক্ষো ত্রায়তো-হপ্রাপ্তোহপি স্ববচনেন শ্রুত্যা প্রত্যুক্তঃ ; তথা ক্ষণভঙ্গবাদশ্চ ॥ ৮৪ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

অপি চ, সেই অসুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ অধুমক (ধূমহীন) জ্যোতির ত্রায় । শ্রুতিতে ‘অধুমকঃ’-শব্দটি পুংলিঙ্গ থাকিলেও ক্লীবলিঙ্গ জ্যোতির বিশেষণ হওয়ায় ‘অধুমকং’ বুঝিতে হইবে । যোগিগণ স্বহৃদয়ে অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে যাহাকে এইরূপে ভূত-ভব্যের ঈশান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই নিত্য কূটস্থ পুরুষই অস্ত অর্থাৎ এখনও সমস্ত প্রাণীতে বর্তমান আছে, এবং কল্যাণ বর্তমান থাকিবেন । অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে পৃথক্ কেহ জন্মিবে না । কেহ কেহ বলেন, ‘পরলোকগামী আত্মা নাই’ পূর্বেবাক্ত এই পক্ষটি যুক্তি-বিরুদ্ধ ; সুতরাং অসম্ভব হইলেও শ্রুতি নিজবাক্যে তাহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহা দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (১) প্রত্যাখ্যাত হইল ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

(১) তাৎপর্য—ক্ষণভঙ্গবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মত । সেই মত এইরূপ—ক্ষণভঙ্গ-বাদীরা বলেন যে, জগতে যে কোন পদার্থ আছে, সমস্তই কণিক—ক্ষণমাত্রহারী ; অতোক বড়ই প্রতিক্রমে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে । আত্মাও কণিক ; বুদ্ধিই

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টিং পর্বতেষু বিধাবতি ।

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্চ্যন্তানেবানুবিধাবতি ॥ ৮৫ ॥ ১৪

[ভেদদর্শনফলম্ অনর্থ-লাভং স্পষ্টয়তি]—যথেন্তি । পর্বতেষু দুর্গে (দুর্গমে উল্লভাগে) বৃষ্টম্ উদকং যথা (বিধাবতি বিবিধতয়া অধোভাগে ধাবতি গচ্ছতি); এবং [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ পৃথক্ (আত্মনো ভিন্নান্) পশ্চন্ (জানন্ জনঃ) তানেব (শরীরভেদান্) অহু (তদ্বর্ণনানন্তরমেব) বিধাবতি (প্রাপ্নোতি), [ন মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

ভেদ দর্শনের অনর্থময় ফল প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন পর্বতে দুর্গমপ্রদেশে পতিত মেঘোদক নিম্নপ্রদেশে নানাভাবে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আত্মার বিবিধ ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি সেই ভেদদর্শনের পরই নানাবিধ শরীর-প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি ভেদদর্শনাপবাদং ব্রহ্মণ আহ,—যথা উদকং দুর্গে দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে বৃষ্টিং সিক্তং পর্বতেষু পর্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি বিকীরণং সদৃ বিনশ্রুতি এবং ধর্ম্মান্ আত্মনো ভিন্নান্ পৃথক্ পশ্চন্ পৃথগেব প্রতিশরীরং পশ্চন্ তানেব শরীরভেদানুভবিনঃ অহুবিধাবতি—শরীরভেদমেব পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভেদদর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—দুর্গ অর্থাৎ দুর্গম উন্নতপ্রদেশে বৃষ্টি অর্থাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত উদক যেমন পর্বতে অর্থাৎ পর্বতবিশিষ্ট নিম্নপ্রদেশসমূহে বিশেষরূপে ধাবমান হয়—ইত্যন্ততঃ বিকীরণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এইরূপ যে লোক আত্ম-ধর্ম্মসমূহ প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করে, সেই লোক বিভিন্ন

আত্মা ; বুদ্ধির অতিরিক্ত নিত্য স্থির কোন আত্মা নাই ; সুতরাং আত্মার পরলোক-সম্বন্ধও নাই । বুদ্ধি কণিক হইলেও তাহার প্রবাহ বা ধারাটি চিরস্থায়ী ; যেমন স্রোতের জল স্থির না থাকিলেও স্রোতটি স্থির থাকে, কণিনাক্ত বুদ্ধির অবস্থাও সেইরূপ । এখানে একই আত্মার পূর্বাপর কালসম্বন্ধ উল্লেখ থাকার সেই কণভঙ্গবাদের প্রতিবাদ করা হইল, বুঝিতে হইবে ।

শরীরগত সেই সকল ভেদাতিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় ; [কখনও আর মুক্ত হইতে পারে না] ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং মূনের্বিজ্ঞানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম বঙ্গী সমাপ্তা ॥ ২ ॥ ১

[ব্রহ্মৈকত্বদর্শিনস্ত নৈবমিত্যাহ]—যথেনি । হে গোতম ! যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে (উদকে) সিক্তং (নিক্সিপ্তং সৎ) তাদৃগেব (শুদ্ধমেব) ভবতি, [ন তু পৃথক্ তিষ্ঠতি] বিজ্ঞানতঃ (একত্বং পশ্যতঃ) মূনেঃ (মননশীলস্ত) আত্মা (অদ্বিতীয়-ব্রহ্মস্বরূপম্) এব ভবতি, [ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত্যা বিমুচ্যতে ইতি ভাবঃ । গোতমেতি নচিকেতসঃ সম্বোধনম্ ॥

হে গোতম ! নচিকেতঃ ! শুদ্ধ বা নির্মল জল নির্মল জলে নিক্সিপ্ত হইয়া যেমন তাদৃশই (নির্মলই) হইয়া যায়, তেমনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্বাভিজ্ঞ মুনির আত্মাও ব্রহ্মই হয় ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অত্র পুনর্বিদ্যাবতো বিধাত্তোপাধিকৃতভেদদর্শনস্ত বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনৈকরসম্ অক্ষয়ম্ আত্মানং পশ্যতো বিজ্ঞানতো মূনের্মননশীলস্ত আত্মস্বরূপং কথং সম্ভবতীতি উচ্যতে, যথা উদকং শুদ্ধে প্রসরে শুদ্ধং প্রসরম্ আসিক্তং প্রক্সিপ্তম্ একরসমেব নাস্তথা তাদৃগেব ভবতি আত্মাশ্চেষমেব ভবতি, একত্বং বিজ্ঞানতো মূনেঃ মনন-শীলস্ত, হে গোতম ! তস্মাৎ কুতাকিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিককুদৃষ্টিঞ্চ উজ্জ্বল্য মাতৃ-পিতৃ-সহস্রেভ্যোহপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টম্ আত্মৈকত্বদর্শনং শাস্তদর্শৈরাদরগীর্ষ-মিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কঠকোপনিষদভাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবঙ্গীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যাহুবাদ ।

যে বিদ্বানের উপাধিকৃত ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গিয়াছে ; বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিকৃত পরিচ্ছেদরহিত, বিজ্ঞানঘন,

একরস আত্মদর্শী মুনির আত্মা কি প্রকার হয় ? এতদ্ব্যন্তরে বলি-
 তেছেন যে, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রসন্ন বা নিশ্চল জল অপর শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত
 হইলে, একাকার অর্থাৎ তদ্রূপই হইয়া যায়, ইহার অন্তথা হয় না,
 হে গৌতম ! (নচিকেতঃ !) বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আত্মৈকত্বদর্শী মুনির
 (মননশীলের) আত্মাও ঠিক সেইরূপই হইয়া যায় । অতএব, কুতর্কিক-
 গণের ভেদোপদেশ ও নাস্তিকগণের অসদ্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক, সহস্র
 সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈষিনী শ্রুতির উপদেশে অভিমান
 ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥ ২ । ১ ॥

দ্বিতীয়া বল্লী ।

পুরমেকাদশদ্বারমজ্জাবক্রচেতসঃ ।

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৭ ॥ ১

[পুরমিতি । একাদশদ্বারং (শীর্ষণ্যানি সপ্ত, নাভিরেকা, পায়ুপস্থে দ্বৈ, শিরসি একম্, ইতি একাদশ দ্বারানি যন্ত, তৎ একাদশদ্বারম্) পুরং (দেহম্), অবক্রচেতসঃ (অবক্রম্ অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপং চেতো বিজ্ঞানমশ্বেতি, নিত্যপ্রকাশরূপন্ত) অজন্ত (জন্মরহিতন্ত) ব্রহ্মণঃ, [অধীনমিতি] অনুষ্ঠায় (তদধীনতয়া নিশ্চিত্য) [মমতাত্যাগাৎ বিবেকী জনঃ] ন শোচতি । [দেহত্যাগাৎ প্রাগেব অবিদ্যাক্ষয়াৎ] বিমুক্তঃ (অহঙ্কারাদিবন্ধরহিতঃ সন্) [দেহপাতাৎ পরং] বিমুচ্যতে (কৈবল্যাৎ প্রাপ্তো ভবতি) । ন পুনর্জায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ] । এতৎ বৈ তৎ (ইতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্) ॥

মস্তকে—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, এই সপ্ত, ব্রহ্মরন্ধ্র এক, অধোদেশে নাভি এক, এবং মলমূত্র দ্বার দুই, এই একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট পুর অর্থাৎ নগরস্বরূপ এই দেহটী অপরিবর্তনশীল চৈতন্তময় অজ-জন্মরহিত ব্রহ্মের অধীন; বিবেকী জন এইরূপ অবধারণ করিয়া [আমি, আমার ইত্যাদি বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ] শোক বা দুঃখ ভোগ করেন না; এবং [অবিদ্যাক্ষয় হওয়ায়] এই দেহেই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর বিশেষভাবে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়; [সে লোক আর জন্মধারণ করে না] ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মতত্ত্বনির্দারণার্থোহয়মারম্ভঃ—দুর্বিজ্ঞেরদ্বাবব্রহ্মণঃ । পুরং পুরমিব পুরম্, দ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাণ্ডনেকপুরোপকরণসম্পত্তিদর্শনাৎ শরীরং পুরম্ । পুরঞ্চ সোপকরণং স্বাদ্বনা অসংহতস্বতন্ত্রস্বাম্যর্থঃ দৃষ্টম্; তথেনং পুরসামান্ভাৎ অনেকোপকরণসংহতং শরীরং স্বাদ্বনা অসংহতরাজস্থানীয়স্বাম্যর্থং ভবিতুমর্হতি । তচ্চেনং শরীরাত্মং পুরম্ একাদশদ্বারং; একাদশ দ্বারান্যন্ত—সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা

সহাস্রাঞ্চী জীণি, শিরস্ত্রেকং, তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্ । কশ্চ ?—অজস্র জন্মাদি-
বিক্রিয়ারহিতস্ত আত্মনো রাজস্থানীয়স্ত পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্ত । অবক্রচেতসঃ, অবক্রম্
অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতম্ একরূপং চেতো বিজ্ঞানমশ্বেতি
অবক্রচেতাঃ, তস্ত অবক্রচেতসো রাজস্থানীয়স্ত ব্রক্ষণঃ । যশ্চেদং পূরং, তং
পরমেশ্বরং পুরস্বামিনম্ অমৃতায় ধ্যাত্বা ; ধ্যানং হি তস্তানুষ্ঠানং সম্যগুবিজ্ঞানপূর্ব্বকম্ ।
তং সর্ব্বৈষণাবিনিমুক্তং সন্ সমং সর্ব্বভূতস্থং ধ্যাত্বা ন শোচতি । তদুবিজ্ঞানাদ-
ভয়প্রাপ্তে: শোকাবসরাভাবাং কুতো ভয়েক্ষা । ইহৈবাবিষ্টাকৃতকামকর্ম্ম-
বন্ধনৈর্ব্বিনমুক্তো ভবতি । বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে—পুনঃ শরীরং ন গৃহ্নাতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

ভাস্মানুবাদ ।

ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয় ; এই কারণে পুনঃ প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব
নিরূপণের উদ্দেশে এই বল্লী আরম্ভ হইতেছে,—“পুর” অর্থ—পুর-
সদৃশ, প্রসিদ্ধ পুরে (নগরে) যেমন দ্বারপাল, পুরস্বামী ও পুরোপযোগী
অস্ত্রাশ্র বস্ত্র থাকে, এই শরীরেও সেই সমস্ত বিद्यমান থাকায় এই
শরীর “পুর” বলিয়া কথিত হয় । দেখা যায়—পুর ও পুরোপকরণ
বস্ত্রগুলি, পুরের সহিত যিনি সংহত নন, অর্থাৎ পুরের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে
যাঁহার স্বরূপতঃ ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, এমন একজন স্বাধীন স্বামীর
(পুরাধিপতির) অধীন থাকে ; পুরসাদৃশ্য থাকায় অনেকপ্রকার
উপকরণ-(দ্বার-পালাদিস্থানীয় ইন্দ্রিয়াদি-) সমন্বিত এই শরীরও
সেইরূপ শরীরের সহিত অসংহত (শরীরের হ্রাসবৃদ্ধিতে যাঁহার হ্রাস
বৃদ্ধি নাই, এমন) একজন রাজস্থানীয় স্বামীর অধীন থাকা আবশ্যক ।
সেই এই শরীরসংজ্ঞক পুরটি একাদশ দ্বারযুক্ত ; তন্মধ্যে মস্তকে
সপ্ত (চক্ষুদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ), নাভিসহ অধোবর্ত্তী তিন
(নাভি, পায়ু ও উপস্থ), ব্রহ্মরন্ধ্র এক ; এই একাদশটি দ্বার থাকায়
শরীররূপ পুরটিও একাদশ দ্বারযুক্ত * । এই পুরটি কাহার ?

* ভাৎপর্ধ্য—পুরসাদৃশ্যই হারেতি । বৃষ্টান্তে দ্বারপালাঃ—ভট্টাঃ, ভেবাং অধিষ্ঠাতার :—
অধিপতিরঃ । ‘আদি’ শব্দেন মস্ত্রি-বলি-সপ্তপ্রকার-বহাষ্টাঙ্গিকাদিগৃহ্যতে । দ্বাষ্টাঙ্গিকেতু—বৃদ্ধ-

[উত্তর—] যিনি অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মাদিবিকার-রহিত, পুর হইতে বিভিন্নপ্রকার ও স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা, এবং যিনি অবক্রোচেতা অর্থাৎ ঘাঁহার চৈতন্য—বিজ্ঞান কখনও বক্র বা কুটিল নহে; পরন্তু সূর্য্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান ও কূটস্থ বা চিরস্থিত; সেই আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের [পুর বা অভিব্যক্তি স্থান]। ঘাঁহার এই পুর, সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে অনুষ্ঠান করিয়! অর্থাৎ ধ্যান করিয়া লোকে আর শোকপ্রাপ্ত হয় না। তাঁহার যথার্থস্বরূপ বিজ্ঞানপূর্ব্বক যে ধ্যান, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান-পূর্ব্বক যে ধ্যান, তাঁহার পক্ষে তত্ত্ব আর কোনরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব-পর হয় না। [বিবেকী পুরুষ] সর্ব্বপ্রকার কামনা-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সেই পুরস্বামী আত্মাকে ধ্যান করিলে

নাতিসহিত-চক্ষুঃশ্রোত্র-নাসিকা-মুখাধোরক্ষাদি দ্বারাপি ; দ্বারপালাঃ—চক্ষুরানীনি ইন্দ্রিয়ানি । নাভেঃ সমানঃ, বুদ্ধিঃ প্রাণঃ, তেজোবিশিষ্টাভ্যঃ—দিগ্‌বাতাদয়ঃ । ‘আদি’-শব্দেন ভৃগু-বাংস-রুধির-মেদো-মজ্জাহিহ্নায়বঃ প্রাকারসদৃশাঃ । মূল্যধারাজ্ঞানানি অটালিকাশব্দশানি ; শব্দয়ঃ যন্ত্রাণি ; রোমানি প্রাকারোপরিস্থিত-বিশাংসদৃশানি, ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্য । (গোপাল-যতীন্দ্র টীকা) ।

ভাবার্থ—ভাব্যহ ‘দ্বারপাল’ ইত্যাদি কথার লোক এসিদ্ধ পুরের সহিত শরীরের সাদৃশ্য স্থিতি হইতেছে ; দৃষ্টান্ত হলে দ্বারপাল হয় ভটগণ (বীরগণ) ; অধিপতি বা স্বামী হন— তাহাদের অধিষ্ঠাতা বা নেতা । ভাষ্যোক্ত ‘আদি’ শব্দে মস্তী, বন্দী (স্ততিপাঠক) সপ্তপ্রকার প্রাচীর, যন্ত্র ও অটালিকা প্রভৃতি পুরোপযোগী বস্তুসমূহ বুঝিতে হইবে । দার্ষ্টান্তিক হলেও (শরীররূপ পুরে) বুদ্ধি (ব্রহ্মরক্ষ), নাতি, চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা ও মুখ এবং অধোবর্ত্তী— রক্ষাধর (বল-বৃদ্ধদ্বার), এই একাদশটি রক্ষকে দ্বার এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে সেই দ্বারের দ্বারপাল বলা হইয়াছে । আর সমান নামক বায়ু নাভির এবং প্রাণবায়ু ব্রহ্মরক্ষের দ্বারপাল । দিক্‌, বাত, সূর্য্য, প্রচেতা, অধিনীকুমার, এই দেহভাগণ আবার সেই দ্বারপাল-স্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক । ভাষ্যোক্ত ‘আদি’ শব্দে—ভৃগু, বাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বায়ু প্রভৃতিকে শরীর-পুরীর প্রাচীর স্থানীয় বুঝিতে হইবে । আর মূল্যধার, বাধিষ্ঠান, রপিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই বৃট্‌চক্র দেহ-পুরের অটালিকা স্থানীয় । দৈহিক সন্ধিসমূহ যন্ত্রস্থানীয়, এবং রোমানিচর প্রাকারোপরিস্থিত ত্ত্বাদিসদৃশ । এইরূপে পুরের অন্তান্ত অংশেও শরীরের সাদৃশ্য বোঝনা করিয়া লইতে হইবে ।

লোকএসিদ্ধ পুরী ও পুরস্বামী সম্পূর্ণ পৃথক্—পুরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পুরস্বামীর দ্বাত্তবিক পক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না ; এদিকে শরীররূপ পুর ও তৎস্বামী আত্মাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ ; দেহের উপচর বা অপচরে দেহস্বামী আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না ; কূটস্থ একরূপই থাকেন । আর শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্বে কোনই বাধা ঘটে না ; এই কারণে আত্মাকে ‘বতন্ত্র’ বলা হইয়াছে ।

আর কখনও শোক করেন না ; কারণ, আত্মজ্ঞানে অভয়প্রাপ্তি হয় ;
তৎকালে শোকের অবসরই থাকে না ; সুতরাং ভয়দর্শন
হইবে কোথা হইতে ? [অধিকন্তু] সেই ব্যক্তি এই দেহেই অবিভা
ও তৎকৃত কামকর্মাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত থাকিয়াও
[দেহপাতের পর] আবার বিমুক্ত হন—পুনর্ববার আর শরীর গ্রহণ
করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর জন্ম হয় না ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বস্তুরস্তরিক্ষসৎ-

হোতা বেদিষদতিথির্হুরোগসৎ ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্যোমস-

দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং তন্ত্ৰেবাত্মনঃ সৰ্ব্বপুরুষস্বক্ৰিদ্ধমাহ—হংস ইতি ।]-হংসঃ (হস্তি গচ্ছতি
সৰ্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ—পরমাত্মা স্বর্ঘ্যশ্চ) । শুচিষং (শুচৌ দিবি সীদতি বসতি
ইতি শুচিষং) । বস্তুঃ—(বাসয়তি সৰ্বমিতি বস্তুঃ—সৰ্বলোকস্থিতিহেতুঃ) । অন্ত-
রিক্ষসৎ—(বায়ুরূপেণ অন্তরিক্ষে সীদতীতি অন্তরীক্ষগ ইত্যর্থঃ ।) হোতা (অগ্নিঃ),
[যদ্বা জুহোতি শব্দাদিবিষয়ান্ অতি অল্পতবতীতি --ইন্দ্রিয়াদিস্বঃ) । বেদিষৎ—
(বেদ্যাং পূজ্যতন্মাতীতি বেদিষৎ), অতিথিঃ (সোমঃ সন্) হুরোগসৎ (হুরোগে
সোমরসপাত্রে—কলসে সীদতীতি হুরোগসৎ) । নৃষৎ (নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ) ।
বরসৎ (বরেণ ব্রহ্মাদিদেবেষু সীদতি অস্তীতি বরসৎ) । ঋতসৎ—(ঋতে যজ্ঞে
সত্যস্বরূপে বেদে বা সীদতীতি ঋতসৎ) । যোমসৎ—(যোম্নি আকাশে সীদতীতি
যোমসৎ) । [যদ্বা ব্যোতমস্তাং জগদ্বিত্তি জগৎপ্রস্থঃ প্রকৃতিঃ ব্যোমেতুচ্যতে ;
প্রকৃতিস্ব ইত্যর্থঃ] অব্জাঃ—(অপ্সু শব্দ-মৎস্তাদিরূপেণ জায়তে ইত্যজাঃ) ।
গোজাঃ—(গবি পৃথিব্যাং জায়ত ইতি গোজাঃ) । ঋতজাঃ—(সত্যফলক-
যজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ) । অদ্রিজাঃ—(অদ্রিভ্যো জায়ত ইতি
অদ্রিজাঃ) । ঋতং (সত্যম্), [যদ্বা ঋতং মুখ্যতো বেদপ্রতিপাদ্যম্] ।
বৃহৎ—(সৰ্বকারণস্বাং মহৎ), এতদৈ তদিতি । [অত্র-পরমাত্মপক্ষে স্বর্ঘ্যপক্ষে চ
সৰ্বাণি বিশেষণানি যথাসম্ভবং যোজ্যানি] ॥

পূৰ্ব্বোক্ত আত্মার যে, সৰ্বশরীরে তুল্যরূপ সম্বন্ধ আছে, এইখানে তাহাই

কথিত হইতেছে,—সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরমাত্মা ও সূর্য্য, উভয়ই ‘হংস’ পদবাচ্য। সেই হংসই আবার স্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া ‘শুচিষৎ’; সর্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া ‘বহু’; বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া ‘অন্তরিক্ষসৎ’; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিংবা শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করেন বলিয়া ‘হোতা’; পৃথিবীরূপ বেদিতে (পূর্বোক্ত হোতার আশ্রয়ে) বাস করেন বলিয়া ‘বেদিষৎ’; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরসরূপে হরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া ‘অতিথি’ ও ‘হরোণসৎ’; নূতে (মল্লযো) অবস্থান করার ‘নৃষৎ’; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া ‘বরসৎ’; শব্দ ও মন্ত্ৰাদিরূপে জলে জন্ম ধারণ করেন বলিয়া ‘অবজা’, গোরূপা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া গোজা, ঋত অর্থ—সত্য,—অবশ্যস্তাবী কর্মফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া ‘ঋতজা’; এবং পর্বতে প্রকাশ পান বলিয়া ‘অদ্রিজা’ [শব্দে অভিহিত হন।] আর তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ এবং মহৎ; ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥৮৮॥২॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স তু নৈকপুৰবর্ত্তোবাখ্যা, কিস্তিহি ?—সর্বপুৰবর্ত্তী । কথং ? হংসঃ—হস্তি গচ্ছ-
তীতি, :শুচিষৎ শুচৌ দিবি আদিত্যায়না সীদতীতি । বহুঃ বাসয়তি সর্বানিতি ।
বায়ুত্মনা অন্তরিক্ষে সীদতীত্যন্তরিক্ষসৎ । হোতা অগ্নিঃ, “অগ্নির্কে হোতা” ইতি
শ্রুতেঃ । বেত্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি বেদিষৎ । “ইয়ং বেদিঃ পরোহস্তঃ পৃথিব্যাঃ,”
ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ * । অতিথিঃ সোমঃ সন্ হরোণে কলসে সীদতীতি হরোণসৎ ।
ব্রাহ্মণোহতিথিরূপেণ বা হরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি হরোণসৎ । নৃষৎ—নৃষু মল্লযোষু
সীদতীতি নৃষৎ । বরসৎ বরেষু দেবেষু সীদতীতি বরসৎ । ঋতসৎ ঋতং সত্যং যজ্ঞো
বা, তস্মিন্ সীদতীতি ঋতসৎ । ব্যোমসৎ—ব্যোম্মি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ ।
অজা অপস্থ শব্দ-শুক্রি-মকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি অবজাঃ । গোজাঃ—গবি
পৃথিব্যাং ব্রীহিবাদিরূপেণ জায়ত ইতি গোজাঃ । ঋতজাঃ—যজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি
ঋতজাঃ । অদ্রিজাঃ—পর্বতেভ্যো নগ্নাদিরূপেণ জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ । সর্বাখ্যাপি
সন্ ঋতম্ অবিতথস্বভাব এব । বৃহৎ—মহান্ সর্বকারণত্বাৎ । যদাপ্যাদিত্য এব

* তাৎপর্য্যঃ—বা যজ্ঞে এসিদ্ধা বেদিঃ, পৃথিব্যাঃ পরোহস্তঃ পরস্বভাবঃ ইতি বেদ্যাঃ
পৃথিবীস্বভাবঃ সংকীৰ্ত্তন্যং পৃথিবী ‘বেদি’-শব্দবাচ্যা ভবতীত্যর্থঃ । (আনন্দাশ্রমিণিঃ) ।

মন্ত্ৰেণোচ্যতে ; তদাপ্যাত্ম-স্বরূপত্বমাদিত্যাত্মানীকৃতমিতি ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যানেহপ্য-
বিরোধঃ । সৰ্ব্বথাপ্যেক এবাত্মা জগতো নাস্মভেদ ইতি মন্ত্ৰার্থঃ ॥৮৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু সেই আত্মা যে, একটিমাত্র শরীররূপ পুরে বাস করেন, তাহা
নহে ; তবে কি ? তিনি সমস্ত শরীরপুরে বাস করেন । কি
প্রকারে ?—তিনি হনন অর্থাৎ (সর্বত্র) গমন করেন বলিয়া ‘হংস’
পদ বাচ্য । এবং শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন
বলিয়া শুচিষৎ ; সমস্ত বস্তুতে অবস্থিতি করেন, এই কারণে ‘বস্তু’,
অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ‘অন্তরিক্ষসৎ’
ঋতিতে যে অগ্নিকে ‘হোতা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি
সেই অগ্নিরূপ হোতা ; এবং পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া
‘বেদিষৎ’ । ঋতি বলিয়াছেন—‘এই যে যজ্ঞ-প্রসিদ্ধ বেদী, ইহা
পৃথিবীরই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে ।’ তিনিই আবার সোমরূপী
অতিথি হইয়া দুরোণে (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা ব্রাহ্মণ
অতিথিরূপে গৃহে (দুরোণে) উপস্থিত হন বলিয়া ‘অতিথি ও দুরোণ-
সৎ’ ; নৃ—মনুষ্য সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া নৃষৎ, দেবাদি শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তিতে প্রকাশ পান বলিয়া ‘বরসৎ’ ; ‘ঋত’ অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ,
তাহাতে থাকেন বলিয়া ‘ঋতসৎ’ ; আকাশে অবস্থিতি হেতু ‘ব্যোমসৎ’ ।
শব্দ, শুক্তি (বিন্দুক) ও মকরাদিরূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া
‘অবজা’, পৃথিবীতে ধাত্ত যবাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া ‘গোজা’, যজ্ঞাঙ্গ
দ্রব্যরূপে জন্ম লাভ করেন বলিয়া ‘ঋতজা’, পর্বত হইতে নদী প্রভৃতি-
রূপে জন্মলাভ হেতু ‘অদ্রিজা’ শব্দবাচ্য হন । কিন্তু, তিনি সর্বাত্মক
বা সর্বময় হইয়াও স্বয়ং ঋতই অর্থাৎ সত্য স্বরূপই থাকেন, (বিকৃত
হন না), এবং তিনি সর্ব জগতের কারণ, এই জন্ত বৃহৎ—মহৎ ।
কঠ ব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত মন্ত্ৰে যদি সূর্য্যকেই অভিধেয়

বা বর্ণনীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, * তাহা হইলেও সূর্য্যকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করায় ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়ও কোন বিরোধ হইতে পারে না । ফল কথা, যে কোন রকমেই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই জগতে একই আত্মা, আত্মভেদ নাই ; [ইহা প্রমাণিত হইল] ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগশ্রুতি ।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৮৯ ॥ ৩ ॥

[উর্দ্ধমিতি । [যতচ্ছন্দাবজ্র গ্রাহ্যে । অজুষ্ঠমাজহাদিনা প্রাপ্তক্ৰঃ যঃ] প্রাণং (প্রাণবায়ুং) উর্দ্ধম্ উন্নয়তি (উর্দ্ধগতিমন্তরা প্রেরয়তি), অপানঞ্চ (বায়ুং) প্রত্যক্ (অধো) ! বিন্মুত্রাদিনিষ্কাশনহেতুতয়া] অশ্রুতি (ক্ষিপতি প্রেরয়তি), মধ্যে (হৃদি) আসীনং (অবস্থিতং) [তং] বামনং (মুমুকুভিঃ ভজনীয়ং) বিশ্বে (সর্বে) দেবাঃ (চক্ষুরাদয়ঃ) উপাসত ইতি । বিশ্বদেবা ইতি পাঠান্তরম্ । [এতেন প্রাণাপানপ্রেরকত্বলিঙ্গেন প্রাপ্তক্ৰেশানো মুখ্যঃ 'প্রাণঃ' ইত্যপি শব্দা নিরস্তা, নিরবকাশবামনশ্রুত্যাভেদঃ ॥]

যিনি প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে উর্দ্ধগামী করেন এবং অপান বায়ুর বৃত্তিকে অধোগামী করেন ; হৃদয় মধ্যে অবস্থিত, মুমুকুর উপাস্ত সেই বামনকে (আত্মাকে) সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে, বা তাঁহারই প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে লিঙ্গমুচ্যতে,—উর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ু-

* তাৎপর্য্য—“অসৌ বা আদিত্যঃ হংসঃ শুচিবৎ” ইতি ব্রাহ্মণেন আদিত্যো মন্ত্রার্থতয়া ব্যাখ্যাতঃ । কথং তদ্বিকল্পমিদং ব্যাখ্যাতং ? ইত্যপেক্ষাহ—বদ্যপি আদিত্য এবমিতি । “সূর্য্য আত্মা জগতন্তুভূবন্” ইতি মন্ত্রাৎ মণ্ডলোপলক্ষিতস্ত চিৎ-বাতোরিষ্যত এব সর্ব্বাস্বকত্বমিত্যর্থঃ । (আনন্দগিরিঃ) ।

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—“হংসঃ শুচিবৎ” মন্ত্রের ব্যাখ্যাহলে কঠিব্রাহ্মণে বহন ‘এই আদিত্যই হংস ও শুচিবৎ’ ইত্যাদি কথায় স্পষ্টাকরেই আদিত্যের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন এই মন্ত্রের ব্রহ্মপক্ষে অর্থ করা যায় কিরূপে ? তদন্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না—তাহাতেও এই ব্যাখ্যার ব্যাঘাত ঘটে না ; কারণ, ‘জগৎ অর্থ—গমনশীল—জজ্ঞম ও তদুভয় অর্থাৎ স্থিতি-শীল—হাবর : সূর্য্যই এতদুভয়ের আত্মা,’ এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলসামিধিত্ত বৈ, চন্দ্র ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বাস্বক ; হৃদয়াৎ তাঁহার সর্ব্বাস্বকতা লইয়াই আদিত্যেরও সর্ব্বাস্বকতা গ্রহণ করা বাইতে পারে ।

মুদ্রয়তি উৰ্দ্ধং গময়তি । তথাপানং প্রত্যক্—অধোহস্ততি ক্ৰিপতি । য ইতি বাক্যশেষঃ । তৎ মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং, বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং, বিংশে সর্কে দেবাঃ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি-বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে, তাদর্থোনাহুপরতব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ । যদর্থী যৎপ্রযুক্তাশ্চ সর্কে বায়ুকরণব্যাপারাঃ ; সোহস্তঃ সিদ্ধ ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮৯৥৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে ;—[যিনি] প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ব্যাপারকে হৃদয় প্রদেশে হইতে উৰ্দ্ধে লইয়া যান, এবং অপান বায়ুকেও অধোদিকে প্রেরণ করেন, শ্রুতিতে ‘যঃ’ এই কর্তৃপদটি অনুক্ত রহিয়াছে ; [তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে] ।^{১০} হৃৎপদ্ম-মধ্যবর্তী আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত,—অর্থাৎ বুদ্ধিতে যাহার জ্ঞান প্রকাশ অব্যক্ত বা প্রকটিত হয় ; মুমুক্শুগণের সম্যক ভজনীয় (উপাস্য) সেই বামনকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর—প্রেরক (আত্মাকে) চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রজাগণ যেরূপ রাজার উপহার প্রদান করতঃ উপাসনা করে, সেইরূপ রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান (অনুভূতি) সমুৎপাদন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, হৃৎ-পদ্ম-মধ্যস্থ সেই আত্মার উদ্দেশেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয় না । প্রাণাদি করণবর্গের ব্যাপার-নিচয় যাহার উদ্দেশে এবং যাহার প্রেরণায় সম্পাদিত হয়, তিনি এই করণবর্গ হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থ । ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য লভ্য অর্থ ॥ ৮৯ ॥ ৩

অস্ত্য বিস্রংসমানস্ত শরীরস্থস্ত্য দেহিনঃ ।

দেহাঙ্ঘ্রিমুচ্যমানস্ত কিমত্র পরিশিষ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥৯০॥৪॥

[অস্ত্যেতি । শরীরস্থস্ত্য অস্ত্য দেহিনঃ (দেহবতো জীবন্ত) বিস্রংসমানস্ত (হুলং

দেহং ত্যজতঃ) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্ত [সতঃ] অত্র (প্রাণাদিসমবিশ্তে দেহে)
কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ] । এতদৈ তদিত্তি [যন্ত অপগমে
অত্র ন কিঞ্চিদপি তিষ্ঠতি], এতৎ বৈ (এব) তৎ, [যৎ স্তয়া পৃষ্টম্] ॥

এই শরীরস্থ দেহী (দেহাভিমানী জীব) বিস্রংসমান হইলে—দেহ হইতে বহির্গত
হইলে, এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ প্রাণাদি করণনিচয় কিছুই থাকে
না । [বাহার অপগমে প্রাণাদি করণবর্গ পলায়ন করে], তাহাই তোমার
জিজ্ঞাসিত সেই আত্মবস্তু ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ,—অন্তঃশরীরস্থ আত্মনো বিস্রংসমানস্ত অবস্রংসমানস্ত ভ্রংশমানস্ত দেহিনো
দেহবতঃ । বিস্রংসনশকার্থমাহ—দেহাদ্ বিমুচ্যমানস্যেতি । কিমত্র পরিশিষ্যতে
প্রাণাদিকলাপে, ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে ; অত্র দেহে, পুরস্বামি-বিদ্রবণ ইব পুর-
বাসিনাম্ । যন্ত আত্মনঃ অপগমে ক্ষণমাত্রাৎ কার্য্যকারণকলাপরূপং সর্ব্বমিদং
হতবলং বিধ্বস্তং ভবতি বিনষ্টং ভবতি ; সৌহৃদ্যঃ সিদ্ধ আত্মা ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, এই শরীরস্থ দেহী অর্থাৎ দেহাভিমানী আত্মা
(জীব) বিস্রংসমান বা ভ্রংশমান হইলে—নিজেই বিস্রংসন শব্দের
অর্থ বলিতেছেন—দেহ হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে প্রাণাদি
সমষ্টিময় এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ কিছুই থাকে না ।
পুরাধিপতির অপগমে যেরূপ পুরবাসিগণ বিধ্বস্ত বা পলায়িত হয়,
সেইরূপ যে আত্মার অপগমে কার্য্যকারণাত্মক এই প্রাণাদি সমষ্টি
তৎক্ষণাৎ বলহীন—বিধ্বস্ত—বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই আত্মা প্রাণাদি
হইতে পৃথক্ ইহা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল । (*) ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

* তাৎপৰ্য্য—আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু না হইত, তাহা হইলে
কখনই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে সূত্ৰ্য্য ঘটত না । পক্ষান্তরে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎস্বামী আত্মা
আছে বলিয়াই সেই আত্মার অপগমে ইন্দ্রিয়াদি চলিয়া যায় । ইহা হইতে অনুমান করা যায়
যে, চেতন আত্মার অভাবেই যখন এই দেহ ভোগের অব্যোধ্য—জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তখন
নিশ্চয়ই এই দেহ সেই চেতনের অধীন ; অধিকন্ত, পুর ও পুরস্বামী বৈরাগ্য পৃথক্, এই দেহ ও
দেহস্বামী আত্মাও সেইরূপ পৃথক্ পদার্থ ।

ন প্রাণেন নাপানেন মৰ্ত্যো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্মৈতাবুপাশ্রিতৌ ॥৯১॥৫॥

কশ্চন (কচ্চিদপি) মৰ্ত্যঃ (মরণধৰ্ম্মা মনুষ্যঃ) প্রাণেন ন জীবতি, অপানেন (বায়ুনা চ) ন [জীবতি] । তু (পুনঃ) ইতরেণ (তদ্বিলক্ষণেন) জীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি), [ইতরেণ কেন ? ইত্যাহ]—যস্মিন্ (পরাশ্রয়ি) এতৌ (প্রাণাপানৌ) উপাশ্রিতৌ (অধীনতয়া বৰ্ত্ততে) ॥

মরণশীল মনুষ্য প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না ; পরন্তু, এই উভয়ই (প্রাণ ও অপান) বাহাতে আশ্রিত আছে ; প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে ॥ ৯১॥৫॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

স্তায়তঃ—প্রাণাপানাদ্যপগমাদেবেদং বিধ্বস্তং ভবতি, ন তু ব্যতিরিক্তাঙ্গাপগমাৎ, প্রাণাদিভিরেবেহ মৰ্ত্যো জীবতীতি । নৈতদন্তি,—ন প্রাণেন, ন অপানেন চক্ষুরা-
দিনা বা মৰ্ত্যঃ মনুষ্যো দেহবান্ কশ্চন জীবতি । ন কোহপি জীবতি । ন হেষ্ণাং
পরার্থানাং সংহতাকারিত্বাং জীবনহেতুত্বম্ উপপত্ততে । স্বার্থেনাসংহতেন পরেণ
কেনচিদপ্রযুক্তং সংহতানামবস্থানং ন দৃষ্টম্ ; যথা গৃহাদীনাং লোকে, তথা প্রাণা-
দীনামপি সংহতত্বাদ্ভবিতুমর্হতি । অত ইতরেণতু ইতরেণৈব সংহতপ্রাণাদিবিলক্ষ-
ণেন তু সৰ্ব্বে সংহতাঃ সন্তো জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি । যস্মিন্ সংহত-বিলক্ষণে
আত্মনি সতি পরস্মিন্ এতৌ প্রাণাপানৌ চক্ষুরাদিভিঃ সংহতৌ উপাশ্রিতৌ ;
যস্যাসংহতস্যার্থে প্রাণাপানাদিঃ সৰ্ব্বাঃ স্বব্যাপারং কুৰ্ব্বন্ বৰ্ত্ততে সংহতঃ সন্ ;
স ততোহন্তঃ সিদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯১॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

শক্য হইতে পারে যে, প্রাণাদি বায়ুর অপগমেই এই দেহ বিধ্বস্ত
বা বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাণাদির অতিরিক্ত আত্মার অপগমে
বিধ্বস্ত হয় না ; কারণ, এ জগতে মৰ্ত্য অর্থাৎ মরণশীল প্রাণিগণ
প্রাণাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে । না, এরূপ হইতে পারে
না ; কারণ, মৰ্ত্য—মনুষ্য অর্থাৎ দেহধারী কেহই প্রাণের দ্বারা কিংবা

অপানের দ্বারা অথবা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা জীবন ধারণ করে না । কেন না, ইহার সকলেই সংহত্যকারী অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে কার্য্য-সম্পাদক ; স্মৃতরাং পরার্থ (অপরের প্রয়োজন সাধনার্থ উৎপন্ন) ; পরার্থ বলিয়া ইহার জীবনধারণের কারণ হইতে পারে না । জগতে স্বার্থ বা পরোদ্দেশ্যশূন্য—অসংহত অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত না হইয়া যেমন গৃহাদি কোন সংহত (সাবয়ব) বস্তুকেই অবস্থান করিতে দেখা যায় না ; প্রাণাদি করণ নিচয়ও যখন সংহত, তখন তাহাদের সম্বন্ধেও তেমনি ব্যবস্থা হওয়া উচিত । অতএব নিশ্চয়ই প্রাণ প্রভৃতি সংহত পদার্থ হইতে বিভিন্নরূপ (অসংহত) অপরের দ্বারা সমস্ত^১ বস্তু সংহত (সম্মিলিত বা সাবয়ব) হইয়া জীবিত থাকে । সংহতবিলক্ষণ যে—পরমাত্মা বিজ্ঞমান থাকিলে এই প্রাণ ও অপান চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহতভাবে বর্তমান থাকে । [অভিপ্রায় এই যে,] প্রাণ ও অপানাদি করণনিচয় সংহত হইয়া যেই অসংহত আত্মার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য করতঃ অবস্থান করে, সেই অসংহত পদার্থটি যে প্রাণাদি হইতে পৃথক্, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল * ॥ ৯১ ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৯২॥৬॥

। “যেয়ং প্রেতে” ইত্যাদিনা নচিকেতসা যঃ পরলোকান্তিষ্বে সন্দেহঃ কৃতঃ,

* তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল পদার্থ সংহত অর্থাৎ অবয়ব রাশির পরস্পর সম্বন্ধে সমুৎপন্ন এবং সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে ; সেই সমস্ত পদার্থই পরার্থ ; অর্থাৎ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজন সাধনই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের কোনও প্রয়োজন থাকে না । গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত । সাংখ্যদর্শনেও এই নিয়মটি সূত্রাকারে প্রণীত হইয়াছে : সেই সূত্রটি এই—“সংহতপদার্থদ্বাং পুরুষতঃ ।” (সাংখ্য দর্শন, ১৬৬ সূত্র) ইহার অর্থ এই যে, যে যেতু পরিদৃষ্টমান গৃহ, শয্যাদি সংহত পদার্থ নাজই পরার্থ—অপর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হয় ; অতএব, ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত এই সংহত দেহও পরার্থ—অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে । সেই অপর পদার্থটিই পুরুষ—আত্মা । সেই আত্মাকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থ হইতে পারে ; আবার সেই পদার্থটিকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থ হইতে পারে ; এইরূপ অববহাদোষ ঘটিতে পারে । এই কারণে প্রথমেই আত্মাকে অসংহত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।

ইদানীং তন্নিত্যর্থং বিশিষ্যাহ]—হস্ত ত ইতি । হে গোতম, হস্ত ইদানীং তে (তুভ্যং) ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামি । [বদবিজ্ঞানাৎ] আত্মা মরণং প্রাপ্য চ যথা ভবতি ; [তচ্চ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি] ॥

হে গোতম ! [তোমার সংশয় নিবৃত্তির জন্তু] এই গুহ্য (গোপনীয়) সনাতন (নিত্য) ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে বলিতেছি । এবং আত্মা (জীব) [ব্রহ্মকে না জানিয়া] মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যেক্রমে সংসার লাভ করে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

হস্ত ইদানীং পুনরপি তে তুভ্যমিদং গুহ্যং গোপ্যং ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং প্রবক্ষ্যামি । বদবিজ্ঞানাৎ সৰ্ব্বসংসারোপরমো ভবতি, অবিজ্ঞানাত্ত যন্ত মরণং প্রাপ্য যথা চাত্মা ভবতি—যথা সংসরতি, তথা শৃণু, হে গোতম ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

‘হস্ত’ কথাটি আহ্লাদসূচক ; হে গোতম ! (নচিকেতঃ !) এখন পুনশ্চ তোমার উদ্দেশে এই গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় (যে-সে লোকের নিকট অপ্রকাশ্য), সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন বা চিরস্থির ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব ; যাঁহার (ব্রহ্মের) জ্ঞানে সংসারের উপরম বা নিবৃত্তি (মুক্তি) হয়, আর যাঁহার অবিজ্ঞানে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে না জানার ফলে, আত্মা (দেহী) মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যে প্রকার হয়, অর্থাৎ যে প্রকারে সংসার লাভ করে ; তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

যোনিমন্ত্রে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্বাপ্নমন্ত্রেহনুসংযন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

[পূর্বোক্তং “যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি” ইতি বিবৃদ্ধং আহ]—যোনিমিতি । অস্ত্রে (কেচন) দেহিনো (দেহধারণযোগ্যাঃ জীবাঃ) যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতং (স্বকৰ্ম্ম-বিভাহুসারেণ) শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং যোনিং প্রপদ্যন্তে জরায়ুজা ভবন্তি । অস্ত্রে (দেহিনঃ) [যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতং] স্বাপ্নং (স্বাব্রতদেহং) সংযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥

নিজ নিজ কৰ্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (শুক্র-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন হয়) । অপর কোন কোন দেহী স্থাপু, অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ লাভ করে ॥৯৩৭॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যোনিং যোনিদ্বারং শুক্র-বীজসম্মিলাঃ সন্তোহন্তে কেচিদবিজ্ঞাবস্তো মূঢ়াঃ প্রপ-
ত্তস্তে, শরীরস্থায় শরীরগ্রহণার্থং দেহিনো দেহবস্তুঃ, যোনিং প্রবিশন্তোত্যর্থঃ ।
স্থাপুং বৃক্ষাদিস্থাবরভাবম্, অন্তে অত্যন্তাধমা মরণং প্রাপ্য অনুসংযন্তি অনুগচ্ছন্তি ।
যথাকৰ্ম—যদ্ যন্ত কৰ্ম—তদ্ যথাকৰ্ম, যৈর্গাঢ়শঃ কৰ্ম ইহ জন্মনি কৃতং,
তদ্বশেন ইত্যোতং । তথা যথাক্রমং—যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপাঞ্জিতং, তদনুরূপমেব
শরীরং প্রাপিতপত্ত্ব ইত্যর্থঃ ; “যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ” ইতি শ্রুতান্তরাৎ ॥৯৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কতকগুলি অবিজ্ঞাশালী, দেহী—দেহধারী মূঢ় ব্যক্তি শরীর
গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র-বীজ সম্মিলিত হইয়া যোনি-দ্বার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ; অপর অতিশয় অধম ব্যক্তিরা
মরণ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্থাপু অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত
হয় । [বুঝিতে হইবে] যাহার যেরূপ কৰ্ম, অর্থাৎ ইহ জন্মে যাহারা
যেরূপ কৰ্ম করিয়াছে, তদনুসারে—এবং যাহারা যেরূপ জ্ঞান
উপার্জন করিয়াছে, তদনুসারে শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কারণ,
অপর শ্রুতিতে আছে,—[যাহার] যেরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সঞ্চিত
আছে ; [তাহার] তদনুসারেই জন্ম হইয়া থাকে’ * ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

* তাৎপর্য—এই লোকেই নটিকের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের হৃদয় উত্তর প্রদত্ত হইল,—
ব্রহ্মধরূপ উপলব্ধি না করা পর্যন্ত, দেহী মৃত্যুর পর পুনশ্চ দেহান্তর লাভ করে ; তাহার অনুষ্ঠিত
কৰ্ম ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে স্থাপুর লজ্জমানক বিভিন্ন প্রকার শরীরপ্রাপ্তি হয় ; জীব
শোণাঞ্জিত কৰ্ম ও জ্ঞানের হৃদয় সংস্কার অনুসারে ভোগোপযোগী দেহে প্রবেশ করে, এবং বয়ো-
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারানুযায়ী প্রকৃতির পরবশ হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে । এই
কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবী মঙ্গলের জন্য শুভ কৰ্ম ও সধিয়ার অনুশীলন করা আবশ্যিক ।
শ্রুতির এই সংক্ষিপ্ত কথাই মনুসংহিতার হৃদয়ভাবে অভিহিত হইয়াছে । মনু বলিয়াছেন,—
“শরীরজৈঃ কৰ্মদোষৈর্ধাতু স্থাবরতাঃ নরঃ । বাচিকৈঃ পক্ষিবোনিভ্যং মানসৈরজ্ঞানজিতাভ্যাম্ ।”
ইহার ব্যাখ্যা অবশ্যক ।

য এষ সৃষ্টেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চিন্মাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তছু নাভ্যোতি কশ্চন ।

এতদৈ তৎ ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

[পূৰ্ৱপ্রতিজ্ঞাতং শুহং ব্রহ্মস্বরূপমাহ]—য এষ ইতি । য এষ পুরুষঃ সৃষ্টেষু (প্রাণাদিষু নির্ৱাণপারেষু সংসৃ) কামং (কাম্যমানং ভোগ্যবিষয়ং) কামং (স্বেচ্ছানুসারেণ) নিশ্চিন্মাণঃ (সম্পাদয়ন্ সন্) জাগর্তি, (অমুপহতস্বভাব এব তিষ্ঠতীতার্থঃ) । তৎ (স পুরুষঃ) [তদেবেতি বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকত্বম্], এব শুক্রং (শুদ্ধম্ উজ্জ্বলং), তৎ [এব] ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ (অনশ্বরম্) উচ্যতে । প্রাট্জরিতি শেষঃ । ।

[তন্ত্ৰৈব মহিমান্বরমাহ]—সৰ্ৱে লোকাঃ (পৃথিব্যাদয়ঃ) তস্মিন্ (পরম কারণে ব্রহ্মণি) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) । কশ্চন উ (কশ্চিদপি) তৎ (ব্রহ্ম) ন অভ্যোতি (অতিক্রমা ন বৰ্ত্ততে ইত্যর্থঃ) । এতৎ বৈ (এতদেব) তৎ, [যৎ স্বয়া পৃষ্টম্ আশ্রতস্বম্] ॥

এখন পূৰ্ৱপ্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপ অভিহিত হইতেছে—প্রাণাদি করণবর্গ সৃষ্ট অর্থাৎ নির্ৱাণপার হইলে পর এই যে পুরুষ (আত্মা) ইচ্ছামত বা প্রচুরপরিমাণে কাম্য (অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নির্ৱাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বপ্রকাশভাব পরিত্যাগ করেন না ; তিনিই শুদ্ধ (প্রকাশময়), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত হন । পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যৎ প্রতিজ্ঞাতং শুহং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি, তদাহ—য এষ সৃষ্টেষু প্রাণাদিষু জাগর্তি—ন স্বপিত । কথম্ ?—কামং কামং তৎ তমভিপ্রেতং জ্ঞাত্ত্বর্থম্ অবিজ্ঞয়া নিশ্চিন্মাণো নিস্পাদয়ন্ জাগর্তি পুরুষো যঃ, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং, তদ্ ব্রহ্ম, নাতদৃশুহং ব্রহ্মাস্তি । তদেব অমৃতম্ অবিনাশি উচ্যতে সৰ্ব্বশাস্ত্রেণ । কিং চ, পৃথিব্যাদয়ো লোকান্তস্মিন্নেব সৰ্ৱে ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সৰ্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্ম । তছু নাভ্যোতি কশ্চনেত্যাদি পূৰ্ৱবদেব ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ইতঃপূর্বে ‘শুভ ব্রহ্মস্বরূপ বলিব’ বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ; তাহা বলিতেছেন,—

এই যে পুরুষ প্রাণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইলেও জাগ্রৎ থাকেন—সৃষ্ট হন না । কি প্রকারে [জাগ্রৎ থাকেন] ? কাম্যমান স্ত্রী প্রভৃতি তত্ত্বং ভোগ্য পদার্থ অবিচ্ছা-বলে নির্মাণ করতঃ—সম্পাদন করতঃ যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকেন, * তিনিই শুভ্র—শুভ্র বা নির্দোষ, তিনিই ব্রহ্ম ; তদতিরিক্ত আর কোনও শুভ্র ব্রহ্ম নাই ; এবং সমস্ত শাস্ত্রে তিনিই অমৃত অর্থাৎ বিনাশ রহিত বলিয়া কথিত হন । আরও এক কথা,—পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত আছে , কারণ তিনিই সমস্ত লোকের কারণ , [কার্য্য মাত্রই কারণে আশ্রিত থাকে] । কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ; ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই মত ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

অগ্নির্ঘৈকো ভুবনঃ প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিকূপো বভূব ।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাহ্মা

রূপংরূপং প্রতিকূপো বহিষ্চ ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

ইদানীং দেহভেদেহপি আত্মন একত্বং প্রতিপাদয়িতুং, সদৃষ্টান্তমাহ—অগ্নি-র-

* তাৎপর্য্য—স্বপ্নাবস্থায় যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখনও আত্মা জাগরিত থাকে ; স্বপ্রকাশরূপে তাৎকালিক বিষয়রাশি প্রকাশ করিতে থাকে । অধিকন্তু, আত্মাই স্বীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যে তৎকালে স্বপ্নদৃশ্য বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া নিজেই সে সমস্ত প্রকাশিত করিয়া ভোগ করে । “নিদ্রাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ।” [ব্রহ্ম সূত্র ৩।১।১] এই সূত্রে আত্মাকেই স্বপ্নদৃশ্য পুত্রাদি পদার্থের নির্ধাতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে । “ন তত্র রথা রথযোগাঃ পহানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ।” অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে যে রথ, রথবাহক অথ ও তত্ত্বপযোগী পথ সৃষ্ট হয় ; তৎসমূহের একত্বপক্ষে তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলেও আত্মাই স্বগত অজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল রথাদি দৃশ্য পদার্থ নির্মাণ করিয়া থাকে । এই ক্রটি স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুনিচয়কে আত্ম-নির্মিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

তাদি মন্ত্রধরম্]। যথা এক [এব] অগ্নিঃ ভুবনং (ইমং লোকং) প্রবিষ্টঃ (সন্) রূপং রূপং প্রতি (কার্কাদি-দাহভেদানুসারেণ) প্রতিক্রপঃ (তত্ত্বপাদি-সদৃশপ্রকাশঃ) বভূব। তথা সৰ্বভূতান্তরায়া (সৰ্বেষাং ভূতানাং অভ্যন্তরস্থ আত্মা) একঃ [এব সন্] রূপং রূপং (প্রতিদেহঃ) প্রতিক্রপঃ (তত্ত্ব-দেহো-পাধ্যমরূপঃ) [ভবন্ অপি] বহিঃ চ (সৰ্বভূতেভ্যঃ পৃথক্ এব, স্বয়মবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যশয়ঃ)। যদ্বা, তথা এক [এব] আত্মা সৰ্বভূতানাং অন্তঃ (অভ্যন্তরে) বহিঃ (বহিরপি) রূপং রূপং প্রতিক্রপঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥

দেহভেদেও যে, আত্মার ভেদ হয় না, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই কথিত হইতেছে,—একই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্বক বিভিন্ন দাহ পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সেইরূপ সৰ্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাদি অনুসারে সেই সকল উপাদির অনুরূপ হইয়াও বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাদি হইতে পৃথক্—অবিকৃতভাবেই থাকেন। অথবা একই আত্মা সৰ্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাদির অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অনেক-কুতাকিক-পাষণ্ড-কুবুদ্ধি-বিচালিতাস্তঃকরণানাং প্রমাণোপপন্নমপি আত্মৈক্যবিজ্ঞানম্ অসক্লং উচ্যমানমপি অনুজুবুদ্ধীনাং ব্রাহ্মণানাং চেতসি নাধীয়তে, ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী পুনঃ পুনরাহ শ্রুতিঃ—অগ্নির্যথা এক এব প্রকাশাত্মা সন্ ভুবনং—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্—অয়ং লোকঃ, তমিমং প্রবিষ্টোহনু-প্রবিষ্টঃ, রূপং রূপং প্রতি—দার্কাদিদাহভেদং প্রতীত্যর্থঃ, প্রতিক্রপস্তত্র তত্র প্রতিক্রপবান্—দাহভেদেন বহুবিধো বভূব। এক এব তথা সৰ্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং সৰ্বেষাং ভূতানামভ্যন্তর আত্মা অতিহৃদাং দার্কাদিষু সৰ্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টদ্বাং প্রতিক্রপো বভূব, বহিঃ স্বেনাবিকৃতেন রূপেণ অকাশবৎ ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বহুতর কুতাকিক ও পাষণ্ডগণের অসদ্বুদ্ধি দ্বারা বাহাদের অন্তঃকরণ বিচালিত বা বিকৃত হইয়াছে; সেই সকল কুটিলমতি ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে এই আত্মৈক্য-বিজ্ঞান প্রমাণ সমর্থিত হইলেও এবং পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট

হইলেও স্থান পায় না ; এই কারণে শ্রুতি সেই আত্মৈক্য প্রতি-
 পাদনে আগ্রহান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [তাহাই] প্রতিপাদন করিতে-
 ছেন *—একই অগ্নি যেরূপ প্রকাশস্বভাব হইলেও ভুবনে অর্থাৎ
 সমস্ত ভূত যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই ‘ভুবন’ পদবাচ্য এই লোকে
 (জগতে) অমুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রূপ অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক
 দাহ ভেদানুসারে প্রতিক্রম হয় ; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দাহ পদার্থানুসারে
 বহুবিধ হইয়াছে (হইয়া থাকে) । সেইরূপ কাষ্ঠাদির মধ্যগত অগ্নির
 জ্বায়া সর্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত—অন্তরাত্মা এক হইয়াও অতি
 সূক্ষ্মতাহেতু সর্ব দেহে প্রবেশ বশতঃ [সেই সকলের] প্রতিক্রম
 (সদৃশ) হইয়াছে ; তথাপি [তিনি] বহিঃ অর্থাৎ আকাশের জ্বায়া
 স্বরূপতঃ নির্বিবকার ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

বায়ুর্ঘৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রমো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রমো বহিঃ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

[পুনরপ্যাহ]—এক [এব] বায়ুঃ যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ সন্ রূপং রূপং প্রতি-
 রূপং বভূব ; তথা একএব সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিক্রমঃ
 [ভবন্ অপি] বহিঃ চ [স্বরূপেণ অবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ] ॥

* তাৎপর্য—এখানে ‘কৃত্তিকিক’ শব্দে জ্বায়া, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাণ্ডুল্ল প্রভৃতি দর্শনের
 রচয়িতাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী ; তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,
 একের জন্মে বসন অপরের জন্ম হয় না,—একের মরণে বসন অপরের মরণ হয় না,—একের
 ব্যাপারে বসন অপরের কার্য্যসিদ্ধি হয় না,—একের চেষ্টায় বসন অপের কাহারো চেষ্টা হয় না,—
 ইত্যাদি কারণে এবং আরও বহু কারণে বলিতে হয় যে, আত্মা এক নহে—দেহভেদে ভিন্ন ; বত
 দেহ, বত আত্মা, সকলেই পরস্পর-নিরপেক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ । এই কারণেই জন্মমরণাদি কার্য্য-
 জ্ঞানের অব্যবস্থা হয় না । জনসাধারণ পাঠে সেই সকল কৃত্তিকিকগণের অসদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত
 হইয়া আত্মার নানাসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান্ এবং আত্মৈক্য বিজ্ঞানে উপেক্ষা বা অনাধার প্রকাশ
 করে ; এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই পুনঃ পুনঃ আত্মৈক্য-বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন ।
 আত্মার উপাধিভূত দেহ অনেক হইলেও আত্মা সে অনেক নহে—সর্বদেহে এক, ইহাই
 পরবর্তী প্রতিবাক্যে পরিস্কৃত হইবে ॥

একই বায়ু যেরূপ জগতে অম্লপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অম্লরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন ; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তথা অত্রো দৃষ্টান্তঃ—বায়ুর্যথৈক ইত্যাদি । প্রাণাশ্বনা দেহেষু অম্লপ্রবিষ্টঃ । রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূবেতি সমানম্ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত এই যে,—‘বায়ু যেমন এক হইয়াও’ ইত্যাদি । [একই বায়ু] প্রাণরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়াছেন । অপর সমস্তই পূর্বের ন্যায় ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

সূর্যো যথা সর্বলোকশ্চ চক্ষু-

র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

[ক্রিশ্চমানজগদন্তঃপ্রবিষ্টশ্চ আশ্বনোহপি তদ্বদেব ক্লেশঃ শ্রাৎ, ইতি শক্কাং পরিহরন্ সদৃষ্টান্তমাহ] সূর্যো যথেন্তি । যথা সূর্যঃ সর্বলোকশ্চ চক্ষুঃ (চক্ষুর্নিয়ন্তু তয়া চক্ষুরন্তঃ সন্নপি) চাক্ষুষৈঃ বাহদোষৈঃ (চক্ষুঃসম্বন্ধিভিঃ বাহৈঃ দোষৈঃ) ন লিপ্যতে । তথা সর্বভূতান্তরাত্মা একঃ [সন্ অপি] লোক-হুঃখেন ন লিপ্যতে (ন সংস্পৃশ্যতে) । [যতঃ] বাহুঃ (অঙ্গ-স্বভাবঃ) ॥

যেমন একই সূর্য্য সর্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্ত্বরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হন না ; তেমনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোকহুঃখে লিপ্ত বা সম্বন্ধ হন না ; [কারণ, তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও] বাহু অর্থাৎ সর্বতোভাবে অঙ্গ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

একশ্চ সর্বাত্মনো সংসারহুঃখিত্বং পরন্তৈব শ্রাৎ, ইতি প্রাপ্তঃ ; অত ইদমুচ্যতে,

—সূর্যো যথা চক্ষুষ আলোকেন উপকারঃ কুর্কন্ মুত্রপুৰীষাশ্চুচিপ্ৰকাশনেন তদর্শিনঃ সর্বলোকশ্চ চক্ষুরপি সন্ ন লিপ্যতে চাক্ষুযৈঃ অণ্ডচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ আধ্যাত্মিকৈঃ পাপ-দোষৈঃ, বাইহৈশ্চ অণ্ডচ্যাদিসংসর্গদোষৈঃ । একঃ সন্ তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ । লোকো হবিত্তয়া স্বাত্মনি অধ্যাত্ময়া কামকর্শ্মোদ্ভবং দুঃখমহুভবতি, ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি । যথা রজ্জু-
শক্তিকোষরগগনেষু সর্প-রজ্জতোদক-মলানি ন রজ্জাদীনাং স্বতো দোষরূপাণি সন্তি, সংসর্গিণি বিপরীতবুদ্ধ্যাদ্যাসনিমিত্তাত্ত্ব তদোষাদ্ বিভাব্যস্তে । ন তদোষেষু বাহু-
লেপঃ, বিপরীতবুদ্ধ্যাদ্যাসবাহা হি তে । তথা আত্মনি সর্বো লোকঃ ক্রিয়া-কারক-
ফলাত্মকং বিজ্ঞানং সর্পাদিত্বানীয়ং বিপরীতমধ্যস্ত তন্নিমিত্তং জন্ম-জরা-মরণাদি-
দুঃখমহুভবতি, নত্বাত্মা সর্বলোকাত্মাপি সন্ বিপরীতাধ্যারোপনিমিত্তেন লিপ্যতে
লোকদুঃখেন । কুতঃ ? —বাহো রজ্জাদিবদেব বিপরীতবুদ্ধ্যাদ্যাসবাহো হি সঃ ॥২৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এক পরমাত্মাই সর্ববাত্মক হইলে সংসার-দুঃখও তাঁহারই হইতে
পারে ? এই শঙ্কায় কথিত হইতেছে,—আলোক দ্বারা চক্ষুর উপকার-
কারক সূর্য্য যেরূপ মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুর প্রকাশন দ্বারা সেই
সকল অপবিত্রদর্শী লোকের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও চাক্ষুষ পাপদোষে এবং
বাহুদোষে লিপ্ত হন না । অপবিত্র বস্তু দর্শনে মনের মধ্যে যে পাপোদয়
হয়, তাহাই এখানে আধ্যাত্মিক ‘চাক্ষুষ’ দোষ ; আর অপবিত্র বস্তুর
সংস্পর্শ জনিত যে দোষ হয়, তাহাই এখানে ‘বাহুদোষ’ নামে অভিহিত
হইয়াছে । সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোক-দুঃখে
লিপ্ত হন না ; কারণ, তিনি বাহু (ভ্রমের অতীত) । [সাধারণতঃ]
সমস্ত লোকই আপনাতে অধ্যাত্ম বা আরোপিত অবিজ্ঞা বশতই কামনা
ও তদমুখ্যায়ী ক্রিয়া-সমুৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক
পক্ষে আত্মাতে সেই অবিজ্ঞা নাই ; স্বভাবতঃই রজ্জু প্রভৃতির দোষরূপী
অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতির ভ্রান্তি বা অজ্ঞান-কল্পিত সর্প, রজত, জল ও
মলিন্য (নীল আভা) পথ যেরূপ [যথাক্রমে] রজ্জু, শক্তিকা (বিম্বক),

উষরভূমি ও আকাশে [দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ] থাকে না ; কেবল বিপরীত বুদ্ধির অধ্যাস বা আরোপ বশতই সেগুলি ঐসকল বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র । কিন্তু সেই সমস্ত আরোপিত বস্তুর দোষে সেই রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের কিছুমাত্র লেপ বা সংস্পর্শ হয় না ; কারণ, সেই সকল পদার্থ বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রান্তি-অধ্যাসের অতীত । সেইরূপ সমস্ত লোকে আত্মাতেও সর্পাদির ন্যায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলাত্মক বিপরীত বিজ্ঞানের অধ্যাস করিয়া সেই অধ্যাস-জনিত জন্ম-মরণাদি দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে । কিন্তু আত্মা সর্ব লোকের আত্মস্বরূপ হইয়াও বিপরীত বুদ্ধির (আমি, স্থূল, কৃশ, সূক্ষী, দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানের) অধ্যাস বশতঃ লোক-দুঃখে অর্থাৎ সাধারণ লোকের অনুভূত দুঃখে লিপ্ত হয় না ; কারণ, সেই আত্মা বাহ্য, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিরই ন্যায় বিপরীত বুদ্ধীত্মক (ভ্রান্তিময়) অধ্যাসের অতীত ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা,

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং স্তুতং শাস্তং নেতরেষাম্ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

[তন্ত্বেব মহিমাস্তর-প্রদর্শন-পূর্বকমুপাসনফলমাহ]—বশী এক ইতি । (সর্বনিয়ন্তা) যঃ সর্বভূতান্তরাত্মা একঃ (এক এব সন্) একং [এব] রূপং (অদ্বিতীয়মাশ্রয়ানমেব) বহুধা (দেব-তির্য্যাক্-মহুযাদি-ভেদেন অনেক প্রকারং) করোতি । আত্মস্থং (স্বহৃদয়ে প্রকাশমানং) তন্ম্ (আত্মানং) যে ধীরাঃ (বিবেক-শালিনঃ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভবন্তি) । তেষাং [এব] শাস্তং (নিত্যং) স্তুতং [ভবতি], ইতরেষাং (অনাত্মদর্শিনাং) ন [অবিভাবৃত-চিন্তাদিভিঃ] ॥

তাহারই অপর মহিমা কখনপূর্বক উপাসনাকল বলিতেছেন],—বশী (সর্ব-নিয়ন্তা) ও সর্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্য্যাক্ ও মহুযাদিভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন । নিজ

নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ (বিবেকিগণ) সাক্ষাৎ
অনুভব করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, স হি পরমেশ্বরঃ সর্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ একঃ, ন তৎসমোহভাষিকো
বা অন্তোহস্তুি । বশী সর্বং হস্ত জগদ্ বশে বর্ততে । কুতঃ ?—সর্বভূতান্তরাত্মা ।
যত একমেব সর্দৈকরসমাত্মানং বিশুদ্ধবিজ্ঞানবনরূপং নামরূপাশ্চত্বোপাধিভেদবশেন
বহুধা অনেকপ্রকারেণ বঃ করোতি, স্বাত্মসত্ত্বাত্মাণে অচিন্ত্যশক্তিস্বাৎ । তন্ম আত্মস্থং
স্বশরীর-হৃদয়াকাশে বুদ্ধৌ চৈতন্যাকারেণ অভিব্যক্তমিত্যেতৎ । ন হি শরীরস্ত
আধারত্বমাত্মনঃ ; আকাশবদমূর্ত্তস্বাৎ ; আদর্শস্থং মুখমিতি বদ্যৎ । তন্মৈতন্নীশ্বরম্
আত্মানং যে নিবৃত্তবাহুবৃত্তয়ঃ অনুপশ্যন্তি আচার্য্যাগমোপদেশম্ অহু সাক্ষাদনুভবন্তি
ধীরাঃ বিবেকিনঃ । তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং শাস্তং নিত্যং সুখম্ আত্মানন্দ-
লক্ষণং ভবতি, নেতরেষাং বাহ্যাসক্তবুদ্ধীনাং অবিবেকিনাং স্বাত্মভূতমপি অবিজ্ঞা-
বাবধানাৎ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যমুবাদ ।

আরও এক কথা,—সেই পরমেশ্বরই সর্বগত ও স্বতন্ত্র (স্বাধীন)
এবং তাঁহার সমান বা অধিক আর কেহই নাই । [তিনি] বশী,
অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া আছে ; কারণ—তিনি
সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; যে হেতু যিনি এক হইয়াও একরস (একই-
প্রকার) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) অশুদ্ধ (সদোষ)
নাম-রূপাদি উপাধিভেদ অনুসারে বহুধা অর্থাৎ অনেক প্রকার
করিয়া থাকেন ; কারণ, তিনি স্বরূপতই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন । আত্মস্থ
অর্থাৎ স্বশরীরস্থিত হৃদয়াকাশে—বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে প্রকাশমান ;
আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত (পরিচ্ছেদশূন্য) আত্মার পক্ষে এই
শরীর কখনই আধার বা আশ্রয় হইতে পারে না ; [এই
কারণেই ‘আত্মস্থ’ শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হইল], আদর্শে প্রতিবিম্বিত
মুখকে যেমন আদর্শস্থ বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সেই ঈশ্বর-
রূপী আত্মাকে যে সকল বাহ্যবিষয়াসক্তি-রহিত, ধীর অর্থাৎ বিবেক-

শালী লোক আচার্য্য ও আগমোপদেশানুসারে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর ভাব-প্রাপ্ত হন । পরমেশ্বর-ভাবাপন্ন সেই সকল ধীর ব্যক্তিরই শাস্ত্র নিত্য আত্মানন্দস্বরূপ সুখ লাভ হয়, কিন্তু তদ্বিত্তম যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিন্ত—অবिवেকী, স্বস্বরূপ হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের পক্ষে উক্ত সুখ প্রকাশ পায় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- *

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেষাম্ ॥৯৯ ॥১৩ ॥

[অপিচ],—অনিত্যানাং (বিনাশশীলানাং) নিত্যঃ (অবিনাশী কারণশক্তি-রূপঃ), চেতনানাং (বুদ্ধিমতাং—ব্রহ্মাদীনামপি) চেতনঃ (বোধসম্পাদকঃ), যঃ একঃ [সন্] বহুনাং (সংসারিণাং) কামান্ (অভিলষিতার্থান্—কৰ্ম্মফলানি) বিদধাতি (প্রদদাতি) । আত্মস্থং (বুদ্ধিঃ) তং (আত্মানং) যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি ; তেষাং [এব] শাস্ত্বতী (নিত্য) শান্তিঃ [ভবতি], ইতরেষাং ন ॥

[আরও এক কথা],—সমস্ত অনিত্য পদার্থের নিত্য (অবিনাশী কারণস্বরূপ), এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত চেতনের চৈতন্যপ্রদ যিনি এক হইয়াও বহু—(সংসারীর) কাম অর্থাৎ কৰ্ম্মফল প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অপর সকলের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, নিত্যঃ অবিনাশী, অনিত্যানাং বিনাশিনাম্ । চেতনঃ চেতনানাং চেতয়িতৃণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রাণিনাম্ । অগ্নিনিমিত্তমিব দাহকত্বম্ অনগ্নীনাম্ উদকাদীনাম্, আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চেতয়িতৃষ্মত্তেষাম্ ।

কিঞ্চ, স সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কৰ্ম্মাহুৰূপং কামান্ কৰ্ম্মফলানি

স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্ য একো বহুনাং অনেকেষাম্ অনায়াসেন বিদধতি
প্রযচ্ছতীত্যেতৎ । তন্ম আত্মস্থং যে অনূপশ্চিস্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ উপরতিঃ
শাশ্বতী নিত্যা স্বাত্মভূতৈব স্যাৎ, ন ইতরেষাম্ অনেবংবিধানাম্ ॥৯৯॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থ-নিচয়ের
নিত্য—অবিনাশী শক্তি-স্বরূপ * এবং চেতন অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্রহ্মা
প্রভৃতিরও চেতন অর্থাৎ বোধ-সম্পাদক,—অর্থাৎ অগ্নিসম্পর্ক বশতঃ
জলাদি পদার্থের যেমন দাহকতা উপপন্ন হয়, তেমনি অপর সমস্ত
প্রাণীর চেতয়িত্ব বা চৈতন্যও আত্মচৈতন্য-সম্পর্কধীন ।

আরও এক কথা, সকলের ঈশ্বর ও সর্ববজ্ঞ যিনি এক হইয়াও
কামনাশালী সংসারিগণের কৰ্ম্মানুরূপ কৰ্ম্মফল এবং স্বীয় অনুগ্রহ
প্রদত্ত ও বহু কাম্য বিষয় অনায়াসে বিধান করেন—প্রদান করেন ।
আত্মস্থ (বুদ্ধিতে প্রকাশমান) সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি
সাক্ষাৎ দর্শন করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য স্বাত্মস্বরূপ শাস্তি অর্থাৎ
উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু অপর সকলের—যাহারা উক্তপ্রকার নহে,
তাহাদিগের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১০ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেহনির্দেশ্যং পরমং সূখম্ ।

কথং নু তদ্বিজ্ঞানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১০০॥১৪॥

[যৎ পূর্বোক্তং] অনির্দেশ্যং (ইয়ন্তয়া নির্দেষ্ঠুশব্দক্যং) পরমং সূখং
(আত্মানন্দলক্ষণং) ‘তৎ এতৎ’ (প্রত্যক্ষযোগ্যং) ইতি মন্যন্তে । নু (বিতর্কে)

* তাৎপৰ্য্য—‘বিধাতা পূর্বকালের অনুরূপ হওয়া চক্ষু প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি
শ্রুতি এবং জগদ্বৈচিত্র্যদর্শনেও বুঝা যায় যে, প্রলয়ান্তে পূর্বকল্পানুরূপ বস্তুনিচয়ই সৃষ্ট হয় ;
কিন্তু প্রলয় কালে বিলীনমান বস্তুনিচয় যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, কিছুমাত্রও না
থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ অনুরূপ সৃষ্টি কখনই হইতে পারিত না ; এই কারণে প্রলয় কালে
বিনষ্ট বস্তুনিচয়েরও স্বল্প শক্তি অবশিষ্ট থাকে বিনষ্ট হয় না ; সেই কারণ-শক্তি অনুসারেই
প্রলয়ান্তে পুনর্বার জগৎ-রচনা হইয়া থাকে । এখানে বিনাশশীল পদার্থ সমূহের সেই কারণ-
শক্তিকেই ‘নিত্য’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

কথং (কেন প্রকারেণ) তৎ (পরমং সুখং) বিজানীয়াং (আত্মবুদ্ধিগম্যং কুর্যাৎ ?)
[তৎ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ আত্মসুখং] ভাতি কিমু ? (প্রকাশতে কিং ?) [যতঃ
তৎ] বিভাতি বা ? ‘অস্মৎ’-প্রতীতি বিষয়তয়া বিস্পষ্টং দৃশ্যতে বা নবা ? ‘অহং’-
প্রতীতি-বিষয়তয়া কথঞ্চিং প্রতীয়মানত্বেন তদ্বিজ্ঞানে সমাখ্যাসো জায়তে ইতি
ভাবঃ ॥

পূর্বোক্ত অনির্দেশ্য (বিশেষরূপে নির্দেশের অযোগ্য) যে পরম সুখকে
(আত্মানন্দকে) [যতিগণ] : ‘তদেতৎ’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া মনে করেন ;
তাহা কি প্রকারে অনুভব করিব ? উহা প্রকাশ পায় কি ? যে হেতু ‘আমি’ এই
আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে উহা কথঞ্চিং প্রকাশ পায় কি না পায় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বতদাত্মবিজ্ঞানসুখম্ অনির্দেশ্যং নির্দেষ্টুমশক্যং পরমং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষ-বাহ্য-
নসয়োঃ অগোচরমপি সৎ নিবৃত্তৈষণা যে ব্রাহ্মণাঃ, তে তদেতৎ প্রত্যক্ষমেবেতি
মন্তন্তে । কথং হু কেন প্রকারেণ তৎ সুখমহং বিজানীয়াম্—ইদমিত্যাত্মবুদ্ধিবিষয়ম্
আপাদয়েয়ম্, যথা নিবৃত্তবিবর্জৈষণা যত্নঃ । কিমু তদ্বাতি দীপ্যতে প্রকাশাত্মকং
তৎ ? যতোহস্মদ্বুদ্ধিগোচরত্বেন বিভাতি বিস্পষ্টং দৃশ্যতে কিংবা নেতি ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই যে আত্মানুভূতিরূপ সুখ, উহা অনির্দেশ্য অর্থাৎ নির্দেশের
(বিশেষরূপে জ্ঞাপনের) অযোগ্য, এবং পরম বা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ
অসংস্কৃত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণের বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও
যাঁহারা বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ), তাঁহারা উহাকে “তৎ এতৎ”
অর্থাৎ ‘ইহা সেই সুখ’ এইরূপে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়াই মনে করেন ।
আমি কি প্রকারে সেই সুখ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি, অর্থাৎ
সেই বীতস্পৃহ যতিগণের শ্রায় ‘ইহা’ এইরূপে স্ববুদ্ধির বিষয় করিতে
পারি ? সেই প্রকাশস্বভাব সুখ কি প্রকাশিত হয় ? যে হেতু,
‘আমি’ এইরূপে ‘অস্মৎ’-বুদ্ধির বিষয় হইয়া উহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ
পায় অর্থাৎ অনুভূত হয় কি না হয় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,

নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্বং

তস্ম ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ॥১০১॥১৫॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বঙ্গী ॥২২॥

[প্রাপ্তকৃতপ্রশ্নোত্তরং বক্তুং তস্ম অ-পর প্রকাশ্যত্বমাহ—ন তত্রোতি । তত্র (তস্মিন্ স্ব প্রকাশানন্দ-স্বরূপে আত্মনি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) । চন্দ্রতারকং (চন্দ্রঃ তারক্যসম্বৎ) ন [ভাতি] । ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি ; অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) [ভায়াৎ ?] । [কিং বহনা—] ভাস্তং (প্রকাশমানং) তন্ (আত্মানন্) এব অহ্ন (অহ্নস্ত্য) সৰ্বং (সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ) ভাতি (প্রকাশং লভতে) ; ইদং সৰ্বং (জগৎ) তস্ম (আত্মজ্যোতিষঃ) ভাসা (দীপ্য) বিভাতি । (প্রকাশতে) । অতঃ তৎ ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ-স্বরূপেণ ভাতি চ বিভাতি চ, ইত্যাম্বয়ঃ] ॥

[পূৰ্ব্ব শ্লোকোক্ত ‘কিমুভাতি বিভাতি বা’ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ আত্মার স্ব প্রকাশত্ব বলিতেছেন—] সেই স্ব প্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না ; বিদ্যাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না ; এই লোক-লোচনগোচর অগ্নি আর প্রকাশ করিবে কি প্রকারে ? অধিক কি ? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ প্রকাশমান সেই আত্মারই অল্পগত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকে] ॥১০১॥১৫॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়া বঙ্গী ব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥ ২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তত্রোত্তরমিদং—ভাতি চ বিভাতি চেতি । কথং—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সৰ্বাবভাসকোহপি সূর্য্যো ভাতি, তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যতো ভাস্তি, কুতোহয়ম্ অস্বদৃষ্টিগোচরোহগ্নিঃ । কিং বহনা বদিদমাদিত্যাদিকং সৰ্বং ভাতি, তস্তমেব পরমেশ্বরং ভাস্তং দীপ্যমানম্ অহ্নভাতি অহ্নদীপ্যতে । যথা জলোলস্কাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমহ্নদহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ ।

তন্ত্ৰৈব ভাসা দীপ্ত্যা সৰ্ব্বমিদং সূর্যাদি বিভাতি । যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ
বিভাতি চ । কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা তন্ত ব্রহ্মণো ভারূপং স্বতোহবগম্যতে ।
ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমগ্রস্ত কৰ্ত্তুং শক্যম্ । ঘটাদীনাম্ অন্ত্রাবভাসকত্বাদর্শ-
নাৎ, ভাসনরূপাণাঞ্চ আদিত্যাदीনাং তদর্শনাৎ ॥১০১॥১৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-

শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ কাঠিকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয়-বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ বল্লী সমাপ্তা ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি সামান্য ও বিশেষা-
কারে প্রকাশ পান ; কিপ্রকার ?—সূর্য্য সর্ব্ববস্তু-প্রকাশক হইয়াও
সর্ব্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মে প্রকাশ পান না ; অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত
করিতে পারেন না ; চন্দ্র এবং তারকাও সেইরূপ ; এই বিদ্যাৎসমূহও
প্রকাশ পায় না । আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে
কোথা হইতে ? অধিকের প্রয়োজন কি ? এই যে সূর্য্য প্রভৃতি
সমস্ত [জ্যোতিঃ] পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে ; তাহা সেই পরমেশ্বরে
প্রকাশমান বলিয়াই তাঁহার অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে । জল
উল্লুক (জলৎকাঠ খণ্ড) প্রভৃতি পদার্থ যেমন অগ্নিসংযোগ বশতঃ
দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি
এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাতি হয় ।

যে হেতু এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাতি হন । এবং
কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তি-রূপতা স্বতই অবগত
হয় । কেন না ; যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই ; সে কখনই অন্ত্রের
দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না । দেখিতে পাওয়া যায়,—দীপ্তিহীন
ঘটাদি পদার্থসমূহ অন্ত্রের অবভাসক হয় না, অথচ প্রকাশস্বরূপ
আদিত্যাদির অন্ত্র প্রকাশক হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়া-বল্লী ।

উর্দ্ধমূলোহবাকৃশাখ এষোহশ্বখঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবায়তমুচ্যতে ।

তস্মি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তদু নাত্যেতি কশ্চন ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং সংসারমূলধ্বেন ব্রহ্ম প্রত্যোতি—“উর্দ্ধমূল” ইত্যাদিনা । এষঃ (সংসার-রূপঃ) অশ্বখঃ (শ্বঃ—আগমিনি দিবসেহপি ন স্থাতা, ইতি অশ্বখঃ, তদাখ্যঃ বৃক্ষশ্চ), উর্দ্ধঃ (সর্বোচ্চতমং ব্রহ্ম) মূলং (আদিকারণং যন্ত, সঃ) উর্দ্ধমূলঃ, অবাচ্যঃ (অধোবর্ত্তিতঃ) শাখাঃ (দেবাস্থুর-মনুষ্যাদিরূপঃ বিস্তারো যন্ত, সঃ—) অবাকৃশাখঃ, সনাতনঃ (অনাদিপ্রবাহরূপঃ) [চ প্রবৃত্তঃ] । “তদেব শুক্রং ইত্যন্তঃশঃ পূর্বমেব । ২২৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ ॥

[এখন সংসার বৃক্ষের-মূলরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন],—এই যে সংসাররূপ বৃক্ষ, ইহা অশ্বখ অর্থাৎ আগামী দিবসেও থাকিবে কি না, বলা যায় না ; উর্দ্ধ অর্থাৎ সর্বোচ্চতম ব্রহ্ম ইহার মূল বা আদিকারণ, ইহার শাখা অর্থাৎ দেবাস্থরাদি বিস্তার অধঃ—নিম্নদেশে বিস্তৃত, এবং ইহা সনাতন বা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তুলাবধারণেনৈব মূল্যাবধারণং বৃক্ষস্ত ক্রিয়তে লোকে যথা, এবং সংসারকার্য্য-বৃক্ষাবধারণেন তন্মূলস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবদিধারয়িষ্যা ইয়ং বটী বল্লী আরভাতে—
উর্দ্ধমূলঃ—উর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমশ্ৰেতি সোহয়ম্ অব্যক্তাদিস্থাবরাস্তঃ সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূলঃ । বৃক্ষশ্চ ব্রহ্মনাৎ, বিনশ্বরহাৎ । অবিহ্রিয়-জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিকূলমন্ত্রাশ্বভাবো মায়ামরীচ্যাদক-গন্ধর্ষ-নগরাদিবৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদবসানে চ বৃক্ষবদভাবাত্মকঃ, কদলী-স্তুম্ববৎ নিঃসারঃ অনেকশত-পাশুপুষ্কিবিবিকলাপদঃ, তদ্বিবিজিজ্ঞাসুভিরনির্ধারিতেদং তত্বো বেদাস্ত-নির্ধারিত-

পরব্রহ্মমূলসারঃ, অবিজ্ঞা-কাম-কর্মাব্যক্তবীজ-প্রভবঃ অপরব্রহ্ম-বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি-
 দ্বয়ান্বক-হিরণ্যগর্ভাকুরঃ, সর্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্বকঃ, তত্তত্ত্বজ্ঞানাসেকোদ্ধৃতদর্পঃ
 বুদ্ধীশ্রিয়বিষয়-প্রবালাকুরঃ, শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞায়বিজ্ঞোপদেশপলাশঃ, যজ্ঞ-দান-তপ-
 আদ্যনেকক্রিয়াসুপ্পঃ, সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ, প্রাণ্যুপজীব্যানন্তফলঃ তত্ত্বজ্ঞা-
 সলিলাবসেকপ্রকৃচ্ছটিলীকৃতদৃঢ়বন্ধমূলঃ, সত্যনামাদিসপ্তলোক ব্রহ্মাদিভূতপক্ষি-
 কৃতনীড়ঃ, প্রাণিসুখদুঃখোদ্ভূত-হর্ষ-শোক-জাত-নৃত্যগীতবাদিত্রক্ষেপলিতা-ক্ষোটিভ-
 হসিতাক্রুষ্ঠকদিত-হাহা-মুঞ্চমুঞ্চেত্যাদ্যনেক-শব্দকৃততুমুলীভূতমহারবঃ বেদাস্তবিহিত-
 ব্রহ্মান্ব-দর্শনাগজ শব্দ-কৃতোচ্ছেদঃ এষ সংসারবৃক্ষঃ অখণ্ডঃ—অখণ্ডবৎ কামকর্ম-
 বাতেরিতনিত্যপ্রচলিতস্বভাবঃ, স্বর্গনরকতিব্যাক্প্রেতাदिभिः শাখাভিরবাক্ষাখঃ,
 (অবাঞ্চঃ শাখা যন্ত সং) । সনাতনঃ অনাদিত্বাচ্চিরপ্রবৃত্তঃ । যদন্ত সংসারবৃক্ষস্ত
 মূলং, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুক্লং জ্যোতিষ্মৎ চৈতন্যান্ব-জ্যোতিঃস্বভাবং, তদেব ব্রহ্ম
 সর্বমহৎস্বং, তদেবায়তম্ অবিনাশস্বভাবম্ উচ্যতে কথ্যতে, সত্যত্বাৎ । ‘বাচারম্ভগঃ
 বিকারো নামধেয়ম্,’ অন্তমম্ভদতো মর্ত্যম্ । তস্মিন্ পরমার্থস্যতো ব্রহ্মণি লোকা
 গন্ধর্ষনগরমরীচ্যদক-মায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনাভাবাবগম্যমানাঃ, শ্রিতা আশ্রিতাঃ,
 সর্বৈ সমন্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়েষু । তচ্ছ তদ্বক্ষ্য নাভ্যোতি নাতিবর্ততে, মুদাদিক-
 মিষ ঘটাদিকার্য্যং কশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ । এতদ্বৈ তদ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

জগতে [শিমুল প্রভৃতি] বৃক্ষের তুলা দর্শনেই যেমন তাহার
 মূলেরও অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়া থাকে ; তেমনি কার্য্যভূত এই
 সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণে অর্থাৎ অস্তিত্ব দর্শনেই তন্মূলীভূত
 ব্রহ্মেরও অবধারণ হইতে পারে (১) এই কারণে ব্রহ্মস্বরূপাবধারণার্থ
 এই [তৃতীয়] বল্লী আরম্ভ হইতেছে,—

(১) ভাৎপর্বা—শাস্ত্রল্যাদি-তুল্যদর্শনের অদৃষ্টমণি বৃক্ষমূলঃ যথা অতীত্যবধাৰ্য্যতে, তদ্বৎ
 অদৃষ্টতাপি ব্রহ্মণোঃ অবধারণার্থ প্রকৃতম্—‘তুলাবধারণেনেতি । (আনন্দগিরিঃ) ।

অভিপ্রায় এই যে, দূর হইতে শাস্ত্রলীঃ (শিমুল) প্রভৃতি বৃক্ষের তুলা দেখিয়াই যেমন সেই
 বৃক্ষের মূল না দেখিলেও ‘আছে’ বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ সংসাররূপ কার্য্য দর্শনে
 তন্মূলীভূত ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট না হইলেও অবধারণ করা বাইতে পারে ; এতদর্থ ‘তুলাবধারণেন’
 কথার অবতারণা করা হইতেছে ।

‘উদ্ধ’মূল’ অর্থ—উদ্ধ (উৎকৃষ্ট) যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাই যাহার মূল, (আদি কারণ) ; অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর (স্থিতিশীল বৃক্ষাদি) পর্য্যন্ত যে এই সেই সংসার বৃক্ষ, ইহাই ‘উদ্ধ’মূল’ এবং ব্রহ্মচর্য বশতঃ (ছেদ্য নিবন্ধন) ‘বৃক্ষ’ পদবাচ্য । জন্ম, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থাত্মক (দুঃখময়), প্রতিক্রমে বিকারস্বভাব মায়া (ভেল্কী), মরীচিকাল, (মরীচিকা) ও গন্ধর্ব্ব-নগর প্রভৃতির আয় দৃষ্ট-নষ্টস্বভাব অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে নষ্ট হওয়া যাহার স্বভাব, পরিণামেও বৃক্ষের আয় অভাবাত্মক (অভাবে পর্য্যবসিত হয়), কদলীস্তম্ভের আয় অসার, শত শত পাষাণ-গণের নানাবিধ কল্পনার বিষয়, অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাহার ‘ইদং তত্ত্ব’ অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত পরব্রহ্মই যাহার সারভূত মূল, অবিজ্ঞা (অজ্ঞান), কাম (বাসনা), কৰ্ম্ম ও অব্যক্তরূপ (প্রকৃতি—মায়ারূপ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপর-ব্রহ্মের (মায়েপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিসমন্বিত হিরণ্যগর্ভ (সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টিগত চৈতন্য) যাহার অক্ষুর, সমস্ত প্রাণি-গণের সূক্ষ্মদেহের (২) বিভাগাবস্থা যাহার স্কন্ধ, ভোগতৃষ্ণারূপ জল-সেকে যাহার বৃদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষুঃকর্ণাদির) বিষয় (রূপ-রস শব্দাদি) যাহার নবপল্লবের অক্ষুর, শ্রুতি, স্মৃতি ও আয়বিজ্ঞার উপদেশ যাহার পত্র ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয় যাহার উৎকৃষ্ট

(২) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে দেহ তিনপ্রকার—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ । তন্মধ্যে, স্থূল-পদ্যাদিসংযুক্ত দৃশ্যমান এই দেহই স্থূল দেহ । ইহাকে অন্নময় কোষও বলে । সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব বা অংশ সপ্তদশ । “বুদ্ধি-কর্মেন্দ্রিয়-প্রাণ-পঞ্চকৈর্মনসা ধিরা । শরীরং সপ্তদশভিঃ ‘স্থূলং’ তদ্ভূজিহ্বা’ বুধ্যতে ।” অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ, পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ পদার্থে ‘স্থূল’ শরীর হয়, ইহার নামান্তর ‘জিহ্বা’ শরীর । এই শরীরই জীবের প্রধানতঃ ভোগসাধন । যে অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মেরও জীবতাব হইগাছে, সেই অজ্ঞানেরই নাম ‘কারণ শরীর’ ।

পুষ্প, সুখ দুঃখানুভব যাহার বিবিধ রস, প্রাণিগণের উপভোগ্য স্বর্গাদি ফলই যাহার ফল, ফলতৃষ্ণারূপ সলিলসেকে সমুৎপন্ন ও যাহার দৃঢ়বন্ধন (অবাস্তুর মূল সমূহ), [সাদ্বিক-রাজস ও তামসভাব] মিশ্রিত সত্যাদিনামক (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য) এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় (পক্ষীর বাসা) নিশ্চিন্ত করিয়াছে ; প্রাণিগণের সুখজাত হর্ষে ও দুঃখজাত শোকে সমুদ্ভূত নৃত্য, গীত, বাজ, ক্রীড়া, আক্ষেপন, (গর্বপ্রকাশ), হাস্য, রোদন, আকর্ষণ, ‘হায় হায়’ ! ছাড়—ছাড় ! ইত্যাদি বহুবিধ শব্দই যাহাতে তুমুল মহাকোলাহল ; বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মদর্শনরূপ অসঙ্গ (অনাসক্তিময়) শস্ত্র দ্বারা যাহার ছেদন হয় ; এবস্তূত এই সংসারই অশ্বখ বৃক্ষ, অর্থাৎ অশ্বখবৃক্ষের ত্রায় কামনা ও তদনুগত কর্মরূপ বায়ু দ্বারা সতত চঞ্চলস্বভাব ; স্বর্গ, নরক, তির্যাক্ ও প্রেতাди দেহপ্রাপ্তিরূপ শাখা সমূহ দ্বারা অবাচ্শাখ অর্থাৎ ইহার শাখা সমূহ অবাচ্—অধোগামী, সনাতন অর্থাৎ অনাদি বলিয়াই চিরন্তন । এই সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল, তিনিই শুক্র—শুভ্র বা শুদ্ধ—জ্যোতির্ময় অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাবাত্মক ; সর্ববাপেক্ষা মহত্ত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম, সত্যস্বভাব বলিয়া তিনিই অমৃত—অবিনাশ বলিয়া কথিত হন । [কারণ, অমৃত শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] ‘[ঘটপটাদি] বিকার আর কিছুই নহে কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র ।’ ‘অমৃত (ব্রহ্মভিন্ন) সমস্তই অনৃত (মিথ্যা) অতএব মর্ত্য (মরণশীল) ।’ গন্ধর্ব্বনগরী, মরীচিকা-জল ও মায়ার সদৃশ ও তত্ত্বদৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান সমস্ত লোক (জগৎ) সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাবস্থায় পরমার্থ-সত্য সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত থাকে । ঘটাদি কার্য্যসমূহ যেরূপ মৃত্তিকার অতিক্রম করিয়া থাকে না, সেইরূপ কেহই—কোন বিকারই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে না বা করিতে পারে না । ইহাই সেইবস্ত [নচিকেতা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন] ॥১১০॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজ্জতি নিঃসৃতম্ ।

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদাতং য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২॥

[যদিদমিতি । যদিদং কিঞ্চ সৰ্বং জগৎ (সৰ্বমেব জগদিত্যর্থঃ) প্রাণে (প্রাণাথো ব্রহ্মণি) [স্থিতং, তত এব চ] নিঃসৃতং (উৎপন্নং সৎ) এজ্জতি (যৎ-প্রেরণয়া চেষ্টতে) । এতৎ (প্রাণাথ্যং ব্রহ্ম) মহৎ ভয়ং (ভয়ানকং) উদাতম্ উদ্ধৃতং বজ্রং (বজ্রমিব) য়ে বিহঃ, তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

এই যে কিছু জগৎ (জাগতিক পদার্থ) সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দমান হইয়া থাকে । যাহারা এই প্রাণ ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্যত বজ্রের স্থায় মনে করেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন ॥ ১১১॥২॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদ্বিজ্ঞানাদমৃত্যু ভবন্তীত্যাচ্যতে, জগতো মূলং তদেব নাস্তি ব্রহ্ম, অসত-এবেদং নিঃসৃতমিতি ।

তন্ম ; যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সৰ্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজ্জতি কম্পতে । তত এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে । যদেবং জগদুৎপত্তাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ মহদ্ভয়ম্, মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ—বিভেতাস্মাদিতি মহদ্ভয়ম্ । বজ্রমুদাতং উদাতমিব বজ্রম্, যথা বজ্রোদাতকরং স্বামিনম্ অভিযুধীভূতং দৃষ্ট্বা ভূত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্তন্তে, তথৈদং চন্দ্রাদিত্যাগ্রহনক্ষত্রতারকা দিলক্ষণং জগৎ সেন্থরং নিয়মেন ক্ষণমপ্যবিশ্রান্তং বর্তত ইত্যুক্তং ভবতি । যে এতৎ বিহুঃ স্বাপ্নপ্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম, অমৃত্যু অমরণধৰ্ম্মাণস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, যাহার বিজ্ঞানে লোকসমূহ অমৃত হয় বলা হইতেছে, জগ-তেব মূল কারণ সেই ব্রহ্মেরই ত অস্তিত্ব নাই ? কারণ এই জগৎ অসৎ হইতেই নিঃসৃত বা সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [সুতরাং ইহার মূলীভূত কোন সংপদার্থই থাকিতে পারে না] । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ;

[কারণ,] বাহ্য এই কিছু অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, বা জাগতিক পদার্থ, তৎ সমস্তই প্রাণের অর্থাৎ পরব্রহ্মের সত্তায়ই স্পন্দমান হই-
তেছে,—সেই পরব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে। যিনি এবম্বূত—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণস্বরূপ—ব্রহ্ম, তিনি মহৎভয় ; তিনি মহৎও বটে এবং ভয়ও বটে,—অর্থাৎ সকলে তাঁহা হইতে ভয় পাইয়া থাকে। বজ্র উদ্যত অর্থ যেন উদ্যত (উত্থাপিত) বজ্রই। এই কথা উক্ত হইল যে, প্রভুকে উদ্যত বজ্রহস্তে সম্মুখাগত দর্শন করিয়া, ভূত্যাগণ যেরূপ নিয়মিতভাবে তাঁহার শাসনে থাকে ; সেইরূপ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ক্ষণকালও বিশ্রাম না করিয়া তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া থাকে। আত্মকর্ম্মের সাক্ষিভূত এই এক ব্রহ্মকে যাহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত হন ॥১১১॥২॥

ভয়াদিত্যগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিত্যশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তমেবার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—ভয়াদিতি। অগ্নিঃ অস্ত্র (জগৎকারণত্ব ব্রহ্মণঃ) ভয়াৎ তপতি, সূর্য্যঃ [অস্ত্র] ভয়াৎ তপতি। [অস্ত্র] ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমশ্চ) ধাবতি (নিয়মেন স্বস্বব্যাপারান্ সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ)। [অস্ত্রাধী মহেশ্বরাণাং তেবাং স্বস্ব-কর্ম্মণু ঔদাসীন্তমপি সম্ভাব্যেত ইত্যশয়ঃ] ॥

পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই প্রকাশার্থ বলিতেছেন,—অগ্নি ইহারই ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইহারই ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং [পূর্ব্বো-
পেক্ষায়] পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) ধাবিত হন, অর্থাৎ যথানিয়মে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং তত্ত্বাৎ জগৎবর্ততে ?—ইত্যাহ, ভয়াৎ ভীত্যা অস্ত্র পরমেশ্বরস্তা অগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিত্যশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ । ন হি ঈশ্বরাণাং

লোকপালানাং সমর্থানাং সতাং নিয়ন্তা চেৎ বজ্রোত্তকরবৎ ন ত্রাৎ, স্বামিভ্য-
ভীতানামিব ভূত্যানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ॥১১২॥৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তাঁহার ভয়ে জগৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে কি প্রকারে ? এই
আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন,
সূর্য্য ভয়ে তাপ দিতেছেন ; ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম মৃত্যুও (যমও)
[নিজ নিজ কার্যে] ধাবিত (সত্ত্ব অগ্রসর) হইতেছেন । কারণ,
যাঁহার স্বয়ং ঈশ্বর অর্থ্যাৎ শাসনক্ষমতাপ্রাপ্ত, লোকপাল (ভিন্ন ভিন্ন
স্থানের অধিপতি) এবং সমর্থ বা শক্তিশালী, তাঁহাদের যদি বজ্রোদ্যত-
করের ন্যায় [ভয়ানক একজন] নিয়ন্তা বা পরিচালক না থাকিত,
তাহা হইলে কখনই প্রভুভয়ে ভীত ভূতের ন্যায় তাহাদেরও সুনিয়মিত
ভাবে কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হইত না ॥১১২॥৩॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্ত বিস্রসঃ ।

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরস্থায় কল্পতে ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

[তৎস্বরূপাধিগমফলমাহ ইহেতি]—ইহ (অগ্নি এব দেহে) চেৎ (যদি)
বোদ্ধুং (ব্রহ্ম অবগস্তং) অশকৎ (শক্তো ভবেৎ), [তদা] শরীরস্ত বিস্রসঃ
(বিস্রঃসনাৎ—পতনাৎ) প্রাক্ (পূর্ব্বমেব) [বন্ধনাৎ মুচ্যতে, জীবন্মুক্তো
ভবতীত্যর্থঃ] । [বোদ্ধুং অশকতঃ চেৎ, তদা] ততঃ (অনববোধাদেব) সর্গেষু
(ভোগস্থানেষু স্বর্গাদিষু) শরীরস্থায় (দেহলাভায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি, ন
মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ) । অথবা, ইহ (লোকে) শরীরস্ত বিস্রসঃ (পতনাৎ) প্রাক্
চেৎ (যদি) [ব্রহ্ম] বোদ্ধুং অশকৎ (অশকুবন্—অসমর্থঃ ভবেৎ), ততঃ
(অসামর্থ্যাৎ) সর্গেষু লোকেষু শরীরস্থায় কল্পতে, লোকবিশেষে শরীরবিশেষং
লভতে, ইত্যর্থঃ) ॥

পূর্ব্বোক্ত ভয়ানকের অবগতির ফল বলিতেছেন—এই দেহেই যদি কেহ
সেই ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয় এবং জানে ; শরীর-পাতের পূর্ব্বেই সেই লোক

সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন । আর যে লোক বুঝিতে অশক্তি হয়, সে তাহার ফলেই স্বর্গাদি ভোগ স্থানে শরীর লাভের অধিকারী হয় ॥

অথবা—ইহলোকে শরীর পাতের পূর্বে যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে শক্তি না হয়, তাহা হইলে নানাবিধ লোকে শরীর লাভ করে ; [পক্ষান্তরে তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর শরীর লাভ করিতে হয় না—মুক্তি হয়] ॥১১৩॥৪॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তচ্চেহ জীবন্নেব চেৎ যদি অশকৎ—শক্তঃ সন্ জানাতি ইত্যেতৎ ভয়-
কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং—প্রাক্ পূর্বং শরীরস্ত বিস্রসোহবস্রংসনাৎ পতনাৎ
সংসারবন্ধনাৎ বিমুচ্যতে । ন চেদশকদ্বোদ্ধুং ততোহনববোধোৎ সর্গেষু—সৃজ্যন্তে
যেষু স্রষ্টব্যঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ—পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ, তেষু সর্গেষু লোকেষু
শরীরদ্বায় শরীরভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি—শরীরং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ । তস্মাচ্ছরীর-
বিস্রংসনাৎ প্রাণাস্রাববোধায় যত্র আস্থয়ঃ ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই দেহে অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই যদি ভয়-কারণ সেই ব্রহ্মকে বুঝিতে
—অবগত হইতে শক্তি হয় এবং শক্তি হইয়া জানিতে পারে ; সেই লোক
শরীর-বিস্রংসন অর্থাৎ দেহপাতের পূর্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত
হয় । আর যদি অবগত হইতে শক্তি না হয়, তাহা হইলে সেই অব-
গতির অভাবেই স্রষ্টব্য প্রাণিগণ যে সকল লোকে সৃষ্ট হয়, সেই
সকল পৃথিবী প্রভৃতি লোকে শরীরত্ব (শরীরিত্ব) অর্থাৎ শরীর-লাভে
সমর্থ হয়, উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে । অতএব শরীর পাতের পূর্বেই
আত্মজ্ঞানের জন্ম যত্র করা আবশ্যক ॥১১৩॥৪॥

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে ।

যথাপ্সু পরীব দর্শে, তথা গন্ধর্ব্বলোকে,

চ্ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

আত্মনো দর্শনপ্রকারমাহ—যথৈতি । আদর্শে (দর্পণে) [মুখং] যথা

[প্রতিনিবৃত্ততঃ দৃশ্যতে] ; আত্মনি (বুদ্ধৌ) [পরমাত্মা] তথা পরিদৃশ্যে (পরিদৃশ্যতে) , জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ] । স্বপ্নে যথা [অস্পষ্টরূপং] পিতৃলোকে তথা । অস্পৃ (জলে) যথা, গন্ধর্বলোকে তথা পরিদৃশ্যে ইব (পরিদৃশ্যতে ইব) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ] । [কেবলং] ব্রহ্মলোকে ছায়াতপসোঃ (আলোকান্ধ-কারয়োঃ) ইব [অত্যন্তবৈলক্ষণেন আত্মানাত্মনোঃ দর্শনং ভবতি, ইতি ভাবঃ] ॥

এখন আত্মদর্শনের প্রকারভেদ বলা হইতেছে,—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব যেরূপ, বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব, সেইরূপ ও স্বপ্নে যেরূপ, পিতৃলোকেও সেইরূপ, এবং জলে যেরূপ, গন্ধর্বলোকেও সেইরূপ ইহ জ্ঞানিগণ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন । কেবল একমাত্র ব্রহ্মলোকেই আলোক ও অন্ধকারের ত্রায় অত্যন্ত বিলক্ষণভাবে আত্মা ও অনাত্ম-পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৫॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থিত্বৈব মুখস্ত স্পষ্টমুপপত্ত্বতে, ন লোকান্তরেণ ব্রহ্ম-লোকাদন্তত্র । স চ দৃশ্যাপঃ । কথম্ ? ইত্যুচ্যতে—যথা আদর্শে প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানং পশুতি লোকঃ অত্যন্তবিবিক্তং; তথা ইহ আত্মনি স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নিশ্চলীভূতায়্যং বিবিক্তমাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ । যথা স্বপ্নে অবিবিক্তং জাগ্রদাসনোদ্ভূতং, তথা পিতৃলোকে অবিবিক্তমেব দর্শনম্ আত্মনঃ কস্মিন্দ্রলোপভোগাসক্তত্বাৎ । যথা চ অস্পৃ অবিবিক্তাবয়বমাত্মস্বরূপং পরীব দৃশ্যে পরিদৃশ্যত ইব, তথা গন্ধর্বলোকে-অবিবিক্তমেব দর্শনমাত্মনঃ । এবঞ্চ লোকান্তরেণপি শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদবগম্যতে । ছায়াতপস্যোরিব অত্যন্তবিবিক্তং ব্রহ্মলোক এবৈকস্মিন্ । স চ দৃশ্যাপঃ অত্যন্ত-বিশিষ্টকস্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ । তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই দেহেই আদর্শস্থ মুখের ত্রায় আত্মার স্পষ্ট দর্শন সম্ভবপর হয়, পরন্তু ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য কোন লোকেই সেরূপ দর্শন হইতে পারে না । অথচ সেই ব্রহ্মলোকও অতিদুর্লভ ; কেন দুর্লভ, তাহাই বলা হইতেছে,—

মানুষ আদর্শে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যেরূপ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দর্শন করে, আদর্শের ন্যায় অতি নিশ্চলোদ্ভূত আত্মাতে—স্বীয় বুদ্ধিতেও সেইরূপ অতি পরিষ্কারভাবে আত্মদর্শন হইয়া থাকে । স্বপ্নে যেরূপ অবিবিক্ত অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারসহকৃত, পিতৃলোকেও সেইরূপ অবিবিক্তরূপে (সন্নিশ্চিতভাবে) আত্মার দর্শন হইয়া থাকে ; কারণ, (আত্মা তৎকালেও) কর্মফল-ভোগে আসক্ত থাকে । জলে যেরূপ অবয়ব বিভাগহীন অবস্থায়ই যেন আত্মা পরিদৃষ্ট হয়, গন্ধর্ব্বলোকেও সেইরূপ অবিবিক্তাবস্থায় আত্মার দর্শন হয়, অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মার বিশেষভাব প্রতীত হয় না । শাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে অগ্ন্যাগ্ন লোকেও এইভাবে প্রতীতির তারতম্য জানা যায় । একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্ত বা পরিস্ফুটরূপে [দর্শন হয়] সেই ব্রহ্মলোকও অতিশয় দুর্লভ ; কারণ, ঐ লোকটি অতিশয় বিশিষ্ট কর্ম (অশ্বমেধ প্রভৃতি) ও জ্ঞান বা উপসনাদ্বারা লভ্য । অভিপ্রায় এই যে, অতএব, আত্মদর্শনের জন্য ইহ জন্মেই যত্ন করা আবশ্যক ॥১১৪॥৫॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবনুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ ।

পৃথগ্ভাবনুদয়াস্তময়ৌ মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

আত্মবোধে প্রকারান্তরমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি । পৃথক্ (আকাশাদিভিঃ) উৎপত্তমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবং (আত্মনো ভিন্নত্বং), উদয়াস্তময়ৌ (জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থয়োঃ উৎপত্তি-প্রলয়ৌ চ যৎ ; ধীরঃ (জনঃ) এতৎ মত্বা (বিবেকেন জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (হৃৎপথাক্ ন ভবতি, মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারান্তর কথিত হইতেছে,—আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় সমূহের যে, চেতন আত্মা হইতে পার্থক্য, এবং উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বৃত্তিলাভ আর স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় বা বৃত্তিহীনতা, ধীর ব্যক্তি ইহা জানিয়া আর হৃৎপথ ভোগ করেন না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥:১৫॥৬॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ ? কিংবা তদববোধে প্রয়োজনম্ ? ইত্যাচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেन স্বকারণেভ্য আকাশাদিভ্যঃ পৃথগ্উৎপদ্যমানানাম্ অত্যন্তবিশুদ্ধাৎ কেবলাচিন্মাত্রাৎ আত্মস্বরূপাৎ পৃথগ্ভাবং স্বভাববিলক্ষণা-
 স্মকতাং, তথা তেষামেবেশ্রিয়ানাং উদয়ান্তময়ো চ যৎ পৃথগ্উৎপদ্যমানানাম্ উৎ-
 পত্তিপ্ৰলয়ৌ চ জাগ্রৎস্বাপাবস্থা গতিপত্ত্যা নাস্ত্যন ইতি নহা জ্ঞাহা বিবেকতঃ, ধীরো
 ধীমান্ ন শোচতি । আত্মনো নিতৈকস্বভাবত্বাব্যভিচারাজ্ছোকাদিকারণত্বানুপপত্তেঃ ।
 তথা চ শ্রুতান্তরং—“তরতি শোকমাত্মবিতং” ইতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) বুঝিতে হইবে ? এবং তাহাকে
 জানিবার প্রয়োজনই বা কি ? এই নিমিত্ত বলিতেছেন,—নিজ নিজ
 বিষয় (শব্দাদি) গ্রহণের উদ্দেশে স্বকারণ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে
 পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন * শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের যে অতিশয়
 বিশুদ্ধ কেবলই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃথক্ভাব অর্থাৎ স্বভাব-
 বৈলক্ষণ্য, এবং পৃথক্ভাবে উৎপন্ন সেই ইন্দ্রিয়গণের যে, উদয় ও
 অন্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় উৎপত্তি ও স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় (বৃত্তির
 অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি), ইহাও সেই ইন্দ্রিয়গণেরই—আত্মার
 নহে ; ধীর অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিশালী ব্যক্তি বিবেকপূর্বক
 ইহা অবগত হইয়া শোক করেন না ; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য

* শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি-প্রণালী এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী,
 এই পঞ্চভূতের এক একটি সন্ধাংশ হইতে শ্রোত্রাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে ।
 অর্থাৎ আকাশের সন্ধাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সন্ধাংশ হইতে শ্রুত্ব, তেজের সন্ধাংশ হইতে চক্ষুঃ,
 জলের সন্ধাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সন্ধাংশ হইতে ভ্রূণেন্দ্রিয় হইয়াছে । আকাশাদি
 পঞ্চভূতের এক-একটি রাজস অংশ হইতে ক্রমে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি
 কর্মেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়াছে আর পঞ্চভূতের সন্মিলিত সন্ধাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন
 হইয়াছে । জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক ভূতেই সন্ধ, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় সমান ভাবে
 নিহিত আছে ।

ও এক, কখনই তাঁহার সে স্বভাবের ব্যত্যয় হয় না; স্মৃতরাং তন্নিমিত্ত শোক দুঃখাদির কিছুমাত্র কারণও থাকিতে পারে না । এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—‘আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতীত হন’ ॥১৫॥৬॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

সৰ্বাবশেষত্বেন আত্মা অধিগন্তব্যঃ, ইতি তৎক্রমমাহ—“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ” ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ [অপি] সত্ত্বং (বুদ্ধিঃ) উত্তমম্ । মহান্ আত্মা (হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতা বুদ্ধিসমষ্টিঃ) সত্ত্বাৎ অধি (অধিকঃ), অব্যক্তং (প্রকৃতিঃ মায়া) মহতঃ উত্তমম্ ॥

বাহু সৰ্ব পদার্থের পরিশেষরূপে আত্মাকে জানিতে হইবে ; এই নিমিত্ত তাহার ক্রম বলা হইতেছে,—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভের উপাধি মহৎ-তত্ত্ব-সমষ্টি শ্রেষ্ঠ, মহৎ অপেক্ষাও অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ ॥১১৬॥৭॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদাত্মন ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব উক্তঃ, নাহসৌ বহিরধিগন্তব্যঃ । যস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স সৰ্বশ্চ ; তৎকথমিত্যুচ্যতে,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন ইত্যাদি । অর্থানামিহেইন্দ্রিয়সমানজাতীয়ত্বাৎ ইন্দ্রিয়গ্রহণেনৈব গ্রহণম্ । পূৰ্ববদন্ত্যৎ । সত্ত্বশব্দাদ্-বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের পৃথক্ভাব বা পার্থক্যের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মা বাহিরে জ্ঞাতব্য নহে ; যে হেতু সেই আত্মা সকলেরই প্রত্যক্-স্বরূপ । তবে তাঁহাকে কিরূপে [জানিতে হইবে;] তাহা কথিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । ইন্দ্রিয়—অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের সমান-জাতীয় (অচেতন জড় পদার্থ) ; এই কারণে ইন্দ্রিয়-গ্রহণেই সেই বিষয়

সমূহের গ্রহণ করা হইয়াছে । অপর সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বঙ্গীর দশম শ্লোকের ব্যাখ্যার অনুরূপ । এখানে ‘সঙ্ঘ’ শব্দে ‘বুদ্ধিতত্ত্ব’ উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ ।

তং জ্ঞাত্বা * মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ব্যাপকঃ (সর্বব্যাপী), [ন বিত্ততে লিঙ্গং যন্ত, সং:] অলিঙ্গঃ (সর্বধর্ম-বিবর্জিতঃ) এব পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) তু (পুনঃ) অব্যক্তাং চ (অপি) পরঃ (নাতঃ পরমপি ক্লিষ্টদস্তীতি ভাবঃ) । জন্তুঃ (প্রাণী) তং (পুরুষং) জ্ঞাত্বা (বিবেকতঃ অধিগম্য) মুচ্যতে [সংসার-বন্ধনৈরিত্তি শেষঃ ।] অমৃতত্বং চ (অপি) গচ্ছতি ॥

সর্বব্যাপী, অলিঙ্গ (সর্বপ্রকার চিহ্নবর্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; তাঁহাকে জানিয়া লোকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্তভাষ্যম্ ।

অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকঃ ব্যাপকস্তাপ্যাকাশাদেঃ সর্বস্ত কারণত্বাৎ । অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং—বুদ্ধাদি, তদবিত্তমানং যন্তেতি সোহয়ম্ অলিঙ্গ এব চ । সর্বসংসারধর্মবর্জিত ইত্যেতৎ । তং জ্ঞাত্বা আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ মুচ্যতে জন্তুঃ অবিজ্ঞাদিহৃদয়গ্রন্থিভিজীবন্তেব ; পতিতেহপি শরীরেহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি । সোহলিঙ্গঃ পরোহব্যক্তাং পুরুষ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্যাপক আকাশাদি সর্ব পদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্বব্যাপী এবং অলিঙ্গ—যদ্বারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন ; সেইলিঙ্গ যাঁহার নাই, তিনিই অলিঙ্গ, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁহার কোনরূপ ‘লিঙ্গ’ নাই—তিনি সর্ববিধ সংসার ধর্মরহিত । জন্তু

(পুরুষ) আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানিয়া জীবদবস্থায়ই
অবিজ্ঞাপ্রভৃতি হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হয় । শরীরপাতের পরও
অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে । সেই অলিঙ্গ পুরুষ অব্যক্ত অপেক্ষাও পর ;
এইরূপে পূর্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥১১৭॥৮॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু,

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্ । *

হৃদা গনীষা মনসাভিক্লেপ্তে।

য এনং বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি † ॥ ১১৮ ॥৯

তত্ত্ব অলিঙ্গস্ত দর্শনং যথা ভবতি, তদাহ—নেতি । অশ্রু (পূর্বোক্তস্ত
অলিঙ্গস্ত) রূপং (স্রূপং) সংদৃশে (প্রত্যক্ষবিষয়ে) ন তিষ্ঠতি ; [অতঃ]
কশ্চিৎ (কোহপি) এনং (পুরুষঃ) চক্ষুষা (কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েণ) ন পশ্যতি
(ন অবগচ্ছতি) । [পরন্তু] মনীষা (বিকল্পহীনয়া) হৃদা (হৃদয়স্থয়া বুদ্ধ্যা করণেন)
মনসা (মননেন) [পুরুষঃ] অভিক্লেপ্তঃ (অভিব্যক্তঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতীত্যর্থঃ) ।
যে (জনাঃ) এনং (পুরুষঃ) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাস্তে (মুক্তাস্তে) ভবন্তি ॥

যে উপায়ে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে—
ইহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষবিষয়ে থাকে না ; সুতরাং কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ
কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না । [পরন্তু] বিকল্পহীন,
হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা মনের (মননের) সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন ; যাহারা
তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা বিমুক্ত হন ॥১১৮॥৯॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথং তর্হি তত্ত্ব অলিঙ্গস্ত দর্শনমূপপত্ততে ? ইত্যাচ্যতে,—ন সন্দৃশে দর্শনবিষয়ে
ন তিষ্ঠতি প্রত্যাগাখনোহশ্রু রূপম্ । অতো ন চক্ষুষা সর্বেইন্দ্রিয়েণ ; চক্ষুর্গ্রহণস্তো-
পলক্ষণার্থত্বাৎ । পশ্যতি নোপলভতে কশ্চন কশ্চিদপ্যেনং প্রকৃতমাস্বানম্ ।

* কশ্চনেনম্ ইতি বা পাঠঃ ।

† য এতদ্বিদুরিতি বা পাঠঃ ।

কথং তর্হি তং পশ্চেৎ ? ইত্যাচ্যতে—হৃদা হৃৎস্থয়া বুদ্ধ্যা । মনীষা—মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপশ্চেষ্টে নিরন্ত্ৰং ত্বেনেতি মনীট্, তন্না মনীষা বিকল্পবজ্জিতয়া বুদ্ধ্যা । মনসা মননরূপেণ সমাগদর্শনেন । অভিকৃপ্তোহভিসমর্থিতোহভিপ্রকাশিত ইতোত্যৎ । আত্মা জ্ঞাতুং শক্য ইতি বাক্যশেষঃ । তমাত্মানং ব্রহ্মৈতদ্ যে বিহর-
য়তাস্তে ভবন্তি ॥১১৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তাহা হইলে কিরূপে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন সম্পন্ন হইতে পারে ? তাহা বলা হইতেছে—এই প্রত্যক্-আত্মার রূপ (স্বরূপ) দর্শন বিষয়ে অবস্থান করে না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হয় না । এখানে ‘চক্ষু’ শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক (বোধক), [‘চক্ষু’ শব্দেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে] । অতএব, কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই আত্মাকে দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারে না ; তবে কি প্রকারে তাহাকে দর্শন করিবে ? এইজন্ত বলিতেছেন—‘হৃৎ’ অর্থ—হৃদয়স্থ বুদ্ধি ; মনীট্ (মনীষা) অর্থ—সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের প্রভু বা পরিচালক (বিকল্পহীন) । ‘মনসা’ অর্থ—মনন—সম্যক্ দর্শন দ্বারা । [সম্মিলিত অর্থ এইরূপ—] বিকল্প-হীন (স্থির বা সংযত) বুদ্ধি দ্বারা মননের সাহায্যে (উক্ত পুরুষ) সম্যক্ বা যথাযথরূপে প্রকাশিত হন ; অর্থাৎ ঐ উপায়ে আত্মাকে জানা যাইতে পারে । উক্ত বাক্যে এইটুকু শেষ বা অন্তুক্ত রহিয়াছে । সেই আত্মাকে ব্রহ্মভাবে ঘাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন ॥১১৮॥৯॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেক্ষিতে * তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥১১৯॥১০॥

[অথ বুদ্ধিষ্টৈর্যোগ্যোপায়ং যোগমাহ—যদেতি । জ্ঞানানি করণে ন্যূট্ । যদা পঞ্চ জ্ঞানানি (জ্ঞানসাধনানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে

* বিচেষ্ঠতি ইতি বা পাঠঃ ।

(বিষয়েভ্যঃ ব্যবৃত্তা অন্তর্মুখতয়া তিষ্ঠন্তি), বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে (বিষয়ান্ প্রতি ন ধাবতি) । তাং (বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহাররূপাং) পরমাং গতিং (পরমসাধনং জ্ঞানম্) (আহঃ বদন্তি) [যোগিন ইতি শেষঃ] ॥

এখন বুদ্ধির স্থিরতার উপায়ভূত যোগ বলিতেছেন,—যখন জ্ঞানসাধন [শ্রোত্রাদি] পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও চেষ্টা না করে, অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, যোগিগণ সেই অবস্থাকেই পরমা গতি (জ্ঞানের পরম সাধন) বলিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

সা হৃদ-মনীট্ কথং প্রাপ্যতে ? ইতি তদর্থো যোগ উচ্যতে,—যদা যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি আত্মশ্বেব পঞ্চ জ্ঞানানি—জ্ঞানার্থত্বাৎ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি জ্ঞানাহুচ্যন্তে । অবতিষ্ঠন্তে সহ মনসা যদনুগতানি, তেন সঙ্কল্পাদিব্যবৃন্তেনাস্তঃকরণেন । বুদ্ধিশ্চ অধ্যবসায়লক্ষণা ন বিচেষ্টতে স্বব্যাপারেণ ন চেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে । তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মনোবশীকরণের উপায় সেই বুদ্ধি কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্নিমিত্ত ‘যোগ’ কথিত হইতেছে—জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ‘জ্ঞান’ বলিয়া কথিত হয় । সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সময় স্বস্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাভিমুখে অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বাহার অনুগত হইয়া থাকে—সংকল্পাদি-রহিত সেই অন্তঃকরণের সহিত নিবৃত্ত হয় এবং নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিও চেষ্টা না করে—অর্থাৎ স্বীয় কর্তব্য বিষয়ে ব্যাপৃত না হয় ; তাহাকে পরমা গতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাধন বলা যায় ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

উক্তায়া এব অবস্থায় যোগসংজ্ঞামাহ—তামিতি । তাং (উক্তলক্ষণাং)

স্থিরাং (নিশ্চলাং ইন্দ্রিয়ধারণাং (ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্থাপনম্) 'যোগম্' ইতি মন্ত্ৰস্তে [যোগিন ইতি শেষঃ] । [যদা থলু যোগসাধনে প্রবৃত্তো ভবতি], তদা [এব] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিতো) ভবতি, [যোগী ইতি শেষঃ] । হি (যস্মাৎ) যোগঃ প্রভবাপ্যায়ৌ (হিতসাধকঃ অহিতসাধকশ্চ ভবতি), [যোগারম্ভে প্রমাদাৎ অহিতম্, অপ্রমাদাচ্চ হিতং ভবতি ; তস্মাৎ অহিত-পরিহারায় প্রমাদঃ পরিবৰ্জনীয় ইতি ভাবঃ] ॥

পূর্বোক্ত অবস্থাকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন,—সেই পূর্বকথিত স্থিরতর ইন্দ্রিয়ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরীকরণকেই (যোগিগণ) যোগ বলিয়া মনে করেন । সেই যোগারম্ভকালে সাধক প্রমাদ-(অনবধানতা) রহিত হইবে । কারণ, যোগই*প্রভব- (সিদ্ধি) ও অপ্যয়ের (বিনাশের) কারণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রমাদে অপায়, আর অপ্রমাদে সিদ্ধি হইয়া থাকে । অতএব, প্রমাদ-পরিত্যাগে যত্ন-পর হইবে ॥১২০॥১১॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তামীদৃশীং তদবস্থাং যোগমিতি মন্ত্ৰস্তে বিয়োগমেব সন্তম্ । সৰ্বানর্থসংযোগ-বিয়োগলক্ষণা হি ইয়মবস্থা যোগিনঃ । এতস্মাৎ হবস্থায়াম্ অবিদ্বাখ্যারোপণবর্জিত-স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা আস্মা । স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—স্থিরামচল্যাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং বাহ্যন্তঃ-করণানাং ধারণামিত্যর্থঃ । অপ্রমত্তঃ প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানঃ প্রতি নিত্যং প্রযত্নবান্; তদা তস্মিন্ কালে, যদৈব প্রবৃত্তযোগো ভবতীতি সামর্থ্যাদবগম্যতে । ন হি বুদ্ধাদি-চেষ্টাভাবে প্রমাদসম্ভবোহস্মি । তস্মাৎ প্রাগেব বুদ্ধাদিচেষ্টোপরমাৎ অপ্রমাদো বিধীয়তে । অথবা, যদৈবেন্দ্রিয়াণাং স্থিরা ধারণা, তদানীমেব, নিরঙ্কুশমপ্রমত্তত্বম্, ইত্যতোহভিধীয়তে অপ্রমত্তস্তদা ভবতীতি । কুতঃ ? যোগো হি যস্মাৎ প্রভ-বাপ্যায়ৌ উপজ্ঞাপায়ধর্মকঃ ইত্যর্থঃ । অতঃ অপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্তব্য-ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রকৃত পক্ষে বিয়োগাত্মক (ভোগত্যাগ-স্বরূপ) হইলেও যোগিগণ ঈদৃশ সেই অবস্থাকে 'যোগ' বলিয়া মনে করেন । কারণ, এই

অবস্থাটি যোগীর সর্বপ্রকার অনর্থ সম্বন্ধের বিয়োগাত্মক । এই অবস্থায়ই আত্মা অবিচার আরোপ রহিত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয় ; স্থির অর্থ—চাক্ষু-রহিত, ইন্দ্রিয়-ধারণা অর্থ—বাহ্য ও অন্তঃকরণ সমূহের ধারণা (আত্মাভিমুখীকরণ) । [সাধক ব্যক্তি] যখনই যোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সমাধির প্রতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জিত হইবে । মূলে ‘যখনই’ ইত্যাদি অংশ না থাকিলেও “তদা” শব্দ থাকার কল্পনা করিয়া লইতে হয় । কারণ, বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহের চেষ্টার অভাব হইলে, কখনই প্রমাদের সম্ভাবনা হয় না । অতএব, বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া-বিরামের পূর্বেই প্রমাদত্যাগ বিহিত হইতেছে । অথবা, যখনই ইন্দ্রিয় সমূহের স্থিরতর ধারণা হয়, তখনই অব্যাহত ভাবে অপ্রমাদ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণে তখন ‘অপ্রমত্ত হইবার’ বিধান করা হইতেছে । ইহার কারণ ? যে হেতু যোগই প্রভব ও অপায় স্বরূপ, অর্থাৎ হিত ও অপায়ের (অহিতের) কারণ হইয়া থাকে । অতিপ্রায় এই যে, অতএব, অপায় বা অহিত পরিহারার্থ অপ্রমাদ বা অনবধানতা ত্যাগ করা আবশ্যক ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ব্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

আত্মনো হ্রিবিজ্ঞেয়ত্বেন গুরুপদেশমাত্ৰগম্যত্বমাহ নৈবেতি । বাচা (বাক্যেন) ন এব, মনসা (অন্তঃকরণেন) ন এব, চক্ষুষা (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং সর্বেজ্জিয়াণাং, ততশ্চ কেনাপি ইন্দ্রিয়েণ) ন এব প্রাপ্তুং (জ্ঞাতুং) শক্যঃ (বিজ্ঞেয়ঃ) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ] । [তস্মাৎ] [আত্মা]-অস্তি ইতি ব্রবতঃ (আত্মাস্তিত্ববাদিনঃ আচার্য্যাং) অন্যত্র (নাস্তিকাদৌ) তৎ (আত্মস্বরূপং) কথং উপলভ্যতে ? [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ] ॥

হ্রিবিজ্ঞেয় আত্মাকে কেবল গুরুর উপদেশ সাহায্যেই জানা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে,—আত্মা নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে,

এবং চক্ষু দ্বারাও (কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও) প্রাপ্তির যোগ্য নহে । অতএব আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরু ভিন্ন অস্তিত্ব (নাস্তিকাদির নিকট) কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে ? ॥১২১॥১২॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

বুদ্ধাদিচেষ্টাবিষয়ং চেদ্ ব্রহ্ম, 'ইদং তৎ' ইতি বিশেষতো গৃহ্যেত, বুদ্ধ্যাহাপরমে চ গ্রহণকারণাভাবাদনুপলভ্যমানং নাস্ত্যেব ব্রহ্ম । বুদ্ধি করণগোচরং, তৎ 'অস্তি' ইতি প্রসিদ্ধং লোকে ; বিপরীতঞ্চাসদিতি । অতশ্চানর্থকো যোগোহনুপলভ্যমানত্বাদ বা 'নাস্তীতি' উপলব্ধব্যং ব্রহ্ম, ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে । সত্যম্—

নৈব বাচ্য, ন মনসা, ন চক্ষুশা—নাষ্ট্রৈরপীক্ষিতৈঃ প্রাপ্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ । তথাপি সর্ববিশেষরহিতোহপি জগতো মূলমিত্যবগতত্বাদস্ত্যেব ; কার্যপ্রবিলাপ-নশ্চাস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ । তথা ইদং কার্যং সৌন্দর্য্যতারতম্যপারম্পর্য্যেণ অনুগম্যমানং সদ-বুদ্ধিনিষ্ঠমেবাবগময়তি । যদাপি বিষয়প্রবিলাপনেন প্রবিলাপ্যমানা বুদ্ধিঃ, তদাপি সা সৎপ্রত্যয়গর্ভেব বিলীয়তে । বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসত্যোপাধ্যান্যাবগমে । মূলং চেজ্জগতো ন স্ত্যৎ, অসদস্বিত্যেবেদং কার্যমসদিত্যেব গৃহ্যেত, ন স্তেতদস্তু—সৎ-সদিত্যেব তু গৃহ্যেত । যথা মৃদাদিকার্য্য বটাদি মৃদাত্ত্বমিতম্ । তস্মাজ্জগতো মূলমাত্মা অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ ।

তস্মাদস্তীতি ক্রবত্যেহস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্ধধানাদস্তিত্ব নাস্তিক-বাদিনি নাস্তি জগতো মূলমাত্মা, নিরবয়বমেবেদং কার্য্যমভাবান্তঃ প্রবিলীয়ত-ইতি মন্ত্রমানে বিপরীতদর্শিনি কথং তৎ ব্রহ্ম তত্ত্ব উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপ-লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম যদি বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের বিষয়ীভূত হইতেন, তাহা হইলে 'ইহা সেই ব্রহ্ম', ইত্যাকার বিশেষ ভাবে অবশ্যই তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারিত ; কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতির উপরম অর্থাৎ ব্যাপারের অবিষয়তা নিবন্ধন জানিবার উপায় না থাকায় উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই বা অসৎ । কারণ, জগতে যাহা করণ-

গোচর (জ্ঞানসাধনের বিষয়), তাহাই ‘সৎ’, আর তদ্বিপরীত মাত্রই ‘অসৎ’ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই কারণে যোগ-সাধন অনর্থক (বিফল), অথবা, যখন উপলব্ধি হয় না, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই; এইরূপ সম্ভাবনায় এই কথা বলিতেছেন যে, সত্য বটে, বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে, চক্ষু দ্বারা নহে কিংবা অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারাও পাইবার যোগ্য নহে; তথাপি কার্যের বিলয়ন বা বিনাশ যখন সৎ বস্তুকে (কারণকে) অবলম্বন না করিয়া হইতেই পারে না, তখন ব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিশেষ গুণ-রহিত হইলেও জগতের মূল কারণ রূপে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতীতি আছে । সেইরূপ দেখাও যায়, [ধ্বংসোন্মুখ] কোন একটি কার্য বা জন্তু বস্তু উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে উহা যে সৎরূপেই অবস্থান করে, এইরূপই প্রতীতি (সদবুদ্ধি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । * যখন বুদ্ধির বিষয়ের (সূক্ষ্মভাগের) বিলয়ন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও বিলীন (বিনষ্ট) হইয়া যায়, তখনও সেই বুদ্ধি যেন ‘সৎ’ প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হইয়া যায় । কোনটি যথার্থ সৎ, আর কোনটি যথার্থ অসৎ, এই তত্ত্ব নির্ণয়ে বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র প্রমাণ । জগতের মূল কারণ যদি অসৎই হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সমুৎপাদিত ঘটাদি কার্য যেরূপ মৃত্তিকা সংবলিত রূপে গৃহীত (প্রতীত)

* তাৎপর্য—দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক (সম্মিলিত দুইটি (পরমাণু) তাহার পর ত্রসরেণু (সম্মিলিত তিনটি পরমাণু), তাহার পর মৃত্তিকার্চুণ, অনন্তর, যে দুই অংশের সম্মিলনে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই দুই অংশ কপাল ও কপালিকা ; অবশেষে স্থল ঘট প্রস্তুত হয় । আরম্ভকালে যেমন ক্রমিক স্থলদ্বৈ পর্য্যবসান, বিনাশ বা বিলয়কালে তেমনি উত্তরোত্তর হ্রাসরূপে পর্য্যবসান হয়—ঘটের ধ্বংসে কপাল ও কপালিকা, তাহার ধ্বংসে আবার চূর্ণভাব, এইরূপে ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, পরমাণু, ক্রমে অবাক্তভাব উপস্থিত হয় । সেই অবাক্তও আবার শক্তিরূপে নিভা সত্য ব্রহ্মে প্রাপ্তি থাকে । অতএব, কার্যাবস্তু যতই বিনষ্ট হউক—হ্রাসতার চরমসীমায় উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই আকাশকুসুমের স্থায় ‘অসৎ’ হইয়া যায় না । কারণ স্বরূপে পরিণতিই কার্যাবস্তু বিনাশ বা বিলয়, অতাস্ত উচ্ছেদ নহে । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিলেন যে, বিনাশমান ঘটাদি কার্য সমূহ যতই হ্রাসতাপ্রাপ্ত হউক না কেন, পরিণামে তখনও যে, উহা সৎ-বিদ্যমানই আছে, এই বোধই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

হয়, সেইরূপ অসংকারণাশ্রিত কার্য—জগৎও ‘অসং’ বলিয়াই প্রতীত হইত ; কিন্তু সেরূপ ত হয় না, বরং ‘সং’ বলিয়াই পরিগৃহীত হয় । অতএব, জগতের মূলকারণ আত্মা যে, আছে, ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে ।

অতএব, ‘[আত্মা] আছে’ ইহা যিনি বলেন, সেই আত্মাস্তিত্ববাদী, শাস্ত্রার্থানুসারী শ্রদ্ধাবান্ ভিন্ন অগ্ৰে নাস্তিকবাদী অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, জগতের মূল কারণ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই জগৎকার্য্যটি নিরর্থক অর্থাৎ কারণের সহিত সম্বন্ধ-রহিতভাবেই অভাবে পর্য্যবসিত ‘হইবে’, এই প্রকার বিপরীতদর্শী নাস্তিকের নিকট সেই ব্রহ্ম কিরূপে যথাযথরূপে উপলব্ধি বা প্রতীতির বিষয় হইবেন ? কোন প্রকারেই উপলব্ধ হইতে পারেন না ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধবাস্তবত্বভাবেন চোভয়োঃ ।

অস্তীত্যেবোপলব্ধস্ত তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

আত্মোপলব্ধি প্রকারমাহ—অস্তীত্যাদি । উভয়োঃ (সোপাধিক-নিরূপাধিক-কয়োর্মধ্যে) [নিরূপাধিক আত্মা] তত্ত্বভাবেন (অপরিণামি-সত্যরূপেণ) ‘অস্তি’ (সং) ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ (বোদ্ধব্যঃ) । ‘অস্তি’ ইতি (এবং) উপলব্ধস্ত (উপলব্ধুঃ —জাতুঃ সকাশে) তত্ত্বভাবঃ (নিরূপাধিকত্বভাবঃ) প্রসীদতি (নিঃসংশয়ং প্রতীতিবিষয়ো ভবতি, ইত্যর্থঃ) ॥

পুনশ্চ আত্মোপলব্ধির প্রণালী বলিতেছেন.—উপাধিযুক্ত ও তদ্বিযুক্ত, এতদ্ব্যভিন্ন প্রকারের মধ্যে নিরূপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে ‘অস্তি’ অর্থাৎ ‘সং’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যে লোক ‘অস্তি’ বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বভাব আত্মার কূটস্থ সত্যরূপ প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায় ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তন্মাদ্ব্যপোহাসবাদিপক্ষমাস্ত্রম্ অস্তীত্যেব আত্মা উপলব্ধব্যঃ সংকার্য্যবুদ্ধ্যাহ্বা-
 পা-

ধিতিঃ। যদা তু তদ্রহিতোহবিক্রিয় আত্মা, কার্যাক্ষ কারণব্যতিরেকেণ নাস্তি, “বাচ-
রন্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যম্” ইতি শ্রুতেঃ । তদা তন্ত্র নিরূপাধিকন্তু
অলিঙ্গন্তু সদসদাদিপ্রত্যয়বিষয়ত্ববর্জিতন্তু আত্মনঃ তত্ত্বভাবো ভবতি । তেন চ
রূপেণোপলব্ধব্য ইত্যম্ববর্ততে । তত্রাপ্যভয়োঃ সোপাধিক-নিরূপাধিকরোরস্তিত্ব-
তত্ত্বভাবয়োঃ নির্দারণার্থা ষষ্ঠী । পূর্বম্ অস্তীত্যেবোপলব্ধন্তু আত্মনঃ সংকার্যোপাধি-
কৃতাস্তিত্ব-প্রত্যয়েনোপলব্ধন্তেত্যর্থঃ । পশ্চাৎপ্রত্যন্তমিতসর্বোপাধিরূপ আত্মনঃ
তত্ত্বভাবঃ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্তোহদ্বয়ত্বভাবো “নেতি নেতি” “অস্থূলমনধ্বনম্”
“অদৃশ্যেহনাত্মো নিরুক্তেহনিলয়নে” ইত্যাদিশ্রুতিনির্দিষ্টঃ প্রসীদতি অভিমুখীভবতি,
আত্মনঃ প্রকাশনায় পূর্বমস্তীত্যুপলব্ধবত ইত্যেতৎ ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব, অস্বরসম্মত অসদ্বাদিগের মত পরিত্যাগ পূর্বক সংকার্য্য
(সদব্রহ্মসম্ভূত) বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সমম্মিত আত্মাকে ‘অস্তি’ (সৎ)
বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যখন বিকারহীন আত্মা পূর্বোক্ত উপাধি-
রহিত হয় এবং ‘বিকার (ঘটাদি কার্য্য) কেবল বাক্যারক নাম মাত্র,
মৃত্তিকাই সত্য।’ এই শ্রুতি অনুসারে যখন জানা যায় যে, কারণের
অতিরিক্ত ও কার্য্যের সত্তা নাই ; তখন সেই উপাধিরহিত, অলিঙ্গ এবং
সদসদাত্মক (কার্য্য-কারণভাবময়) বুদ্ধির অবিষয় আত্মার ‘তত্ত্বভাব’
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় ; সেইরূপেই আত্মার উপলব্ধি করা উচিত ।
তন্মধ্যেও সোপাধিক ও নিরূপাধিক অর্থাৎ অস্তিত্ব ও তত্ত্বভাব,
এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে ‘অস্তি’রূপেই উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথমে বুদ্ধি
প্রভৃতি কার্য্য সম্বন্ধ বশতঃ যে আত্মা ‘সৎ’প্রতীতির বিষয় হয়, পশ্চাৎ
সেই আত্মারই সর্বোপাধি-রহিত ‘তত্ত্বভাব’, যাহা বিদিত ও অবিদিত
হইতে পৃথক্, স্বভাবত অদ্বিতীয় এবং যাহা ‘ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা নহে’,
‘স্থূল, অণু ও হ্রস্ব নহে ;’ এবং ‘অদৃশ্য, অনাত্মা (দেহাদি রহিত) ও
বিলয়-রহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সেই তত্ত্বভাব প্রসন্ন
হয় অর্থাৎ তাহার সম্মুখীন হয় । [কাহার ? না —] আত্ম-প্রকাশের

উদ্দেশ্যে যে লোক তৎপূর্বে ‘অন্তি’ বলিয়া আত্মার উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার—॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

যদা সর্বের প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি প্রিতাঃ ।

অথ মতে যাহ্মতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্নুতে ॥ ১২৩ ॥ ১৪

মুমুক্শোঃ তাদৃশপ্রসাদসাধ্যং কলমাহ,—যদেতি । অস্ত হৃদি প্রিতাঃ (অস্তঃকরণ-গতাঃ) সর্বের কামাঃ (বাসনাঃ) যদা প্রমুচ্যন্তে , [কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ, মুক্তা ভবন্তি, অপগচ্ছন্তীতি যাবৎ] । অথ (অনন্তরং) মর্ত্যাঃ (মরণশীলো মনুষ্যাঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) ভবতি । অত্র (অগ্নিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমগ্নুতে (ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥

এই মুমুক্শুর হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন বিমুক্ত হইয়া যায় (আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়), তাহার পর সেই মর্ত্য (মরণশীল মনুষ্য) অমৃত হন ; এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি করেন ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবং পরমার্থদর্শিনো যদা যস্মিন্ কালে সর্বের কামাঃ কাময়িতব্যাত্তাত্তাভাবাৎ, প্রমুচ্যন্তে বিশীর্ণ্যন্তে, যেহস্ত প্রাক্ প্রতিবোধাদ্বিহ্বলো হৃদি বুদ্ধৌ প্রিতাঃ আপ্রিতাঃ । বুদ্ধির্হি কামানামাশ্রয়ঃ নাত্মা “কামঃ সঙ্কল্পঃ” ইত্যাদিশ্রুতান্তরাচ্চ । অথ তদা মর্ত্যাঃ প্রাক্ প্রবোধাদাশীৎ, স প্রবোধোত্তরকালমবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণস্ত মৃত্যোঃ বিনাশাৎ অমৃতো ভবতি গমনপ্রযোজকস্ত বা মৃত্যোর্বিনাশাদগমনানুপপত্তেঃ । অত্র ইদেব প্রদীপনির্বাণবৎ সর্ববন্ধনোপশমাদ্ ব্রহ্ম সমগ্নুতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

এইপ্রকার পরমার্থতত্ত্বদর্শী পুরুষের প্রতিবোধ অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সমুদ্ভিত হইবার পূর্বে যে সমস্ত কামনা (বিষয়-তৃষ্ণা) হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছিল ; আর কিছু কাময়িতব্য (প্রার্থনীয়) না থাকায় যখন সেই সকল কামনা প্রমুক্ত অর্থাৎ বিশীর্ণ (অসার) হইয়া যায় । বুদ্ধিই কামনার আশ্রয়, আত্মা নহে ; ইহা যুক্তিতে এবং ‘কামনা-সংকল্প

[প্রভৃতি ধর্ম সকল মনেরই]' ইত্যাদি অপর শ্রুতি অনুসারেও [জানায়]। তখন, আত্মজ্ঞানোদয়ের পূর্বের যিনি মর্ত্য (মরণশীল) ছিলেন ; জ্ঞানোদয়ের পর অবিজ্ঞা, কামনা ও তদনুরূপ চেষ্টাত্মক মৃত্যুর বিনাশ হওয়ায় সেই মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল জীবই অমৃত হন। অথবা, জীবের লোকান্তরে গমনসাধক যে মৃত্যু, তাদৃশ মৃত্যুর অভাব বশতঃ অমৃত হন ; কারণ, মৃত্যুর পর জ্ঞানীর আত্মার অন্যত্র গমন সম্ভবপর হয় না ; পরন্তু, প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় সমস্ত বন্ধনের একেবারে উপশম হওয়ায় এই দেহেই তিনি ব্রহ্ম ভোগ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

যদা সর্বে প্রভিগন্তে হৃদয়ন্তেহ গ্রন্থয়ঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥ ১২৪॥১৫

কদা পুনঃ সর্বকামানাং সম্যক্ সমুচ্ছেদো ভবেৎ ? ইত্যাহ—যদেতি । ইহ (মাহুযদেহে) হৃদয়ন্ত সর্বে গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থিবৎ অবিজ্ঞাবন্ধনানি) যদা প্রভিগন্তে (অপযাস্তি) । অথ (তদা) মর্ত্যঃ [সর্বকাম-প্রহাণেন] অমৃতঃ (মুক্তঃ) ভবতি । এতাবৎ (এতাবদেব) অনুশাসনম্ (নিকামকর্ম্ম-শ্রবণ-মনন-ধ্যান-কর্তব্যোক্তিপরঃ বেদান্ত-শাস্ত্রশ্রোপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥

সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন ? তাই বলিতেছেন যে,—এই মাহুযদেহেই যে সমস্ত হৃদয়গত সমস্ত অবিজ্ঞা-গ্রন্থি ভিন্ন বা বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই সময়েই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে । এই পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ [ইহার অধিক আর উপদেশ নাই] ॥১২৪॥১৫॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কদা পুনঃ কামানাং মূলতো বিনাশঃ ? ইত্যাচ্যতে । যদা সর্বে প্রভিগন্তে ভেদমুপযাস্তি বিনশস্তি হৃদয়ন্ত বুদ্ধিরিহ জীবত এব গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্ধবন্ধনরূপা অবিজ্ঞাপ্রত্যয়া ইত্যর্থঃ । 'অহমিদং শরীরং, মমৈদং ধনং, সুখী হুঃখী চাহম্' ইত্যেব-মাদিলক্ষণাঃ তদ্বিপরীতাঃ ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়োগজননাং 'ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যসংসারী' ইতি ।

বিনষ্টেবু অবিষ্টাগ্রন্থিষু তন্নিমিত্তাঃ কামা মূলতো বিনষ্টান্তি । অথ মর্ত্যোহমৃতো-
ভবতি, এতাবন্ধি—এতাবদেবৈতাবন্মাত্রং, নাধিকমন্তীত্যাশঙ্কা কর্তব্য । অমু-
শাসনম্ অমুশিষ্টিঃ উপদেশঃ সর্ববেদান্তানামিতি বাক্যশেষঃ ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যখন এই জীবৎ-দেহেই হৃদয়গত গ্রন্থিসমূহ, অর্থাৎ দৃঢ়তর
গ্রন্থিবন্ধনের ন্যায় সমস্ত অবিষ্টা-বুদ্ধি (ভ্রান্তি জ্ঞান সমুদয়) সর্ববতো-
ভাবে ভিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর (স্থূল,
কৃশ ইত্যাদি), আমার এই ধন, আমি সুখী ও দুঃখী’, ইত্যাদি প্রকার
অবিষ্টাত্মক প্রতীতি সমূহ যখন তদ্বিপরীত—‘আমি অসংসারী ব্রহ্ম-
স্বরূপই’ এইরূপ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায় । অবিদ্যা-
গ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হইলে, তদধীন বা তন্মূলক কামনাসমূহও বিনষ্ট
হইয়া যায় । তখন, সেই মর্ত্য ব্যক্তি অমৃত হন । এই পর্য্যন্তই—
ইহা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে, অনুশাসন
অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ [এতদপেক্ষা আর অধিক
তত্ত্বোপদেশ নাই] । ‘সর্ববেদান্তানাং’ পদটি ঋতিতে না থাকিলেও
উহা ঐ বাক্যের শেষাংশ ; এই কারণে ভাষ্যকার ঐটুকু ব্যাখ্যায়
সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

শতকৈকা চ হৃদয়স্ত নাড্য-

স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃস্থতৈকা ।

তয়োর্দ্ধিমাযন্নমৃতত্বমেতি,

বিষঙ্গন্তা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

এবং মোক্ষহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানমুক্তা জ্ঞানিনঃ চরমদেহাৎ নিষ্ক্রমণে মার্গবিশেষমাহ
—শতমিত্যাदिना । হৃদয়স্ত (হৃদয়সংকল্পিতঃ) শতকৈ একা চ (একোত্তরশতং)

নাভ্যাঃ [সন্তি] ; তাসাং [মধ্যে] একা (সুষুম্নাধা নাভী) মূৰ্দ্ধানমভি (প্রতি)
নিঃসৃত্য (মূৰ্দ্ধপৰ্য্যন্তং গত) । তয়া (সুষুম্নাধায়া নাভ্যা) উৰ্দ্ধম্ আয়ন্ (গচ্ছন্)
অমৃতত্বম্ এতি (অমৃতো ভবতীত্যর্থঃ) । অত্ৰাঃ (শতং নাভ্যাঃ) বিবৃণুৎক্রমণে
(লোকাস্তরগমনার্থং) ভবন্তি ॥

হৃদয়স্থ একশত একটি নাভী আছে ; তন্মধ্যে একটি নাভী (সুষুম্না
নাভী) মূৰ্দ্ধ (ব্রহ্মরক্ষ) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে ; [মানুষ্য মৃত্যুকালে] সেই
নাভী দ্বারা উৰ্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে , অপরাপর নাভীসমূহ অত্ৰা
লোকে গমনের কারণ হয় ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নিরস্ত্রাশেষবিশেষ-ব্যাপিব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্ত্যা প্রভিন্নসমস্তাবিদ্যাদিগ্রহেঃ জীবত এব
ব্রহ্মভূতস্ত বিহুষো ন গতির্বিদ্যাতে, ইত্যুক্তম্ । “অত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে”, ইত্যুক্তবাৎ,
“ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি ।” “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি” ইতি শ্রুতাস্তরাচ্চ ।
যে পুনর্দ্বন্দ্বব্রহ্মবিদো বিদ্যাস্তরশীলিনশ্চ ব্রহ্মলোকভাজঃ, যে চ তদ্বিপরীতাঃ সংসার-
ভাজঃ, তেষামেষ গতিবিশেষ উচ্যতে! প্রকৃতোৎকৃষ্টব্রহ্মবিদ্যাফলস্বতয়ে ।
কিঞ্চান্নং, অগ্নিবিদ্যা পৃষ্ঠা, প্রতু্যক্তা চ । তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারো বক্তব্য ইতি
মন্ত্রারম্ভঃ ।

তত্র—শতঞ্চ শতসংখ্যাকা, একা চ—সুষুম্না নাম পুরুষস্ত হৃদয়াদ্বিনিঃসৃত্য
নাভ্যাঃ শিরাঃ । তাসাং মধ্যে মূৰ্দ্ধানং তিস্বাহভিনিঃসৃত্য নির্গতা একা সুষুম্না নাম; তয়া
অস্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ । তয়া নাভ্যা উৰ্দ্ধম্ উপরি আয়ন্
গচ্ছন্ আদিত্যধারেণ অমৃতত্বম্ অরণধর্মত্বমাপেক্ষিকম্ । “আভূতসংপ্রবং স্থানমমৃতত্বং
হি ভাষ্যতে” ইতি স্মৃতেঃ । ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যমমৃতত্বমতি—ভুক্তম্ ।
ভোগাননুপমান ব্রহ্মলোকগতান্ । বিষক্ নানাবিধগতয়ঃ অত্ৰা নাভ্যা উৎক্রমণে
উৎক্রমণনিমিত্তং ভবন্তি ; সংসারপ্রতিপত্তার্থা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্মরহিত, সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে আত্মরূপে অবগত
হওয়ায় বাহার সমস্ত অবিজ্ঞা-গ্রন্থি বিধ্বস্ত হইয়াছে ; জীবদব্দ্দ্বায়ই ব্রহ্ম-

ভাবাপন্ন সেই জ্ঞানীর আর লোকান্তরে গতি হয় না, ‘[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] এই দেহেই ব্রহ্ম ভোগ করেন ; এই উদাহৃত শ্রুতি দ্বারা এ কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে এবং এতদনুকূলে ‘তঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত বা লোকান্তরগামী হয় না ।’ [ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ।’ ইত্যাদি আরও শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে । আর যাহারা অল্পপরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ, অথবা [পঞ্চাগ্নি-বিজ্ঞা শ্রুতি] অপরাপর বিজ্ঞার অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হন ; এবং যাহারা ঐ প্রকার নহে—সংসারগামী ; এখন তাহাদের বিভিন্নপ্রকার গতির কথা অভিহিত হইতেছে, —প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যাফলগত উৎকর্ষের প্রশংসা করাই ইহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন । আরও এক কথা,—অগ্নিবিজ্ঞা জিজ্ঞাসিত ও বর্ণিত হইয়াছে মাত্র ; এখন তাহারও ফললাভের প্রকার বলা আবশ্যক । এই কারণে এই মন্ত্রের অবতারণা হইয়াছে ।

পুরুষের হৃদয়-প্রদেশ হইতে শত অর্থাৎ শতসংখ্যক ও সূক্ষ্ম নামক একটি—এই একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি সূক্ষ্মনামক নাড়ী মুর্দ্ধদেশ (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে । অন্তকালে আত্মাকে বশীভূত করিয়া স্বহৃদয়ে সেই নাড়ীর সহিত সংযোজিত করিবে । সেই নাড়ীর সাহায্যে উদ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য-মণ্ডলের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করেন । ‘ভূতসংলব্ধ’ অর্থ—প্রলয় কাল ; তৎকালপর্যন্ত বর্তমান থাকাকে ‘অমৃতত্ব’ বলা হয় ।’ এই স্মৃতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, এই অমৃতত্ব ধর্ম্মটি আপেক্ষিক অর্থাৎ অপরাপর অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র । অথবা ; তঁাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া সেখানে অনুপম বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া সেই ব্রহ্মার লয় কালে ব্রহ্মার সহিত যথার্থ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন । অপর নাড়ী সমূহ উৎক্রমণকালে নানাপ্রকার গতি লাভের কারণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ অপরাপর

নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হইয়া থাকে ।
ফল কথা, সেই সকল নাড়ী কেবল সংসার প্রাপ্তিরই নিদান হইয়া
থাকে মাত্র * ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাশ্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাং প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১২৬॥১৭॥

অথ সর্ববল্লার্থমুপসংহরন্ আহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইত্যাদিঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-
পরিমাণ-হৃদয়াভিব্যক্তত্বাৎ) পুরুষঃ (পুৰি—হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ) অস্তরাশ্মা
(অস্তর্গ্যামী) সদা (নিয়তঃ) জনানাং (প্রাণিনাং) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) সন্নিবিষ্টঃ
(অবস্থিতঃ) [অস্ত] । [মুমুকুঃ] মুঞ্জাৎ (তদাখ্যাতৃণাৎ) ইষীকাং (গৰ্ভহৃদলং) ইব
শ্মাং (অকীয়াং) শরীরাং তং (অস্তর্ধ্যামিনং) ধৈর্য্যেণ (তিতিক্ষয়া) প্রবৃহৎ
(পৃথক্ কুর্যাদিত্যর্থঃ) । তং (দেহাৎ নিষ্কৃষ্টং) শুক্রং (শুদ্ধং) অমৃতং (ব্রহ্ম)
বিদ্যাং (বিজ্ঞানীয়াদিত্যর্থঃ) । উপনিষৎ-সমাপ্তৌ দিব্বচনম্ ॥

এখন সমস্ত বল্লীর অর্থ সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠ-
পরিমিত অস্তর্ধ্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন । মুমুকু
ব্যক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে বেরূপ ইষীকা (মধ্যের ডগাট) বাহির করেন, সেইরূপ
ধৈর্য্য সহকারে সেই অস্তর্ধ্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবেন ; এবং
তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন । গ্রন্থসমাপ্তি জ্ঞাপনार्थ দিব্বক্ৰি
করা হইয়াছে ॥ ১২৬॥১৭॥

(•) তাৎপর্য্য—উৎক্রমণ সম্বন্ধে কথা এই যে, বাঁহারা আত্মার ব্রহ্মতাব সাক্ষাৎ উপলব্ধি
করিয়াছেন, তাঁহাদের আর উৎক্রমণ অর্থাৎ লোকান্তরে গমন হয় না । প্রাণাদি উপাধি
সমূহ এখানেই স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, আত্মাও ব্রহ্মে মিলিয়া যায় । আর বাঁহারা
অপর-ব্রহ্ম-বিদ্যা বা কর্দ্দ্বাক্ষ উপাসনার অনুশীলন করিয়াছেন ; উপাসনার ভারতম্যানুসারে
তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা অম্বুয়ানাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া আদিভা-মণ্ডলে বাইয়া দীর্ঘকাল
স্থত্ব সম্ভোগ করিয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হন, কেহ বা ব্রহ্মলোকে বাইয়া জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণত্ব লাভ
করিয়া সেই ব্রহ্মার মুক্তির সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন । আর বাঁহারা কেবলই বাপাদি কর্ত্ত্ব করেন,
তাঁহারা চন্দ্রলোকে বাইয়া ভোগান্তে পুনশ্চ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ইদানীং সৰ্ববল্যার্থোপসংহারার্থমাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরায়া সদা জনানাং সম্বন্ধিনি হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যথা ব্যাখ্যাতঃ । তং স্বাৎ আত্মীয়াৎ শরীরাত্ প্রবৃহৎ উদযচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেৎ পৃথক্ কুর্যাদিত্যর্থঃ । কিমিব ? ইত্যুচ্যতে—মুঞ্জাত্ ইব ইষীকাং অন্তঃস্থং ধৈর্ঘ্যেণ অপ্রমাদেন ! তং শরীরান্নিকৃষ্টং চিন্মাত্রং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ—শুক্ৰং শুক্লম্ অমৃতং যথোক্তং ব্রহ্মেতি । তং বিদ্যাচ্ছুক্ৰমমৃতমিতি দ্বির্বচন-মুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থম্-ইতিশব্দশ্চ ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন সমস্ত বঙ্গীর অর্থ উপসংহারার্থ বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ অন্তর্ধ্যামিরূপে সর্বদা জনসম্বন্ধীয় হৃদয়ে সম্যকরূপে নিবিষ্ট (বর্তমান) রহিয়াছেন । এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে । তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিবে । কাহার ত্রায় ? তাই বলা হইতেছে যে, মুঞ্জ হইতে তাহার অন্তঃস্থিত ইষীকাকে যেরূপ, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে অর্থাৎ অপ্রমাদ সহকারে । শরীর-নিকৃষ্ট (শরীর হইতে পৃথক্কৃত) সেই চিন্ময় আত্মাকে পূর্বোক্ত-প্রকার শুক্ৰ (শুক্ল) অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে । পুনর্ব্বার যে ‘তাহাকে শুক্ৰ অমৃত বলিয়া জানিবে’ বলা হইয়াছে ; ইহা উপনিষৎসমাপ্তির সূচকমাত্র ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লব্ধ্বা ।

বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎসনম্ ।

ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যু-

রন্তোহপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বঙ্গী সমাপ্তা ॥ ২৩

ইতি কাঠকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইদানীমাখ্যায়িকার্থমুপসংহরন্তী শ্রুতিরাহ—মৃত্যুপ্রোক্তামিতি । অথ
(অনন্তরং) নচিকেতাঃ (নচিকেতাঃ) মৃত্যুপ্রোক্তাং (যমেন কথিতাং) এতাং
(পূর্বোক্তপ্রকারাং) বিদ্যাং (তত্ত্বজ্ঞানং) কৃত্বাং (সমাধনং সফলং চ) যোগ-
বিধিং (যোগাহুষ্ঠানং) চ লব্ধ্বা (অধিগম্য) [প্রথমং] বিরজঃ (নির্দোষঃ)
বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুকারণীভূতাবিদ্যারহিতশ্চ সন্) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মস্বরূপ এব)
অভূৎ । অতোহপি যঃ (কশ্চিৎ) এবং অধ্যাত্মং এবংবিৎ (প্রাপ্তব্রহ্মরূপমেব
আত্মানং বেত্তি জ্ঞানতি) [সোহপি নচিকেতোবদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তো ভবতীতি ভাবঃ] ॥

এখন আখ্যায়িকার বিষয় উপসংহার পূর্বক শ্রুতি বলিতেছেন—অনন্তর
নচিকেতা মৃত্যুকর্তৃক কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত (সাধন ও ফল সহকারে)
যোগাহুষ্ঠান পদ্ধতি অবগত হইয়া রজঃ (পাপাদি দোষ) রহিত ও বিমৃত্যু, অর্থাৎ
মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অপরও যে
লোক এই প্রকারেই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, [সেও নচিকেতার ত্রায় বিরজঃ,
বিমৃত্যু, হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়] ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

সেয়মন্নপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।

শ্রীভূর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্মৃতাং সত্যং মুদে ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বঙ্গী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিদ্যাস্ত্যর্থোহয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারঃ অধুনোচ্যতে,—মৃত্যুপ্রোক্তাং যমোক্তা-
মেতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগবিধিক কৃত্বাং সমস্তং সোপকরণং
সকলমিত্যেত্যং । নচিকেতাঃ অথ বরপ্রদানামৃত্যোঃ লব্ধ্বা প্রাপ্যেত্যর্থঃ ।
কিং ? ব্রহ্মপ্রাপ্তোহভূৎ মুক্তোহভবদিত্যর্থঃ । কথং ? বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা বিরজো
বিগতরজাঃ বিগতধর্ম্মাধর্ম্মো বিমৃত্যুঃ বিগতকামাবিদ্যাশ্চ সন্ পূর্বমিত্যর্থঃ ।
ন কেবলং নচিকেতা এব অতোহপি য এবং নচিকেতোবৎ আত্ম-
বিৎ অধ্যাত্মমেব নিরূপচরিতং প্রত্যক্স্বরূপং প্রাপ্যতত্ত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ।
নান্দ্রুপমপ্রত্যগ্রূপং তমেবমধ্যাত্মম্ এবম্ উক্তপ্রকারেণ বা বেদ

বিজ্ঞানাভীতি এবংবিৎ, সোহপি বিরজাঃ সন্ ব্রহ্ম প্রাপ্য বিমৃত্যুর্ভবতীতি
বাক্যশেষঃ ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠকোপনিষদ্বাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বর্গী সমাপ্তা ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ

কৃতৌ কঠকোপনিষদ্বাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সম্প্রতি এতদুপনিষদ্বুক্ত বিজ্ঞান প্রশংসার্থ আখ্যায়িকায় বর্ণিত
বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে,—নাটিকেতা মৃত্যুকর্জক বর প্রদানের
পর যথোক্ত এই ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং কৃৎস্ন (সাকল্যে) অর্থাৎ যোগোপায়
ও যোগ-ফলের সহিত যোগবিধি (যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি) অবগত হইয়া
কি হইলেন ? না—ব্রহ্মপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হইলেন । কি প্রকারে ?—
বিজ্ঞা-প্রাপ্তির ফলে প্রথমে বিরজ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ রজোদোষ-
রহিত এবং বিমৃত্যু অর্থাৎ বিষয়বাসনা ও অবিজ্ঞানশূন্য হইয়া । কেবল
নাটিকেতাই নহে, অপরও যে কোন লোক নাটিকেতার ন্যায় অধ্যাত্ম
অর্থাৎ প্রকৃত প্রত্যক্-আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া—যাহা প্রত্যক্
স্বরূপ নহে, এমন অর্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত না হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে
আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ (এবংবিৎ) ব্যক্তিও
বিরজ হইয়া ব্রহ্মলাভ করতঃ বিমৃত্যু (মৃত্যুরহিত অমৃত)
হয় ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়বর্গীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত ।

সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয়
প্রশ্নোপনিষৎ ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজ কাচার্য্য-
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যনামেত
মূল, অষ্টমসুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক
লোটাস্ লাইব্রেরী ।
২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট কলিকাতা ।
১৩১৮ সাল ।

All rights reserved.

প্রিন্টার :—শ্রীআনুতোষ বন্দোপাধ্যায়,
মেট্রিকାଫ୍ ପ୍ରେସ,
୩୬ନং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা ।

আভাস।

প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ষবেদীয় উপনিষৎ; উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়েরও যথেষ্টপরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে, প্রশ্নে আবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্ত, মুণ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। এই সংক্ষেপ ও বিস্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ মুণ্ডকে যেমন পরাপর ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণই যে, স্থল-স্থল ও সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অধ্যাত্মাদিভাবে সমস্ত জগতের কর্তা ও ভোক্তা, এবং সোমরূপ অন্নই যে, নানারূপে ভোগ্য; তাহা বিভিন্নপ্রকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষগত শ্রদ্ধাদি ষোড়শপ্রকার কলার উৎপত্তি এবং সেই ষোড়শ কলা-সমন্বিত পুরুষের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ শংস্কা ।

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী ।

আরম্ভ ও সমাপ্তির শ্লোক সংখ্যা ।

প্রথম প্রশ্নে—

- (১) পরাপর-ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদ্দেশে ভারবাজ প্রভৃতি ঋষিগণের পিঙ্গলাদ-সমীপে গমন, এবং পিঙ্গলাদ কতৃক জিজ্ঞাসায় সম্মতি জ্ঞাপন, অনন্তর কবাকী কতৃক প্রজ্ঞাহৃষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন ১-৩
 (২) তদন্তরে পিঙ্গলাদকতৃক ভোক্তৃভোগাদিভাবে অগ্নি-সৌমাদি মিথুন স্রষ্টা বর্ণন ৪-১৪
 (৩) প্রজাপতি ব্রত ও তৎফলকথন ... ১৫-১৬

দ্বিতীয় প্রশ্নে—

- (১) দেহধারক প্রাণ-দেবতার সংখ্যা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ভার্গব কতৃক প্রশ্ন ১-০
 (২) তদন্তরে দেহধারক প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা কথন, মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং শ্রেষ্ঠ প্রাণের উদ্দেশে ইন্দ্রিয়গণ কতৃক উপহার প্রদান ও প্রাপ্তিস্থিতি কথন ২-১৩

তৃতীয় প্রশ্নে—

- (১) প্রাণের উৎপত্তি, স্থিতি, আগমন ও বহির্গমনাদি বিষয়ে কৌশল্যকৃত প্রশ্ন ও প্রশ্ন-কর্তার সাধুবাদ প্রদান ও উত্তর দানে সম্মতি জ্ঞাপন ... ১-২
 (২) আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি ও সমস্ত ইন্দ্রিয়-প্রেরকতা কথন ৩-৫
 (৩) হৃদয়ই একমাত্র একটা নাড়ী কথন, নাড়ীভেদে প্রাণাদিযুগ্মের ভেদ, উৎক্রমণ ও তদনুসারে শুভাশুভ লোক প্রাপ্তি কথন ... ৬-১০
 (৪) প্রাণ বিজ্ঞানের ফল কথন ... ১২-১৩

চতুর্থ প্রশ্নে—

- (১) গার্গ্যকতৃক জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি বিষয়ে প্রশ্নকরণ ... ১
 (২) তদন্তরে পিঙ্গলাদ কতৃক, স্বপ্নাবস্থা, মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়গণের বিলয় কথন, প্রাণাদি বায়ুর গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে জাগরণ কথন, এবং তদবস্থায় আত্মার বিষয়ানুভূতি ২-৫
 (৩) সুষুপ্তি অবস্থা ও সে সময়ে আত্মার পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা কথন, এবং বিজ্ঞান-ফল নির্দেশ ... ৬-১১

পঞ্চম প্রশ্নে—

- (১) সত্যকাম কতৃক ওকার ধ্যান ও তাহার ফল বিষয়ে প্রশ্ন ... ১
 (২) তদন্তরে ওকারের মাত্রানুসারে পরাপর ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা ও তাহার ফল কথন ... ২-৭

ষষ্ঠ প্রশ্নে—

- (১) ভারবাজকতৃক বোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ বিষয়ে প্রশ্ন ... ১
 (২) পিঙ্গলাদকতৃক উত্তর প্রদান, বোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকতৃক স্রষ্টা বিষয়ে চিন্তা ও প্রাণ-শ্রদ্ধাদি বোড়শ কলার উৎপত্তি ও লয় নিরূপণ ... ২-৬
 (৩) ভারবাজাদি ঋষিগণকতৃক পিঙ্গলাদ স্রষ্টা বর্ণন ... ৭-৮

সমাপ্ত ।

অথর্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ।

ভদ্রং পশ্যেমান্কার্ভর্যজত্রাঃ ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তৃকুবাৎসন্তনুভিঃ ।

ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্বদেবাঃ । স্বস্তি
ন স্তাক্ষে'র্যাহরিক্তনেমিঃ । স্বস্তি নো বৃহস্পতি দর্ধাতু ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

ওঁ স্ককেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ
গার্গ্যঃ, কোমল্যশ্চাখলায়নঃ, ভার্গবো বৈদভিঃ, কবক্ষী কাত্যা-
য়নঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষণাঃ,এষ হ
বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং
পিপ্পলাদমুপসমাঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—প্রণম্য গুরু-পাদাজং স্বস্তা শঙ্কর-সম্মতিম্ ।

প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলার্থা বিতত্তে ॥

ইহ খলু হুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষ্য সমুপজাতকরণমিব অথর্বণ-ব্রাহ্মণ-
মিদং বক্ষ্যমাণবিত্ত'-স্বতয়ে শিষ্যবৃদ্ধি-সমবধানায় চ আখ্যানিকাক্রপেণ জ্ঞানোপা-
সনে বক্তুং প্রবর্ত্ততে স্ককেশা ইত্যাদি ।

স্বকেশা [নাম] ভরদ্বাজঃ (ভরদ্বাজস্বতঃ), সত্যকামঃ [নাম] শৈব্যাঃ (শিবিনন্দনঃ), গার্গ্যাঃ (গর্গবংশসম্বৃতঃ), মৌর্যায়ণী (মৌর্যায়ণিঃ—সূর্য্য-পুত্রস্ত্র অপর্য্যং), কোসলাঃ [নাম] আখলায়নঃ (অখলপুত্রঃ), বৈদভিঃ (বিদভদেশোৎপন্নঃ) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়ঃ), কবকী [নাম] কাত্যায়নঃ (কতাস্ত্র যুবা পুত্রঃ), তে (প্রসিকাঃ) এতে (স্বকেশাদয়ঃ যট্) ব্রহ্মপরাঃ (অপরং ব্রহ্ম পরং উপাস্ততয়া পধানং যেষাং, তে তথোক্তাঃ, বেদপরা বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রাহ্মাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠা বা) পরং (নির্বিশেষং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মত্বং) অবেষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ) [সম্ভি] । তে 'এষঃ (বুদ্ধিঃ পিপ্লাদঃ) তৎ সর্ব্বং (অশ্বদভীষ্টং সর্ব্বমেব) বক্ষ্যতি (অস্মান্ কথয়িষ্যতি)'; ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ যট্) সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞোপকরণকাষ্ঠহস্তাঃ সমুঃ) ভগবন্তং (পূজ্যং) পিপ্লাদাং (তদাখ্যামাচাৰ্য্যং) উপসন্নঃ (সংপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥

ভরদ্বাজ-নন্দন স্বদেশা, শিবপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত মৌর্যায়ণী, অখল-ভনয় কোসলা, বিদভদেশীয় ভার্গব এবং কতাপুত্র কবকী, ইহারা সকলেই অপর ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর ও তত্বচিত অনুষ্ঠান-নিরত, এবং পর তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক । ইনিই (পিপ্লাদ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন ; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ পিপ্লাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ও নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মদ্রোক্তার্থস্ত বিস্তরাহুবাদীদং ব্রাহ্মণমায়ভাতে । ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যাত্মিকা তু বিদ্যাস্তত্ত্বয়ে,—এবং সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদি-যুক্তৈঃপোষুক্তৈর্গ্ৰাহা পিপ্লাদাদিবিং সর্ব্বজ্ঞকল্পৈরাচার্য্যৈর্কর্তব্য চ, ন সা যেন-কেনচিদ্ভিত্তি বিদ্যাং স্তোতি । ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনমুচনাচ্চ তৎকর্তব্যতা ত্রাং ॥

ভাষ্যাহুবাদ ।

আখর্ব্বণ মদ্রোপনিষদে (মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষৎ আরম্ভ হইতেছে, (১) বর্ণনীয় বিচার স্ততি বা প্রশংসাপ্রদায়ক স্ববিগণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনাত্মক আখ্যায়িকাটি (গল্পটি) রচিত হইয়াছে;—বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞা পিপ্সলাদ প্রভৃতির দ্বারা সর্বজনতুল্য আচার্য্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেশদানের যোগ্য এবং সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য—সংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত তপস্তাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু যে-সে লোকের বাচ্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে; [উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনীয়] বিচার এবংবিধ প্রশংসা সূচিত হইতেছে। আর বিজ্ঞালাভের পক্ষে যে, ব্রহ্ম-

(১) তাৎপর্য্য—‘প্রশ্ন’ ও ‘মুক্তক’, এই দুইখানিই আখ্যায়িক উপনিষৎ। তদ্ব্যতীত প্রশ্নোপনিষৎ খানি ব্রাহ্মণভাগের আর মুক্তকোপনিষৎ খানি মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে; অর্থাৎ মুক্তকোপনিষৎ যে বিষয়টি উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষৎও আবার সেই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় উপনিষদে যখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অথর্ববেদে মন্ত্রকাণ্ডী মুক্তকোপনিষৎসঙ্গে আবার সেই বেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভের প্রয়োজন কি? বরং ইহাতে পুনরুক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এই আশঙ্কার অপনয়ন-মানসেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“মন্ত্রোক্তার্থস্তাং বিস্তরবাদি ইদং ব্রাহ্মণম্ আরম্ভতে”।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও মন্ত্রকাণ্ডীয় ‘মুক্তকোপনিষৎ’সঙ্গে ব্রাহ্মণভাগে পুনরায় অনুরূপ উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রোপনিষদে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে; এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তাত্মকে বিস্তৃত করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা বা বিস্তার করা যখন ব্রাহ্মণভাগের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত; তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থক্য দোষ ঘটতে পারে না। এখানে মুক্তকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিস্তৃত করা হইয়াছে,—মুক্তকে প্রশ্নমতঃ “কে বিদ্যে বেনিতবো: পরা ম্বেপরা চ,” এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঋত্ব, যজুঃ, সামাদি বেদকে ‘অপরা বিদ্যা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেই অপরা বিদ্যাও দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম ও উপাসনা। তদ্ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ডেই কর্ম্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক বিবরণ না করিয়া তৎকালে লোকের বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার কথা মুক্তকোপনিষদেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার বিবৃতি করা হয় নাই। পরাবিদ্যা বিষয়েও মুক্তকোক্ত “যথা মনোপাতং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ইহার চতুর্থ অংশে বিবৃত করা হইয়াছে। মুক্তকোক্ত “প্রণবো ধনুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য ইহার পঞ্চম অংশ আরম্ভ হইয়াছে। আর মুক্তকোক্ত “এতন্ময়ং জায়তে প্রাণঃ,” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ইহার ষষ্ঠ অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাষ্যকার প্রশ্নোপনিষৎকে মুক্তকোক্ত অর্থের ‘বিস্তরবাদী’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রশ্নোপনিষৎ ।

চর্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, ইহা সূচনা করায়ও ব্রহ্মচর্যাদির কর্তব্যতা জ্ঞান হইতে পারে ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সুকেশা চ নামতঃ, ভরদ্বাজশ্রাপত্যঃ ভারদ্বাজঃ । শৈব্যাশ্চ—শিবেরপতাঃ শৈবাঃ, সত্যকামো নামতঃ । সৌর্য্যায়নী—সূর্য্যশ্রাপত্যঃ সৌর্য্যঃ তশ্রাপত্যঃ সৌর্য্যায়ণিঃ ছান্দসঃ ‘সৌর্য্যায়নী’ ইতি, গার্গ্যঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ । কৌসল্যাশ্চ নামতঃ, অশ্বলশ্রাপত্যামাশ্বলায়নঃ । ভার্গবঃ—ভৃগোগোত্রাপত্যঃ ভার্গবঃ, বৈদর্ভিঃ বিদর্ভেষু ভবঃ । কবন্ধী নামতঃ, কতাত্মাপত্যঃ কাত্যায়নঃ । বিত্তমানঃ প্রপিতামহো বস্ত্র সং, যুবার্ধপ্রত্যয়ঃ ।

তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরং ব্রহ্ম পরঞ্জন গতাঃ, তদমুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, পরং ব্রহ্ম অব্বেষমাণাঃ । কিং তৎ ?—যৎ নিত্যং বিজ্ঞেয়মিতি, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেবং তদব্বেষণং কুর্কন্তঃ, তদধিগম্য ‘এষ হ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতি’ ইতি আচার্য্যমুপজগ্মুঃ । কথম্ ?—তে হ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ধার-গ্রহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিঙ্গলাদম্ আচার্য্যম্ উপসন্ন উপজগ্মুঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

সুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুত্র, সত্যকাম নামক শিবিস্তৃত, গর্গকুলোৎপন্ন সৌর্য্যায়নী । সূর্য্যের পুত্র—সৌর্য্য, তাহার পুত্র—সৌর্য্যায়নী, (এই পদটি ছান্দস-(বৈদিক) প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ ‘সৌর্য্যায়ণি’ হইবে) । কৌসল্যা নামক অশ্বলপুত্র, ভার্গব অর্থ ভৃগুর বংশজাত (সন্তান) বৈদর্ভি—বিদর্ভদেশ-সম্ভূত, কবন্ধী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কতোর যুবা পুত্র ; যুবার্থে ‘আয়নন্’ প্রত্যয় হইয়াছে, [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহার প্রপিতামহ তৎকালেও বর্তমান আছেন ।

প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত ইঁহার ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপর ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) পরমারাধ্যরূপে অবগত হইয়া, তাঁহারই আরাধনায় তৎপর আছেন, অধিকন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে-

ছেন । তাহা কিরূপ ? যিনি নিত্য বিজ্ঞেয়রূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য) ; তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত যত্ন করিব ; এইরূপে সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে ‘ইনিই সেই সমস্ত জিজ্ঞাস্ত বিষয় [আমাদিগকে] বলিবেন’ স্থির করিয়া, সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে আচার্য্য-সমীপে গিয়াছিলেন । কি প্রকারে ? না—সমিৎপাণি হইয়া ; অর্থাৎ আচার্য্যের যত্নসম্পাদনোপযোগী কাঠরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ (পূজ্যপাদ) আচার্য্য পিপ্পলাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্রথ । যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত । যদি বিজ্ঞান-স্রামং, সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

স ঋষিঃ (পিপ্পলাদঃ) তান্ (স্ককেশাদীনৃ যট্) হ (ঐতিহ্যমূচকং) [বক্ষ্যমাণং বচনম্] উবাচ (উপদিদেশ)—[যুয়ং] তপসা (বৈধক্লেসসহনেন—কায়নিগ্রহেণ), ব্রহ্মচর্য্যেণ (সংযমাদিনা) শ্রদ্ধয়া (আন্তিক্যবুদ্ধ্যা চ) ভূয়ঃ (পুনরপি) সংবৎসরং (তাবৎকালং) সংবৎসাথ শুশ্রূষাদি-পরিচর্য্যা গুরুং প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত । [অনন্তরং চ] যথাকামং (যথেষ্টং) প্রশ্নান্ (প্রেষ্ঠব্যান্ বিষয়ান্) পৃচ্ছত ; [মাম্ ইতি শেষঃ] । যদি বিজ্ঞানস্রামঃ (বয়ং তান্ বিষয়ান্ জানীমঃ), [তদা] বঃ (যুয়ান্) সর্ব্বং হ (এব) বক্ষ্যামঃ (কথয়িষ্যামঃ) ॥

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাল

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে আছে—“রিত্তহন্তো ন পশ্বেৎ তু রাজানং ত্রিবরং গুরুম্ ॥”

অর্থাৎ রিত্তহন্তে—কোনরূপ উপহার না লইয়া গুরু হাতে কখনই রাজা, চিকিৎসক ও গুরুকে (আচার্য্যকে) দর্শন করিবে না ; অর্থাৎ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে না । অতএব রিত্তহন্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই ; এই কারণে আচার্য্যভিজ্ঞ স্ককেশাদি ভগবদন ঋষি ঋষিযোগ্য যজ্ঞীয় কাঠভার হস্তে লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন । এই আধ্যাতিক হইতে ইহাও জানা গেল যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে সমাগম সময়ে আপনাব যোগ্যতানু-রূপ উপহার আনয়ন করিবেন মাত্র, কিন্তু উপহারের ভারভর্য্য চিন্তা করিবেন না । শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহাই প্রকৃত পরিণাম ।

তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পন্ন হইয়া [গুরুসমীপে] বাস কর ; তাহার পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; আমরা যদি জানি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাঙ্গিকে তাহা বলিব ॥ ২

শাকরতাম্ ।

তান্ এবমুপগতান্ স হ কিল ঋষিঃ উবাচ—ভূয়ঃ পুনরেষব, যত্মপি যূয়ং পূৰ্ণং তপস্বিন এব তথাপীহ তপসা ইন্দ্রিয়সংযমেন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চান্তিক্য-বুদ্ধ্যা আদরবস্ত্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎস্রথ—সম্যগ্গুরুশ্রদ্ধাপরাঃ সন্তো বৎস্রথ । ততো যথাকামং বো যত্র কামস্তমনতিক্রমা—যদ্বিষয়ে যত্র জিজ্ঞাসা, তদ্বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছত । যদি তদ্ যুয়ংপৃষ্টং বিজ্ঞাত্যামঃ, অহুত্বত্ব প্রদর্শনার্থো যদিশ্রদ্ধো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়তে । সৰ্ব্বং হ বো বঃ পৃষ্টার্থং বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

ভাষ্যাভবাদ ।

সেই ঋষি (পিপ্পলাদ) উপস্থিত সেই ঋষিগণকে বলিলেন যে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্বের ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ তপস্তা দ্বারা তপস্বী হইবে, তথাপি পুনর্ববার বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা বা আন্তিক্য বুদ্ধিতে আদর সম্পন্ন হইয়া সংবৎসরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু-শ্রদ্ধায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর । তাহার পর, কামনানুসারে অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জানা থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই বলিব । এখানে নিজের ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার পরিহারার্থ ই-‘যাদ’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নহে ; কারণ, পরবর্তী প্রশ্নোত্তর সমূহ দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, তাহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় ছিল না ॥ ২

অথ কবক্ষী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অথ (সংবৎসরাৎ পরং) কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেতা (পিপ্লাদ-
সমীপং গতা) পপ্রচ্ছ (পিপ্লাদাৎ পৃষ্টবান্)—ভগবন্ (হে পূজ্য!) ইমাঃ (দৃশ্-
মানাঃ) প্রজাঃ (উৎপত্তিশালিনঃ জীবাঃ) কৃতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ)
হ বৈ (ঐতিহ্যাবধারণত্বোক্তকং নিপাতদ্বয়ং) প্রজায়ন্তে (উৎপত্ত্যন্তে) 'ইতি
(প্রশ্নসমাপ্তৌ) ॥

কাত্যায়ন কবন্ধী এক বৎসর পরে উপস্থিত হইয়া [পিপ্লাদকে] জিজ্ঞাসা
করিলেন—ভগবন্! এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা হইতে
জন্মলাভ করে? ৩

শাকরভাষ্যম্ ।

অথ সংবৎসরাদুর্দ্ধং কবন্ধী কাত্যায়ন উপেতা উপগম্য পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্,—হে
ভগবন্! কৃতঃ কস্মাৎ হ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপত্ত্যন্তে ইতি ।
অপরবিষ্টা-কর্মণোঃ (৩) সমুচ্চিতাসমুচ্চিতযোগ্যং কার্য্যং যা গতিঃ, তদ্বন্ধব্যমিতি
তদ্বোধয়ঃ প্রশ্নঃ ॥৩

(৩) তাৎপর্য্য—“পরং ব্রহ্ম অবেষমাণাঃ” ইত্যুপকাস্তে অস্মিন ব্রহ্মপ্রকরণে প্রজাপতিকর্তৃক-
প্রজাসৃষ্টি বিষয় প্রশ্ন-প্রত্যুক্ত্যোরনঙ্গতিমান্ব্যক্য প্রশ্ন-প্রত্যুক্তিরূপায়াঃ স্তোতৃত্বাৎপর্য্যমাহ—“অপর-
বিদোতি”; “তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ” ইতি সমুচ্চিত-কার্য্যন্ত ব্রহ্মলোকস্য “অথ উত্তরং”
ইতি তদন্তেদেববানমার্গত্ব চেহ বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ । ইদমূলক্ষণং কেবলকর্ণণাং চ, ইতাপি
সৃষ্টবান্ । কেবলকর্ণকথায্যাপি চন্দ্রলোকত্ব তদগতঃ পিতৃবানস্ত চ “তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ”
প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ । য্যাপি ইদমপি পরব্রহ্মজিজ্ঞাসাবসরে
অসঙ্গতমেব, তথাপি কেবলকর্ণকার্য্যাত্বে সমুচ্চিতকর্ণকার্য্য্যাক্ত বিরক্তশেষ তত্রাধিকার ইতি ।
ততো বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে । আনন্দগিরিঃ ।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, যুকেশা প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই পরব্রহ্মের
অবেষণার্থ পিপ্লাদ মুনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন; সুতরাং পরব্রহ্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহাদের
পক্ষে সমস্ত ও স্বাভাবিক; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এরূপ প্রশ্ন এবং
তাঁহার প্রত্যুত্তর বর্ণন, এতদুভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে । উক্ত প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ
ভাষ্যকার জগৎ বিদ্যা শব্দটি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি জিজ্ঞাসা
অসঙ্গত হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দোষাবহ হয় নাই । কারণ, কণ্ঠকলে বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই
উহার অবতারণা; মানুষ বতকাল পরব্রহ্ম জ্ঞানিতে না পারে, ততকাল বতই অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-
গর্ভ প্রভৃতির আরাধনা কর্ম্মাস্থতান করুক না কেন, কিছুতেই শাস্ত লাভ হয় না ।

যাঁহারা উপাসনা সহকারে কর্ম্মাস্থতান করেন, তাঁহারা তৎফলরূপে ব্রহ্মলোক লাভ করেন;
এবং উত্তরায়ণ বা ‘দেববান’ পথে গমন করেন । আর যাহারা কেবলই কর্ম্মাস্থতান করেন;
তাঁহারা তৎফল স্বরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং দক্ষিণায়নে বা ‘পিতৃবান’ পথে প্রয়াণ করেন ।

‘অথ’ অর্থ—অনন্তর, সংবৎসরের পর কবন্ধিনামক কাঠ্যায়ন [পিঙ্গলাদ সমীপে] উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্ ! কোথা হইতে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ জন্মলাভ করে—উৎপন্ন হয় ? অতি-প্রায় এই যে, অপর ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৰ্ম্ম সমুচিত বা অসমুচিত ভাবে (এক সঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল ও গতি লাভ হয় ; তাহা বলিতে হইবে । সেই অতিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই এই প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোহিতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িষ্ণু প্রাণ-ক্ষেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪

সঃ (পিঙ্গলাদঃ) তস্মৈ (কবন্ধিনে) উবাচ ; সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) হ (কিল) বৈ (অপধারণে) প্রজাকামঃ (প্রজা মে জায়তাম্, ইতাভিলাষবান্ সন্) তপঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ জ্ঞানলক্ষণঃ) অতপ্যত (আলোচিতবান্) । সঃ তপঃ তপ্ত্বা এতৌ (রয়িপ্রাণৌ) মে প্রজাঃ (সৃজ্যমানাঃ) বহুধা করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বদ্ধয়িষ্যতঃ) ইতি [নিশ্চিত্য] রয়িঃ (ধনং অর্থাৎ ধনলভ্যানামন্নানামুপকারকং চন্দ্রঃ) চ প্রাণং (ভোক্তারম্ অয়িঃ অর্থাৎ তদধি-দৈবতং সূর্য্যং) চ, (ইতি এবংলক্ষণং) মিথুনং (ভোজ্যভোক্তৃযুগলং) উৎপাদ-য়তে (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ) ॥

পিঙ্গলাদ তাঁহাকে বলিলেন—সেই লোক প্রসিদ্ধ প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া তপত্তা (মনে মনে আলোচনা) করিয়াছিলেন । তিনি তপত্তা করিয়া [বুঝিলেন যে,] এই যে রয়ি (ধন) ও প্রাণ অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র ; ইহারাই আমার প্রজাগণকে বহুপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবে, এইরূপ

বাঁহারা উক্ত সমুচিত ও অসমুচিত কৰ্ম্ম ফল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরত হন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই এই পরাবিদ্যার ব্রহ্মজ্ঞাসার অধিকার অপরের নহে । এই উপদেশ প্রদানার্থই প্রথমে সৃষ্টি বৈশেষ্য জিজ্ঞাসারহ অবতারণা করা হইয়াছে ।

নিশ্চয় করিয়া [ভোগ্য-ভোক্তৃরূপে] রহি অর্থ ধন—ধনলভ্য অমের পুষ্টিকর চন্দ্র, ও প্রাণ (প্রাণসম্বন্ধী অগ্নির অব্যবহতা স্বর্য্য) এই উভয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

তদৈব এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ—তদপাকরণায়াহ—প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিস্থকুর্ভব প্রজাপতিঃ সর্বাশ্চা সন্ জগৎ প্রক্ষ্যামি ইত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তত্ত্বাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্কৃন্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমানানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতঃ জ্ঞানঃ শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোহ্যালোচয়ৎ অতপাত । অথ তু স এবৎ তপস্তপ্ত্বা শ্রোতং জ্ঞানম্যালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুন-মুৎপাদয়তে—মিথুনং দন্দমুৎপাদিতবান্ । রমিঞ্চ সোমমরং, প্রাণঞ্চাগ্নিমভারম্ ইত্যেভৌ অগ্নীষোমৌ অজন্নভূতৌ মে মম বহধা অনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সঞ্চিন্ত্য অণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ স্বর্য্যচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি (পিপ্ললাদ) পূর্বেবাক্ত প্রজাকারী কবন্ধীকে বলিলেন—
তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া নিজের করণীয় প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া—অর্থাৎ ‘আমি সর্ববাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব’ এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত কর্ম্মকারী (তদুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী) ও তদ্বাবে ভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় সেই প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন [আত্মাই] [বর্ত্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া—এই শ্রুতিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিধয়ে জন্মান্তরাণ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানরূপ তপস্থা করিয়াছিলেন, তদ্বিধয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্বিষয়ক পূর্ব্বসংস্কারকে উদ্বেষিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি এবংবিধ তপস্থা করিয়া—শ্রোতবিজ্ঞানের পর্যালোচনার

পর সৃষ্টির সাধন বা সহায়ভূত রয়ি—চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ—
অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় ‘মিথুন’ সৃষ্টি করিলেন—দ্বন্দ্ব উৎপাদন
করিলেন । [সহাবস্থিত বস্তুদ্বয়কে ‘দ্বন্দ্ব’ বলা হয়] । এই ভোক্তা
ও ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ অগ্নীষোম (সূর্য ও চন্দ্র) আমার প্রজাগণকে
অনেক প্রকারে [পরিণত] করিবে ; এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা
সন্তানোৎপাদনের ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া
পরে সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন ॥ (৪) ॥ ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়িব। এতৎ
সর্বং, যন্মূর্ত্তধাগূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

(৪) তাৎপৰ্য—পূর্বকালে গিনি সমুচিতভাবে জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ
উপাসনারসহিত কন্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া স্বাবর
জন্ম সর্বপদার্থ সৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছেন, এবং উপাসনাকালেও আপনাকে
সর্বোচ্চ প্রজাপতিক্রমে চিন্তা করিয়াছেন। সেই সংস্কারসম্পন্ন তিনিই নিজ কর্মফলে পরবর্তী
কালের প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত প্রজার অধীশ্বর (প্রজাপতি) হইয়া আবির্ভূত হন ; এবং
তপস্তা বা চিন্তা দ্বারা পূর্ববৎসরী হস্ত সংস্কার সমূহকে পুনর্ববার জাগরিত করেন। সংস্কারের
উদ্বোধক সেই চিন্তা হইতেই তাহার তপস্তা, তত্ত্বের আর কোনরূপ তপস্তা তাহার নাই। সেই
তপস্তার ফলে তাহার সেই পূর্বসংকিত জ্ঞানশক্তি ফুটি পায় ; অনন্তর সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্তি
হয় ।

সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি রক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যিক ; নচেৎ স্বজ্ঞানান পদার্থনিচয় বালির
বাঁধের দ্বারা আপনাকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে ; এই কারণে তিনি প্রথমেই সূর্য ও
চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন । উন্মেষ্ট সূর্য স্বয়ং ভোক্তা, এবং চন্দ্র তাহার ভোজ্য
বা অন্নস্বরূপ । অতঃপর এহং যে, এক ভোক্তারই তিনটি অবস্থা! (১) আধিদৈবিক (সূর্য), (২)
আধিভৌতিক (আগ্নেয়), এবং (৩) আধ্যাত্মিক (দৈহিক উদ্ভা) ।

“অহং বৈদ্যানরো ভূদা প্রাণিনাং দেহমশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমাবৃত্তঃ পচামান্নং চতুর্বিধম্ ॥ [গীতা ১৫।১০]

ভগবদীতার কথামুসারে বুঝা যায় যে, দেহগত অগ্নিই প্রাণাপান সাহায্যে ভুক্ত অন্নের
পরিপাক সাধন করেন । এই নিমিত্ত শ্রুতিতে অগ্নি বা সূর্যের উল্লেখ না করিয়া প্রাণের উল্লেখ
করা হইয়াছে । কিন্তু শ্রুতির সম্বন্ধানুরোধে ‘প্রাণ’পদেই সূর্য অর্থ বুঝিতে হইবে । সূর্য
অগ্নি ও প্রাণ, ইহায়া সকলেই জানান, শোথন ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকে ; ভুক্ত
ইহাদিগকে ভোক্তৃশ্রেণীতে গণ্য করা যায় ।

অপর দিকে ভোজ্যরূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন ; জীবভোজ্য বত প্রকার অন্ন আছে, সমস্তই
চন্দ্রকিরণে পুষ্ট শীত করে ; এই কারণে চন্দ্রকেও ভোজ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছে । সর্ব-
প্রকার আহাৰ—অন্নই ধনলভ্য, এই কারণে শ্রুতিতে চন্দ্র শব্দের পরিবর্তে ‘রসি’শব্দ প্রযুক্ত
হইয়াছে । ‘রসি’ অর্থ—ধন ।

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশকার্থমাহ—আদিত্য ইত্যাদিনা । আদিত্যঃ হ বৈ (এব) প্রাণঃ (পূর্বোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ), চন্দ্রমা এব রয়িঃ (পূর্বোক্তরয়ি-পদার্থঃ) । যৎ মূর্ত্তং (স্থূলং), যৎ চ অমূর্ত্তং (সূক্ষ্মং), এতৎ সৰ্ব্বং বৈ (এব) রয়িঃ (অন্নং), [যত এতন্ত ভোক্তৃ অপি অগ্নেহ ভূজ্যতে], তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ (স্থূলরূপং মূর্ত্তম্) এব রয়িঃ (অন্নং) [অগ্নিরেব প্রাণেন অন্তর্যামানত্বাৎ ইতি ভাবঃ] ॥

[শ্রুতি নিজেই ‘রয়ি’ ও ‘প্রাণ’ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন]—আদিত্যই ‘প্রাণ’ পদবাচ্য এবং চন্দ্রই ‘রয়ি’ পদার্থ । মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সমস্ত পদার্থ, তৎসমস্তই ‘রয়ি’ অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, [কিন্তু, মূর্ত্তমাত্রই অমূর্ত্তের উপভোগযোগ্য]; অতএব মূর্ত্তি বা মূল বস্তুই [যথার্থ] রয়ি বা অন্ন-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

শাক্তরত্নাবলী ।

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোহিত্য অগ্নিঃ ; রয়িরেব চন্দ্রমাঃ । রয়িরেবান্নঃ সোম এব । তদেতদেকমন্ত্রা অগ্নিশ্চান্নঞ্চ প্রজাপতিঃ, একং তু মিথুনম্ ; গুণ-প্রধানকৃতো ভেদঃ । কথম্ ? রয়িরৈব অন্নমেব সৰ্ব্বং — মিত্যেহ । যন্মূর্ত্তকং স্থূলকং অমূর্ত্তকং সূক্ষ্মকং মূর্ত্তামূর্ত্তে অন্নস্বরূপে রয়িরেব । তস্মাৎ প্রবিভক্তাদমূর্ত্তাৎ যদগ্ন্যমূর্ত্তরূপং মূর্ত্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ অমূর্ত্তেন অত্রা অন্তর্যামানত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যসুবাদ ।

তস্মাধ্যে আদিত্যই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই ‘রয়ি’—অর্থাৎ সোম—চন্দ্রই রয়ি বা অন্নস্বরূপ । সেই এই ভোক্তা ও অন্ন, উভয়ই এক প্রজাপতিস্বরূপ ; মিথুনও (পূর্বোক্ত প্রাণ ও রয়ির সহবর্ত্তিতারূপ দ্বন্দ্বও) একই বটে ; গুণ-প্রধানতাব নিবন্ধন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে । কি প্রকারে ? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নস্বরূপ তাহা কি ?—যাহা এই মূর্ত্ত স্থূল এবং যাহা অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম ; অত্ৰা (ভোক্তা) ও অন্নস্বরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বয় রয়ি বা অন্নস্বরূপই । অতএব প্রবিভক্ত বা মূর্ত্ত হইতে পৃথক্কৃত অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে যে পৃথক্ মূর্ত্তরূপ—মূর্ত্তি

(স্থূল পদার্থ), তাহাই [প্রকৃতপক্ষে] রয়ি; কারণ, উহা অমূর্তকর্তৃক
ভুক্ত হইয়া থাকে (৫) ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্
প্রাণান্ রশ্মিযু সন্নিধন্তে । যদক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদৌচীং,
যদধঃ, যদূর্দ্ধাং, যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্
প্রাণান্ রশ্মিযু সন্নিধন্তে ॥ ৬

[ইদানীং রয়িবৎ প্রাণত্বাপি সর্বাঙ্ঘ্যকত্বং বক্তুমাহ]—আদিত্য ইত্যাদি ।
আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উদয়ন্ (উদ্যচ্ছন্ সন্) যৎ প্রাচীং (পূর্বাং) দিশং প্রবিশতি
(স্বপ্রভয়া প্রকাশয়তি), তেন (প্রাচীদিক্-প্রবেশেন) প্রাচ্যান্ (পূর্বাঙ্গিগুণতান্)
প্রাণান্ রশ্মিযু (স্বীয়কিরণেযু) সন্নিধন্তে (সংবধুতি—কিবণৈর্ব্যাপ্নোতি,
ইত্যর্থঃ) । যৎ দক্ষিণাং [দিশং প্রবিশতি, তেন তদন্তরান্ প্রাণান্ রশ্মিযু সন্নিধন্তে ।
এবমুত্তরত্বাপি যোজনীয়ম্] । যৎ প্রতীচীং (পশ্চিমাং দিশং), যৎ উদৌচীং (উত্তরাং)
দিশং যৎ অধঃ (দিশং) যৎ উর্দ্ধাং (উর্দ্ধদিগ্ভাগং), যৎ অন্তরা (মধ্যবস্তিনোঃ)
দিশঃ, (অবাস্তরদিশঃ), যৎ [চ] [অত্রদপি] সর্বং প্রকাশয়তি, তেন
(তত্রদিক্-প্রবেশেন) [তত্রদিক্স্থান্] সর্বান্ প্রাণান্ (প্রাণচক্ষুরাদীন) রশ্মিযু
সন্নিধন্তে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥

[এখন রয়ির আয় উক্ত প্রাণেরও সর্বাঙ্ঘ্যতাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন
যে],—আদিত্য উদয়কালে যে পূর্বদিকে প্রবেশ করেন—স্বীয় কিরণ দ্বারা
পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পূর্বদিক্গত প্রাণসমূহকে স্বীয় রশ্মিসমূহে সন্নিহিত

(৫) তৎপৰ্থা—প্রজাপতি নিজেই যখন সর্বাঙ্ঘ্যক বা সর্বময়, তখন ভোক্তাও তিনি এবং
ভোজনীয় অন্নও তিনি; সুতরাং রয়ি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ; তবে একটি অন্ন, অপরটি
তাহার ভোক্তা, এরূপ বিভাগের কারণ কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও উভয় এক
অতিরিক্ত বটে, তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ের মধ্যে একটা বিভাগ করনা করিয়া স্থূল
পদার্থকে ভগ্ন বা অপ্রধান অন্ন, আর সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রধান বা তাহার ভোক্তাক্রমে গ্রহণ করা
হইয়াছে। স্থূল পদার্থের ভোক্তা সূক্ষ্ম বায়ু প্রভৃতিও আবার অপর ভোগ্য হয়; সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্ত
সমস্তই রয়ি বা অন্নপদার্থের সত্য; কিন্তু পূর্ণোক্ত বিভাগানুসারে জানা যায় যে, অবশেষে সমস্ত
বস্তুই অমূর্ত্ত প্রাণের ভোগ্য হইয়া থাকে, এই কারণে মূর্ত্তকে রয়ি আর অমূর্ত্তকে ভোক্তা বলিয়া
নির্দেশ করা হইয়াছে ।

করেন, অর্থাৎ রশ্মি-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন । আর যে, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ, অবাস্তরদিক্ (কোণ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্তু) প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা তত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন ॥ ৬

শাক্তরত্নাধ্যায়ম্ ।

তথা অমূর্তোহপি প্রাণোহিতা সক্ষমেব, যচ্চাদ্যাম্ । কথম্ ?—অথ আদিত্য উদ-
য়ন্ উদগচ্ছন্ প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরমাগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি
ব্যাপ্নোতি ; তেন স্বাদ্ভ্যব্যাপ্তা সর্ক্সান্ তৎস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তভূতান্ * রশ্মিষু
স্বাদ্ভ্যাবভাসরূপেষু ব্যাপ্তিমৎস্থ ব্যাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্নিধন্তে সন্নিবেশয়তি,
স্বাদ্ভূতান্ করোতীত্যর্থঃ । তথৈব যৎ প্রবিশতি দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং,
যদুদীচীম্, অধঃ উর্দ্ধং, যৎ প্রবেশাত, যচ্চ অন্তরা দিশঃ কোণদিশোহবাস্তরদিশঃ,
যচ্চাত্ৰং সর্ক্সং প্রকাশয়তি, তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্তা সর্ক্সান্ সর্ক্সদিক্স্থান্ প্রাণান্
রশ্মিষু সন্নিধন্তে ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ ।

যে কিছু অদনীয় বা অন, তৎসমুদয়ও [প্রাণ স্বরূপ, অতএব]
ভোক্তা অমূর্ত প্রাণও সর্বব্যাপক । কি প্রকারে ? [তাহা বলা
হইতেছে—] আদিত্য উদীয়মান হইয়া—লোকলোচনের গোচর হইয়া
যে, প্রাচী (পূর্ব) দিকে প্রবেশ করেন,—স্বীয় প্রভা দ্বারা ঐ দিক্কে
পরিব্যাপ্ত করেন ; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই ব্যাপ্তিমান্ বা ব্যাপক,
স্বীয় প্রকাশরূপ রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত বা সংবদ্ধ থাকায় তত্রত্য—
পূর্বদিক্স্থিত প্রাণেরই অন্তভূত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্নিহিত—
সন্নিবেশিত অর্থাৎ স্বাভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন । সেই
প্রকারই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে,
[প্রবেশ করেন], [এবং] উত্তর অধঃ ও উর্দ্ধদিকে যে প্রবেশ

* সর্ক্সান্ স্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তভূতানিতি বা পাঠঃ ।

করেন, আর যে, অন্তরা দিক্—কোণ দিক্ অবাস্তর বা পূর্বাদি দিকের মধ্যগত দিক্‌সমূহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তাহাতেও স্বীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ববিদিক্-গত সমস্ত প্রাণকে রশ্মিসমূহে সম্মিহিত (আপনার স্তায় প্রকাশমান) করিয়া থাকেন ॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্নিরুদয়তে । তদেতদ্
ঋচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭

[অথ প্রাণাদিত্যস্ত সর্কাস্বকৃৎ-সমর্থনায়াহ স এষ ইতি]—সঃ আদিত্যরূপে-
ণোক্ত এষ বিশ্বরূপঃ (বিশ্বঃ বিবিধঃ জগৎ রূপঃ যস্ত স তথোক্তঃ সর্কাস্বা
ইত্যর্থঃ), [অতএব] বৈশ্বানরঃ (নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অন্ত ইতি, বিশ্বচাসৌ
নয়ন্তেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণঃ (আদিত্যরূপঃ) অগ্নিঃ (দাহপ্রকাশহেতুঃ অতী)
উদয়তে (প্রত্যাহমুদগচ্ছতি) । তদেতৎ আদিত্যমাহাশ্বাঃ) ঋচা (পাদ-
বন্ধনস্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (বণিতম্) ॥

সেই পূর্ব-প্রস্তাবিত বিশ্বরূপী, বৈশ্বানর (সর্বজীবাস্বক) প্রাণস্বরূপ অগ্নি
(ভোক্তা) [আদিত্যরূপে প্রতঃ] উদিত হন, ইহা ঋকেও উক্ত হইয়াছে ।
[ছন্দোবদ্ধ—পাদযুক্ত মন্ত্রকে ‘ঋক্’ বলা হইয়াছে] ॥ ৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স এবোহতা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্কাস্বা বিশ্বরূপঃ, বিশ্বাস্বয়াক্ত প্রাণোহগ্নিস্ত,
স এবাতা উদয়তে—উদগচ্ছতি প্রতঃ সর্কাস্বা দিশঃ আশ্বসাৎ কূর্কন। তদে-
তদ্রূপং বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর (সর্ববনরাভিমানী) ও বিশ্বরূপ
(সর্বজগন্ময়) ; সর্বাস্বক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি স্বরূপও বটে ;
সেই অস্ত্রাই প্রত্যহ সমস্ত দিগ্‌গুলকে নিজের আয়ত্ত (প্রকাশময়)

করিয়া উদিত—উদগত হইয়া থাকেন । এই কথিত বিষয়টি ঋক্ কর্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (১) ॥ ৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপস্তম্ ।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়তোষ সূর্য্যঃ ॥ ৮

[তামেব ঋচমাহ]—বিশ্বরূপমিত্যাदि । বিশ্বরূপং (সৰ্ব্বজ্ঞানং, হরিণং (রশ্মিমন্তঃ, হরণশীলং সৰ্ব্বসংহার কারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাংসি—সৰ্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানানি যন্তাং ; তং তথোক্তম্), পরায়ণং (সৰ্ব্বাশ্রয়ভূতং) একং (অধ্বিতীয়ং—ভেদশূন্যং) জ্যোতিঃ (তেজোময়ং), তপস্তং (তাপঃ কুর্কন্তং সূর্য্যং) [অহং বিজ্ঞানমীতি শেষঃ] । সহস্ররশ্মিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা (প্রাণিভেদ-বশাৎ বহুপ্রকারেণ) বর্তমানঃ, প্রজানাং (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ (সংস্থিতিকারণং) এষ সূর্য্য উদয়তি (প্রত্যহুদগচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥

বিশ্বরূপী, হরিণ—রশ্মিয়ুক্ত বা সৰ্ব্বসংহারক, জাতবেদা (সৰ্ব্বজ্ঞানপ্রদ), সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, এক, জ্যোতির্ময় ও তাপপ্রদ [সূর্য্যকে আমি বিশেষরূপে জানি] । অনন্তরশ্মিসম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমস্ত প্রজার প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য [প্রত্যহ] উদিত হইতেছেন ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিশ্বরূপং সৰ্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং, জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞানং, পরায়ণং সৰ্ব্বপাণাশ্রয়ং, জ্যোতিরেকং সৰ্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমধ্বিতীয়ং, তপস্তং তাপক্রিয়াং কুর্কীণং, স্বাভ্যানং সূর্য্যং সুরয়ো বিজ্ঞাতবস্তো ব্রহ্মবিদঃ । কোহসৌ ? যং বিজ্ঞাত-বন্তঃ ? সহস্ররশ্মিঃ অনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়তোষঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮

ভাষ্যাভ্যুবাদ ।

বিশ্বরূপ—সৰ্ব্বরূপী, হরিণ—রশ্মিমান্, জাতবেদস্—প্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরায়ণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ

(৬) তাৎপৰ্য্য—হৃদোবদ্ধ পাদযুক্ত মন্তকে ঋক্ (৬টা) বলা হয় । উপনিষদের অনেকস্থানে এইরূপ ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায় ।

সমস্ত প্রাণীর অধিতীয় চক্ৰঃস্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্মভূত সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন । যাঁহাকে জানিয়াছেন, ইনি কে ? না—সহস্ররশ্মি—অনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহু-প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদ্ভিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ ; তস্মায়নে দক্ষিণাঞ্চোত্তরঞ্চ ।
তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে ; তে চান্দ্রমসমেব
লোকমভিজয়ন্তে । ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে । তস্মাদেতে ঋষয়ঃ
প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে । এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥৯

[সূর্য্যাচন্দ্রমসাত্মক-প্রজাপতে: সর্ব্বপ্রজোৎপাদনপ্রকারং বজ্রং তন্ত কালরূপং
রূপান্তরমাহ]—সংবৎসর ইত্যাদি । ‘বৈ’ শব্দ: প্রসিদ্ধিতোক্তক: । [পূর্ব্বোক্তঃ
চন্দ্রসূর্য্যাত্মকঃ] প্রজাপতিরেব সংবৎসর: [সংবৎসরস্ত চন্দ্র-সূর্য্যাধীনত্বাদিত্য
ভাব:] । তস্য (প্রজাপতে:) দক্ষিণং চ, উত্তরং চ, [ইতোতে যে] অয়নে
(মার্গো) [বর্ত্তেতে] । [‘হ’ ‘বৈ’ পদদ্বয়ং প্রসিদ্ধিসূচকং,] তৎ (তস্মাৎ)
যে (ফলাধিন:) তৎ (যথা স্যাৎ, তথা) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং বৈদিকং যাগাদিকং
কৰ্ম্ম, পূর্ত্তং—স্বত্ব্যক্তং কুপারামাদিকরণং ; তদুভয়ং) কৃতং (প্রবক্ষ্যমস্পাদিতম্)
ইতি কৃত্বা উপাসতে (অহুতিষ্ঠতি) । তে (তদনুষ্ঠাতার:) চান্দ্রমসং (চন্দ্রমসি ভবং)
লোকম্ এব (নতু লোকান্তরং) অভিজয়ন্তে (সর্ব্বত: প্রাপ্নুবন্তি) । তে (চান্দ্রমস-
লোকগতা:) এব (ন তু অন্তে) পুন: (তত্রাতাভোগক্ষমাৎ পরং) আবর্ত্তন্তে
(মর্ত্যালোকং পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থ:) । তস্মাৎ এতে (কশ্মিণ:) ঋষয়: (স্বর্গদ্রষ্টার:)
প্রজাকামা: (সন্তানাধিন:) ; [তত এব চ] দক্ষিণং (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে
(লভন্তে) । এষ: (চান্দ্রমস: লোক:) হ বৈ (প্রসিদ্ধো) রয়ি: (অয়নং—ভোগ্য:),
য: পিতৃযাণ: (ধূমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলভ্য: চান্দ্রমসো লোক ইত্যর্থ:) ॥

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহা
বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালস্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দেশ করিতে-
ছেন ।—সেই চন্দ্রাদিত্যময় প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ ; তাহার দুইটি

অন্ন বা পথরূপ অংশ আছে,—একটি দক্ষিণ, অপরটি উত্তর । অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ যত্নসাধ্য—অনিত্য মনে করিয়া ইষ্ট—বেদোক্ত যাগাদি কৰ্ম্ম ও পূৰ্ত্ত—স্বত্বাক্ত কূপ ও উদ্ধান নির্মাণ প্রভৃতি কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্বার [ইহলোকে] প্রত্যাগত হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বা সম্ভানার্থী এই সকল (কৰ্ম্মী) ঋষি দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমার্গ) প্রাপ্ত হন । ইহাই রয়ি—সৰ্ব্বভোগ্য, যাহা পিতৃবাণ (ধূমাদিমার্গ) বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যশাসৌ চন্দ্রমা মূর্ত্তিরন্নম্, অমূর্ত্তিচ্চ প্রাণোহত্রাদিত্যঃ, তদেকমেতন্মিথুনং সৰ্ব্বং কথং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ? উচ্যতে—তদেব কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তন্নিৰ্ব্বর্ত্তায়াং সংবৎসরস্ত । চন্দ্রাদিত্য-নিৰ্ব্বর্ত্তা-তিথ্যাহোরাত্র-সমুদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্তত্বাদয়ি-প্রাণমিথুনায়ক এব ইত্যাচ্যতে । তৎ কথং ? তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অন্নে নাগো ঘো—দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ । যে প্রসিদ্ধে হুয়নে ষণ্মাসলক্ষণে, যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ ষাতি সবিতা কেবলকশ্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকৰ্ম্মবতাক লোকান্ বিদধৎ । কথং তৎ ? তত্র চ ব্রাহ্মণাদিষু যে হ বৈ ঋষয়ঃ তত্পাসত ইতি । ক্রিয়াবিশেষণৌ দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ । ইষ্টঞ্চ পূৰ্ত্তঞ্চ—ইষ্টাপূৰ্ত্তে, ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকৃতং নিত্যম্ ; তে চান্দ্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতেশ্চিথুনায়কস্যাংশং রয়িমন্নভূতং লোকম্ অভিজয়ন্তে, কৃতরূপস্বাক্তান্দ্রমসস্য । তএব চ কৃতকৰ্ম্মাৎ পুনরাবর্ত্তন্তে ; “ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি” ইতি হ্যুক্তম্ । যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাত্মকং ফলধেনাভিনিৰ্ব্বর্ত্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূৰ্ত্তকৰ্ম্মণা এতে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজাৰ্থিনো গৃহস্থাঃ, তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতিপত্ত্বন্তে । এষ হ বৈ রয়িঃ অন্নং, যঃ পিতৃবাণঃ পিতৃবাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ ।

এই যে, মূর্ত্তিসম্পন্ন চন্দ্রমারূপ অন্ন এবং অমূর্ত্ত প্রাণস্বরূপ ভক্ষণকর্ত্তা আদিত্য সর্ববয়স হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি প্রকারে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিবে ? হাঁ, বলা যাইতেছে,—

সেই পূর্বোক্ত মিথুনই কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি-স্বরূপ ; কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে) সংবৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পাদিত তিথি ও অহোরাত্র সমষ্টিরূপ সংবৎসর (৭) [কার্য্য-কারণের অভেদ নিয়মানুসারে কখনই] সেই মিথুনাভ্যক চন্দ্র সূর্য্য হইতে অগ্ণ নহে ; এই কারণেই রয়ি ও প্রাণের মিথুনাভ্যক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । তাহাই বা (মিথুন-নিষ্পাত্তই বা) কি প্রকারে ? [এই প্রকারে]—সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ—দক্ষিণ এবং উত্তর । সূর্য্য দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ঞক যে দুইটি অয়ন দ্বারা কেবল কৰ্ম্মাদিগের (উপাসনা-রহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের) এবং জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, যথাসাভ্যক সেই দুইটি অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধই [আছে] । তাহা কি প্রকার ? [তদন্তরে বলিতেছেন]—ঋত্বির দ্বিতীয় ‘তৎ’ শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ । সেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যাহারা সেইরূপ উপাসনা করেন ; ইষ্ট ও পূৰ্ত্ত, এই উভয়বিধ ‘কৃত’ (অনিত্য) কৰ্ম্মেরই উপাসনা করেন ; (৯)

(৭) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ মাস দুই প্রকার—সৌর ও চন্দ্র । তন্মধ্যে সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয়ের পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত যে, অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহারই ত্রিশ দিনে যে মাস, তাহাকে সৌর মাস বলে । আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণনা করিয়া প্রতিপৎ তিথির পূৰ্ব্ব তিথি (অমাবস্তা ও পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে যে মাস, তাহাকে চান্দ্র মাস বলে । সৌর মাস সূর্য্য দ্বারা, চান্দ্র মাস চন্দ্র দ্বারা নিম্পন্ন হইয়া থাকে ।

(৮) তাৎপৰ্য্য—যাহারা উপাসনা করেন না, কেবলই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহারা দক্ষিণায়ন (ধূমাদিদ্বারগে) গমন করেন, আর যাহারা উপাসনা ও কৰ্ম্ম, উভয়ই করিয়া থাকেন, তাহারা উত্তরায়ণে গমন করেন ।

(৯) তাৎপৰ্য্য—ইষ্ট ও পূৰ্ত্তকৰ্ম্মের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ—

“অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং ভূতানাম্ চানুপালনম্ । আতিথ্যং বৈশ্বদেবক্ ‘ইষ্টম্’ ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (সাগ্নিকের আত্মাহিক হোম), তপস্তা, সত্য ব্যবহার, ভূতগণের পরি-রক্ষণ, অতিথি-সংস্কার এবং বৈশ্বদেব—ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি ভোজ্যাদিনাদি ক্রিয়া,—বেদ-বিহিত এই সকল বর্ণকে ‘ইষ্ট’ বলা হয় । আর—

“বাঙ্গী-কূপ-ভডাগাদি-দেবভায়নানি চ । অন্নপ্রদানমায়ামঃ ‘পূৰ্ত্তম্’ ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ বাঙ্গী (দীর্ঘিকা), কূপ, সরোবর প্রভৃতি (দলান), দোলায়, অন্নদান এবং উদ্যানাদি

—অকৃত বা নিত্য কৰ্ম্মের নহে; তাঁহারা চান্দ্রমস—চন্দ্র-সম্ভূত, মিথুনাশ্রক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি—অন্নস্বরূপ লোক (চন্দ্র-লোক) সম্যকরূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন); কারণ, চান্দ্রমস লোকও কৃতরূপী (অনিত্য) । তাঁহারাই আবার কৰ্ম্ম-ক্ষয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত হন (১০) । ‘এই লোকে অথবা [এতদপেক্ষাও] হীনতর লোকে প্রবেশ করেন ।’ এই কথাটি [মন্ত্রকাণ্ডে] উক্ত আছে । যে হেতু, এই সকল ঋষি—সর্গ-দ্রষ্টা, পূর্বোক্ত প্রজাকাম—ফলার্থী গৃহস্থগণ উক্তপ্রকার ইষ্টাপূর্ত্ত কৰ্ম্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফল-রূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাঁহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই যে, পিতৃষাণ অর্থাৎ পিতৃষাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি—অন্ন ॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যাভ্যাসানমন্বিষ্যা-
দিত্যমভিজয়ন্তে । এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদনৃতনভয়মেতৎ
পরায়ণম্ ; এতস্মান * পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ । তদেষ
শ্লোকঃ ॥ ১০

অথ (অনন্তরং) [অনারুতিসাধনময়নমুচ্যতে]—তপসা (বৈধক্ৰেশ-
সহনেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমেন) শ্রদ্ধয়া (তৎপরভাৱা, আন্তিক্যাবুদ্ধ্যা বা)

সম্পাদন কার্য্যকে ‘পূর্ত্ত’ বলা হইয়া থাকে । এই উভয়প্রকার কৰ্ম্মই পুরুষের প্রযত্নসাধ্য ও ইচ্ছাধীন, অনিত্য; এই কারণে ‘কৃত’ বলিয়া কথিত হয় । কৰ্ম্মমাত্রই অনিত্য; ‘কৃত’-পদবাচ্য; এখানে বিশেষ করিয়া ‘কৃত’ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কৰ্ম্মেরই যে অনিত্য, তাহা নহে—উহাদের কলও (স্বর্গাদিও) অনিত্য । অতএব তৎকালে কাহারও আসক্ত হওয়া সম্ভব নহে ।

(১০) ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে,—

“ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যথাশা দক্ষিণায়নম্ । তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ।”

অর্থাৎ—কেবল কৰ্ম্মযোগী ব্যক্তি দেহত্যাগের পর যে পথ অবলম্বনে চন্দ্র লোকে যান, সেই পথের প্রথমেই ধূম, পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সর্ব্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইরূপ কষ্টকর পথ দিয়া জ্যোতির্গর্ভ চন্দ্রলোকে যায় এবং ভোগশেষে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয় ।

* তস্মান পুনরাবর্ত্তন্ত ইতিবা পাঠঃ ।

বিদ্যয়া (উপাসনেন) আত্মানং অবিদ্যা (আদিত্যাং প্রাণম্ আচার্য্যাং ‘অহমস্মি’ ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ (উত্তরায়ণেন অচ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ) আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে, (সর্বতঃ প্রাপ্নু বন্তীত্যর্থঃ) । এতৎ (প্রাজাপত্যং রূপং) বৈ (এব) প্রাণানাম্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীনাং) আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশি), [অতএব] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিত্যভয়ং যস্মিন্, তৎ তথা) । এতৎ পরায়ণং (উৎকৃষ্টং স্থানম্ উপাসকানাং, বিদ্যাসহকৃতকস্মিণাং চ) । এতস্ম্যাৎ (স্থানাৎ আদিত্যাৎ) পুনঃ ন আবর্তন্তে (ন সংসরন্তি), [জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত-কস্মিণশ্চ ইতিশেষঃ] । ইতি । এষঃ (পূর্বোক্ত আদিত্যঃ) নিরোধঃ (অনাবৃত্তিসাধনঃ) [অথবা অবিদ্যাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ] । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্ৰঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ] ॥

এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হইতেছে]—আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অচ্চিরাদি মার্গে) তপত্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন ; অর্থাৎ আদিত্যালোকে গমন করেন । ইহাই প্রাণসমূহের আয়তন (অর্থাৎ আশ্রয়) ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), [অতএব] অভয় । ইহাই পরমার্থ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান), এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না ; [কারণ ইহাই তাহাদের] নিরোধ বা অনাবৃত্তি-সাধন । অথবা নিরোধ অর্থ অবিদ্যাদৃগ্গণের অগম্য স্থান ॥ ১০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশঃ প্রাণমত্ৰায়াম্ আদিত্যমভিজয়ন্তে । কেন ? তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, বিদ্যয়া চ প্রজাপত্যা-বিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যং জগতঃ তদ্ব্যবহৃত্তি অবিদ্যা ‘অহমস্মি’ ইতি বিদিত্বা আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে অভিপ্রাপ্নু বন্তি । এতদৈ আয়তনং সর্বপ্রাণানাং সামান্যম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমৃতম্ অবিনাশি, অভয়ং, অতএব ভয়বর্জিতং—ন চক্ষুবৎ ক্ষয়-বুদ্ধিভয়বৎ, এতৎ পরায়ণং পরা গতির্কিছাবতাং কস্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতাম্, এতস্মায় পুনরাবর্তন্তে যথেষ্টরে কেবলকস্মিণঃ, ইতি—যস্মাদেষঃ অবিদ্যাং নিরোধঃ ; আদিত্যাকি নিকৃষ্টা অবিদ্যাংসঃ ! নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণ-মভিপ্রাপ্নু বন্তি । ইহ সংবৎসরঃ কালাত্মা অবিদ্যাং নিরোধঃ । তত্ত্বত্রাস্মিন্নর্থঃ এষঃ শ্লোকো মন্ত্ৰঃ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ ।

“অথ”—[‘অথ’ শব্দে পূর্বোক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে] । উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত, ভোক্তা, প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন ; কি উপায়ে ?—তপশ্চা—ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রজাপতিতে আত্মভাববিষয়ক বিজ্ঞা (উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্বাবর-জঙ্গম সমস্তকেই অশ্বেষণ করিয়া—‘আমিই তদাত্মক’ এইরূপে অবগত হইয়া আদিত্যকে জয় করেন, অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন । ইহাই সমস্ত প্রাণের আয়তন বা সাধারণ আশ্রয়, ইহা অমৃত—বিনাশরহিত, অতএব অভয়—সর্বভয়বিবর্জিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে । ইহাই বিজ্ঞাসহকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান । জ্ঞানরহিত কর্ম্মিগণের ন্যায় [ইহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃত্ত হন না ; কারণ, ইহা বিজ্ঞাবিহীন-গণের নিরোধ স্থান ; অর্থাৎ অবিদ্বদ্ ব্যক্তির আদিত্য হইতে প্রতিবিদ্ধ ; স্মৃতরাং তাহারা সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূপী সেই সংবৎসর অবিদ্বান্ দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১) । এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র আছে—॥১০

(১১) তাৎপৰ্য্য—‘নিরোধ’ অর্থ—গতির প্রতিষেধ স্থান । অভিশ্রার এই যে, বাঁহারা কেবল কর্ম্মমুঠানমাত্র করিয়া থাকেন, উপাসনা কিংবা দেবতা চিত্তা করেন না, তাঁহারা চল্লোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং ভোগ শেষে সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে জন্ম লাভ করেন ; কিন্তু তাঁহারা কখনও এই আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না ; কারণ, ইহা তাঁহাদের নিরোধ—গন্তব্য সীমার বহির্ভূত সেতুধরূপ । আর বাঁহারা আদিত্যে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনা করেন, কিংবা উপাসনা সহকারে কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারা এই আদিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানমুঠালাগে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন ; পুনর্বার আর ইহালাকে প্রত্যাবৃত্ত হন না । কিন্তু টীকাকার শঙ্করানন্দ এই ‘নিরোধ’ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘নিরোধ’ অর্থ—অনাবৃতিসাধন মোক্ষধরূপ, অর্থাৎ এই আদিত্যই জ্ঞানী ও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মমুঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত করেন ; স্মৃতরাং তাঁহাদিগকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না ।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং

দিব আহঃ পরে অর্ক্ষে পুরীষিণম্ ।

অথমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং

সপ্তচক্রে ষড়র আত্মরপিতমিতি ॥১১

[সংবৎসরায়নঃ আদিত্যস্ত রূপকপুত্রিকল্পনমাহ—পঞ্চপাদমিত্যাदिना] ।—

ইমে (বুদ্ধিহাঃ) অশ্বে (কালজ্ঞাঃ) পঞ্চপাদং (পঞ্চ ঋতবঃ পাদা আবর্তনসহায়্য যন্ত আদিত্যস্ত স তথোক্তঃ, তং), [হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ঋতুনাং পঞ্চ-বিষত্বং বোধ্যম্ ।] পিতরং (জগজ্জননিতারম্), দ্বাদশাকৃতিং (দ্বাদশ মাসা আকৃতয়ঃ অবয়বা যন্ত, স তথোক্তঃ, তম্), দিবঃ (অন্তরীক্ষাৎ) পরে (উর্দ্ধে) অর্ক্ষে (স্থানে—স্বর্গে) [স্থিতং], পুরীষিণং (পুরীষং—পুরীষমিব ত্যাক্ষ্যং উদকম্ অশ্রু অস্তীতি, তম্) [আদিত্যম্] আহঃ (কথয়ন্তি) [কালবিদ ইতি শেষঃ] । অথ (পঞ্চান্তরমুচকং), পরে (অপরে কালবিদঃ) উ (তু—পুনঃ) বিচক্ষণং (বিচক্ষণে—নিপুণে) সপ্তচক্রে (সপ্তসংখ্যাকাং অখাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি যন্ত ; সং. তস্মিন্), ষড়রে (ষড়্ ঋতবঃ অরাঃ—নাভিশলাকাঃ যন্ত, সং. তস্মিন্), [আদিত্যে ইদং জগৎ] অর্পিতম্ আহঃ । ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ ॥

এই অপর কালবিদগণ, [আদিত্যকে] পাঁচট পাদযুক্ত, পিতা (জগতের জন্ম-হেতু), দ্বাদশ প্রকার আকৃতি (অবয়ব) বিশিষ্ট, পুরীষী (যিষ্ঠার ত্রায় জলত্যাগকারী) এবং ছ্যালোকের (অন্তরীক্ষলোকেরও) পরাৰ্দ্ধে (স্বর্গে) [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন । আবার অপর সকলে [এই জগৎকে] সপ্তচক্র বিশিষ্ট ছয়টি অর (নাভিশলাকাসম্পন্ন) এবং বিচক্ষণে (আদিত্যে) অর্পিত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥১১

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

পঞ্চপাদং পঞ্চঋতবঃ পাদা ইবাস্ত সংবৎসরায়ন আদিত্যস্ত, তৈরসৌ পাদৈরন্বি ঋতুভিরাবর্ততে । হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা । পিতরং সর্বস্ত জননিত্ত্বাৎ পিতৃত্বং তস্ত ; তং, দ্বাদশাকৃতিং—দ্বাদশমাসা আকৃতয়োঃ অবয়বাঃ, আকরণং বা অবয়বিকরণমন্ত দ্বাদশমাসৈঃ, তং দ্বাদশাকৃতিং, দিবঃ ছ্যালোকঃ পরে উর্দ্ধে অর্ক্ষে স্থানে তৃতীয়ত্বাৎ দিবীত্যর্থঃ পুরীষিণং পুরীষবস্তুমুদকবস্তুমাহঃ,—কালবিদঃ ।

অথ তমেবাক্তে ইমে উপরে কালবিদঃ বিচক্ষণঃ নিপুণঃ সর্বজ্ঞঃ সপ্তচক্রে সপ্তহররূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালায়নি ষড়রে ষড়ঋতুমতি আহঃ সর্বমিদং জগৎ কথয়ন্তি, অর্পিতম্ অরা ইব রথনাভো নিবিষ্টমিতি । যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্বদি সপ্তচক্রঃ ষড়রঃ, সর্বথাপি সংবৎসরঃ কালায়া প্রজ্ঞাপতিশ্চজ্ঞাদত্যলক্ষণোহপি জগতঃ কারণম্ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ ।

অন্য কালবিদগণ [এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদ – পাঁচটি ঋতুই এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ]; [কারণ,] সেই ঋতুরূপ পাদ সমূহ দ্বারাই এই আদিত্য বিবর্তমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন । হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে এক ধরিয়া এইরূপ (ঋতুর পঞ্চত্ব) কল্পনা [করা হইয়াছে] । পিতা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির হেতু বলিয়া তাঁহার (আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা [হইয়াছে] । দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ মাসই ইহার আকৃতি বা অবয়ব ; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই ইহার আ-করণ অবয়বিত্ব সম্পাদন [হয় বলিয়া] ইনি দ্বাদশাকৃতি ; পুরীষিন্—উদকরূপ পুরীষ (মল)-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ—নিপুণ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ এবং দ্রালোকেরও পরে অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকেরও উর্দ্ধে—তৃতীয় স্বর্গে [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন । ‘অথ’ শব্দ (পঞ্চাস্তরসূচক), অপর এই সকল কালবিদগণ কিন্তু রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়্বিধ ঋতুযুক্ত এবং সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্রুরূপে চক্রবৎ সর্বদা গমনশীল (পরিবর্তন-স্বভাব) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে—নিপুণ সর্বজ্ঞকে (আদিত্যকে) অবস্থিত বলিয়া থাকেন ; আর রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকা সমূহের ন্যায় (সেই বিচক্ষণে আবার) এই সমস্ত জগৎকে

(১২) তাৎপর্য—আদিত্যকে ‘পুরীষী’ বসিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ বৈরূপ ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা পুরীষরূপে (বিষ্ঠারূপে) পরিত্যাগ করে ; আদিত্যও সেই-রূপ পৃথিবী হইতে রস ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করেন ; এবং তাহা দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করেন । মনু বলিয়াছেন—“আদিত্যাং জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টেরন্নঃ ততঃ প্রজাঃ ॥”

অর্পিত—সন্নিবিষ্ট বলিয়া থাকেন । [ফল কথা,] যদি পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতিই হন, অথবা যদি সপ্তচক্র ও ষড়রই হন, সর্ব-প্রকারেই (১৩) কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্য্যরূপেও জগতের কারণ ; (ইহা সিদ্ধ হইতেছে) ॥১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ ;
শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তি ; ইতর
ইতরস্মিন্ ॥১২

[সংবৎসরবৎ মাসোহপি রয়ি-প্রাণাত্মক ইতাহ]—মাস ইতি । ['বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধো] মাসঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাত্মকঃ) বৈ প্রজাপতিঃ ; তস্য (মাসরূপস্ত প্রজাপতেঃ) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ, তত্র চন্দ্রমসঃ ক্ষীরমাণত্বাৎ) । শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা—আদিভ্যঃ) । তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে ঋষয়ঃ (প্রাণ-সর্বাঙ্গকত্বদর্শিনঃ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টং (যাগং) কুর্বন্তি ; ইতরে (অপরে—প্রাণসর্বাঙ্গকত্বদর্শনহীনাঃ) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্বন্তীতি শেষঃ] । প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্বন্তোহপি শুক্লপক্ষে এব কুর্বন্তি, যতস্তে প্রাণব্যাতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তি ; প্রাণদর্শনহীনাস্ত শুক্লপক্ষে কুর্বন্তোহপি প্রাণদর্শনাভাবে কৃষ্ণপক্ষে এব তে কুর্বন্তীতি প্রায়ঃ ।] ॥

[সংবৎসরের ত্রায় এক একটি মাসও যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপ ; তাহা প্রজাপ-
নার্থ বলিতেছেন]—প্রসিদ্ধ মাসই প্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি—অন্ন-

(১৩) হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এক করিয়া ধরিলে এক বৎসরে পাঁচটির অধিক ঋতু হয় না ; সুর্ষ্যদেব এই পাঁচটি ঋতুর সাহায্যেই এক বৎসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন । এই কারণে ঋতু পাঁচটিকে তাহার পাদ বা চরণ বলা হইয়াছে । দ্বাদশ মাস লইয়াই একটি সংবৎসররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয় ; এই কারণে দ্বাদশ মাসকে অবয়ব এবং সংবৎসরকে তাহার অবয়বী বলা হইয়াছে । স্থ্যোর সাতটি অং প্রসিদ্ধ আছে এবং কালেরও নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিক, এই কারণে কালকে 'চক্র' বলা হইয়াছে । রথ-চক্রের মধ্যেও যেরূপ নাভিরক্কে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা সংযোজিত থাকে ; এই কাল-চক্রেও সেইরূপ ছয়টি ঋতু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । উভয় মতে এই মাত্র বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি ঋতুকে পাদ এবং দ্বাদশ মাসকে অবয়ব বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় পক্ষে পৃথক পৃথক ছয়টি ঋতুকে শলাকা [কালাবয়ব] এবং সমস্ত সংবৎসরকে চক্র ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অংকে অঙ্কপে কল্পনা করা হইয়াছে । কিন্তু উভয় পক্ষেই কালের সর্বাঙ্গকতার পক্ষে কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই ।

স্বরূপ চন্দ্র, আর শুক্লপক্ষই প্রাণ—ভোক্তা—আদিত্য । সেই কারণে এই ঋষিগণ (যাহারা প্রাণকে সর্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন ; তাহারা) শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন ; আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) যজ্ঞ করেন ॥ ১২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যস্মিন্নিদং শ্রিতং * বিখ্যং, স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে কৃৎস্নঃ পরিসমাপ্যতে । মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব মিথুনাভ্যকঃ । তস্মাৎ মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িরন্নং চন্দ্রমাসঃ, অপরো ভাগঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোহিত্যয়িঃ । যস্মাৎ শুক্লপক্ষাত্মানং প্রাণং সর্বমেব পশুস্তি ; তস্মাৎ প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেহপীষ্টঃ যাগং কুর্বন্তঃ শুক্লপক্ষ-এব কুর্বন্তি । প্রাণব্যতিরেকেণ 'কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে যস্মাৎ ; ইতরে তু প্রাণং ন পশুস্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাত্মানমেব পশুস্তি । ইতরে ইতরস্মিন্ কৃষ্ণপক্ষ এব কুর্বন্তি শুক্রে কুর্বন্তোহপি ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ ।

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে ; সেই সংবৎসর-সংজ্ঞক প্রজাপতিই সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরিসমাপ্ত আছেন । পূর্বোক্তলক্ষণ মিথুনাভ্যক (রয়ি ও প্রাণাভ্যক) প্রজাপতিই মাসস্বরূপ । সেই মাসরূপী প্রজাপতির একটি ভাগ—কৃষ্ণপক্ষটি 'রয়ি'—অন্নস্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ—শুক্লপক্ষটি প্রাণ আদিত্য—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ । যে হেতু সমস্তকেই শুক্লপক্ষাত্মক প্রাণরূপে দর্শন করেন ; সেই হেতু প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও [বস্তুতঃ] শুক্ল পক্ষেই করিয়া থাকেন ; যে হেতু, প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না । কিন্তু অপর সকলে প্রাণকে দেখিতে পায় না ; অদর্শনাভ্যক কৃষ্ণ পক্ষকেই দর্শন করিয়া থাকে । অপর সকলে শুক্লপক্ষে করিলেও অশ্রুত—কৃষ্ণ পক্ষেই করিয়া থাকে (১৪) ॥১২

* শ্রোতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

(১৪) ভাৎপৰ্য্য—যাঁহারা সর্বত্র জ্ঞানপ্রকাশময় শুক্ল প্রাণের সত্ত্বা দর্শন করেন, তাঁহাদের

অহোরাত্রৌ বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ, তস্মাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব
রয়িঃ । প্রাণং বা এতে প্রক্ষন্দন্তি, যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ;
ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

[মাসরূপোহপি প্রজ্ঞাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ]—অহোরাত্র-
ইতি । অহোরাঃ (দিবারাত্রাশ্রকঃ কালঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজ্ঞাপতিঃ । তস্ম
(অহোরাত্রাশ্রকস্য প্রজ্ঞাপতেঃ) অহঃ (দিনং) এব প্রাণঃ—(ভোক্তা অগ্নিরূপঃ),
রাত্রিঃ এব রয়িঃ (অগ্নং—চন্দ্রঃ) । যে (জনাঃ) দিবা রত্যা (মৈথুনে)
সংযুজ্যন্তে, (সংবধাস্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণং বৈ (এব) প্রক্ষন্দন্তি
(নিঃসারয়ন্তি ; বিনাশয়ন্তীতি যাবৎ) । রাত্রৌ যৎ রত্যা সংযুজ্যন্তে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যং
(ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ সংযমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ] । [তস্মাৎ দিবা গ্রামাধিপ্যো
ন সেবনীয়ঃ ; রাত্রৌ তু ঋতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ ।] ॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাঁহার প্রাণ বা ভোক্তা
(আদিতা ও অগ্নিস্বরূপ), এবং রাত্রিই তাঁহার রয়ি অর্থাৎ অন্নস্থানীয় চন্দ্রমাস্বরূপ ।
[অতএব] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিস্কৃত করে ; আর
যে, রাত্রিতে (ঋতুকালে) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, অর্থাৎ তাহা
দ্বারাই প্রাণ সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সোহপি মাসাত্মা প্রজ্ঞাপতিঃ স্বাবয়বেহহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে । অহোরাত্রৌ
বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ পূর্ব্ববৎ । তস্মাপ্যাহরেব প্রাণঃ অত্রা অগ্নিঃ রাত্রিরেব রয়িঃ
পূর্ব্ববৎ । প্রাণম্ অহোরাত্মানং বৈ এতে প্রক্ষন্দন্তি নির্গময়ন্তি শোষণয়ন্তি বা
স্বাশ্বনো বিচ্ছিত্ত্ব অপনয়ন্তি । কে ? যে দিবা অহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া
সহ জিয়া সংযুজ্যন্তে মিথুনং মৈথুনমাচরন্তি মৃতাঃ । যত এবং, তস্মাৎ তন্ন
কর্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ প্রাসঙ্গিকঃ । যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ,
ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্বিতি প্রশস্তত্বাৎ ঋতৌ ভার্য্যাগমনং কর্তব্যমিতি । অয়মপি

নিকট জ্ঞানময় কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না ; সুতরাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ণ করিলেও
তাঁহার গুরু-পক্ষোচিত কল লাভ করেন। আর বাঁহারা অজ্ঞ—প্রাণবিজ্ঞানবিহীন ;
তাঁহার গুরুপক্ষে কার্য্য করিলেও জ্ঞান-বৃষ্টির অভাবে কলতঃ কৃষ্ণপক্ষে কৃত কর্ণেরই কল লাভ
করেন—অতুতপক্ষে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কৃষ্ণপক্ষ—অজ্ঞকার্য্যস্বরূপ ।

প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ । প্রকৃতং তূচ্যতে—সোহহোরাত্রাত্মকঃ প্রজাপতিব্রীহি-
ষবাণ্মান্বনা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের ঋয় সেই মাসাত্মক প্রজাপতিও আবার স্থায়ী অবয়ব-ভূত
(মাসের অংশভূত) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে) সমাপ্ত হইয়া
থাকেন । পূর্বের ঋয় তাঁহারও দিবাই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং
রাত্রিই রয়ি (অন্ন—চন্দ্রমাঃ) । ইহারা সেই অহঃস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্ক-
ন্দিত করে—নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ
শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে । কাহারো ?—যে সমস্ত মৃত
দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবন্ধ হয়—মিথুনা-
ভাব বা মৈথুন আবরণ করে । যে হেতু এইরূপ [হয়], সেই হেতু
তাহা করা উচিত নহে ; এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি (এখানে)
প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে এই শ্রুতির অবতারণা হয়
নাই) । আর ঋতুকালে যে রতির সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা ব্রহ্মচর্যেরই
স্বরূপ ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [রাত্রিতেই] ঋতুকালে ভাষ্যাভি-
গমন করা উচিত । এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫) ;
প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে যে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই
ব্রীহি-ষবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥ ১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ
প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪

[অধুনা প্রথমপ্রশ্নোত্তরং বক্তৃমুপক্রমতে অন্নমিত্যাदिना]—অন্নং (ব্রীহি-
ষবাদিরূপঃ) ১৭ (প্রসিদ্ধো) প্রজাপতিঃ, ততঃ (তস্মাৎ ভুক্তাৎ অন্নাৎ)
হ (অবধারণে) ১৭ (প্রসিদ্ধো) তৎ রেতঃ (শুক্রং) [নিষ্পত্তিতে ইতি শেষঃ] ।

(১৫) অতিপ্রায় এই যে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল যে, “কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজা-
য়ন্তে ।” অর্থাৎ কোথা হইতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ? এ পর্য্যন্ত বাহা বাহা বলা
হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ; প্রকৃত পক্ষে সে
গুলি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নহে, ইতঃ পর সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে ।

তস্মাৎ (রেতসঃ) ইমাঃ (জাগতিকঃ) প্রজাঃ (জায়মানাঃ জন্তবঃ) প্রজায়ন্তে ইতি (উত্তরম্) ॥

[এখন প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—[ত্রীহি স্বাদিরূপ] অন্নই সেই প্রজাপতি ; তাহা হইতেই (অন্ন হইতেই) সেই রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয় এবং] তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবং ক্রমোঁহোঁরাত্রঃ প্রজাপতিরন্নে বিপরিণম্যতে ; অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ । * কথম্ ? ততস্তস্মাদ্ হ বৈ রেতো নৃবীজং তৎ প্রজাকারণং, তস্মাৎ যোষিতে সিত্তাৎ ইমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ;—যৎপৃষ্টং ‘কুতো হ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে’ ইতি । তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণ অঁহোঁরাত্রাস্তেন অন্নরেতো-দ্বায়েণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত-ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ ক্রমানুসারে অঁহোঁরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত হন ; অন্নই সেই প্রজাপতি । কিরূপে ? তাহা হইতেই সেই প্রজার কারণ (প্রজোৎপত্তির কারণ) নর-বীজ রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয়] । যোষিতে (নারীতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘কোথা হইতে এই সকল প্রজা জন্ম লাভ করে ?’ বলিয়া যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; পূর্বোক্ত-প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ মিথুনাদি হইতে অঁহোঁরাত্র পর্য্যন্ত ক্রমানু-সারে রেতঃ দ্বারা এই সমস্ত প্রজা জন্ম লাভ করে ; এই কথায় তাহাই নির্ণীত হইল ॥ ১৪

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদ-য়ন্তে । তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যাং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠীতম্ ॥ ১৫

[ইদানীং প্রজাপতিব্রতফলমাহ]—তদ্য ইতি । তৎ (তস্মাৎ) যে (গৃহস্থাঃ) অবিদ্বাংসঃ) হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রজাপতি-ব্রতং (তদাখ্যং ব্রতং) চরন্তি

* এবং ক্রমেণ পরিক্রমা । তৎ অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

(অল্পতিষ্ঠতি) ; তে মিথুনঃ (পুত্রঃ কন্তাঃ চ) উৎপাদয়ন্তে (জনয়ন্তি) । যেবাং তপঃ (চান্দ্রায়ণত্রয়াদি) ব্রহ্মচর্য্যং, যেবু চ] সত্যং (অসত্যাত্মকং) প্রতিষ্ঠিতং (স্থিরতরং বর্ত্ততে), তেষাম্ এব এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মণঃ প্রজ্ঞাপতেরংশভূতঃ চন্দ্রলোক ইত্যর্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥

অতএব যাহারা সেই প্রজ্ঞাপতিব্রত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাহারা মিথুন (পুত্র ও কন্তা) উৎপাদন করেন। যাহাদের তপস্তা ও ব্রহ্মচর্য্য স্থিরভর আছে, এবং যাহাদের সত্য হু প্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ব্রহ্মলোক (চন্দ্রলোক) তাহাদেরই লভা হইয়া থাকে ॥১৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তৎ তত্রৈবং সতি যে গৃহস্থাঃ ‘হ বৈ’ ইতি প্রসিদ্ধ-স্মরণার্থো নিপাতো । তৎ প্রজ্ঞাপতেব্রতম্—ঋতৌ ভাৰ্য্যাগমনঃ চরন্তি কুর্কন্তি ; তেষাং দৃষ্টং ফলমিদম্ । কিম্ ? তে মিথুনঃ পুত্রং হৃহিতরকোৎপাদয়ন্তে । অদৃষ্টঞ্চ ফলম্—ইষ্টাপূৰ্ণদন্ত-কারিণাং তেষামেব এষঃ যশাচ্চনসো ব্রহ্মলোকঃ পিতৃযাণলক্ষণঃ, যেবাং তপঃ স্নাতকত্রয়াদি, ব্রহ্মচর্য্যম্ । ঋতোরন্ত্রয় মৈথুনাসমাচরণং—ব্রহ্মচর্য্যম্ । যেবু চ সত্যমনতবর্জ্জনং প্রতিষ্ঠিতম্ অগ্ন্যভিচারিতয়া বর্ত্ততে নিত্যমেব ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজ্ঞাপতি-ব্রত—ঋতুকালে ভাৰ্য্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাহাদের দৃষ্ট ফল (ঐহিক ফল) । ইহা কি ? তাহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্তাসম্ভান উৎপাদন করিয়া থাকেন । (১৬) আর অদৃষ্ট ফলও (পার-

(১৬) তাৎপৰ্য্য—যাহারা অল্প গৃহী, তাহারা যদি ঋতুকালে কেবল ভাৰ্য্যাগমনরূপ প্রজ্ঞাপতি-ব্রত, প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা কেবল পুত্র-কন্তা সমুৎপাদনরূপ দৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় মাত্র, কিন্তু চন্দ্রলোক লাভরূপ অদৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় না । আর যাহারা তপস্তা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম), পূৰ্ণ (বাপী কুপাদি ধন) এবং ‘দন্ত’ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজ্ঞাপতিব্রতও পালন করেন, কেবল তাহারা ই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন । চন্দ্রও প্রজ্ঞাপতিরই (ব্রহ্মারই) অংশ, এই কারণে চন্দ্রলোককে ‘ব্রহ্মলোক’ বলা হইয়াছে । ‘ইষ্ট’ ও ‘পূৰ্ণ’ কৰ্ম্মের পরিচয় পূর্ব্বই প্রদত্ত হইয়াছে । এখন ‘দন্ত’ কৰ্ম্মের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—“শরণাগত-সংরাগঃ ভূতানাং বাপা-হিসনম্ । বহির্বেদি চ যৎ দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে ॥” অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করা, কোন ভূতের হিংসা না করা, সর্বদা দান করা; এই সকল কৰ্ম্ম ‘দন্ত’ বলিয়া কথিত হয় ।

লৌকিক ফল এই যে, পিতৃযাগগম্য চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক, ইহা ইচ্ছ পূর্ত্ত ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাঁহাদেরই হইয়া থাকে, যাঁহাদের তপস্যা—স্নাতক-ব্রত প্রভৃতি [৩] ব্রহ্মচর্য্য—ঋতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং যাঁহাদের সত্য—অসত্যবর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভিচারিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমন্তং ন মায়া চেতি ॥১৬

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষাদ প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥১

[অথ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিনিদানমাহ]—তেষামিতি । যেষু (জনেষু) জিহ্মং (কোটিল্যং), অন্তং (অসত্যসমাচারঃ) [চ] ন. মায়া (ছলং) চ ন [বিজ্ঞতে], তেষাং (জনানাং) অসৌ বিরজঃ (বিশুদ্ধঃ) ব্রহ্মলোকঃ [লাভ্যো ভবতি] ॥

[এখন ব্রহ্মলোক-লাভের উপযোগী গুণ বলা হইতেছে]—যাঁহাদের কপটতা মিথ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক [লাভযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যন্ত পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্ম্যভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধো ন চন্দ্র-ব্রহ্মলোকবদ্ রজঃলো বৃদ্ধিক্ষয়াদিযুক্তঃ, অসৌ কেযাং ? তেষামিত্যাচাতে,—যথা গৃহস্থানাং নামনেকবিরুদ্ধ-সংব্যবহারপ্রয়োজনবত্বাৎ জিহ্মং কোটিল্যং বক্রভাবোহবশ্যম্ভাবি, তথা ন যেষু জিহ্মম্ । যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমন্তমবর্জনীয়ং, তথা ন যেষু তৎ, তথা মায়া গৃহস্থানাং ন যেষু বিজ্ঞতে । মায়া নাম বহিরত্মা আত্মানং প্রকাশ্যাত্মৈব কার্য্যং কৰোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররূপা । মায়েত্যেবমাদয়ো দোষা যেষধিকারিষু ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষু-নিমিত্তাভাবান বিজ্ঞন্তে; তৎসামান্য-রূপেণৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ. ইতোষা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ । পূর্ব্বোক্তস্ত ব্রহ্মলোকঃ কেবলকামিণাং চন্দ্রলক্ষণ ইতি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমচ্ছকর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্বায্যে প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণ, ইহা বিরজঃ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রহ্মলোকের ন্যায় রজোযুক্ত (মলিন) বা ত্রাস-বুদ্ধি যুক্ত নহে । ইহা যাহাদের [লভ্য], তাহাদের কথা কথিত হইতেছে,—গৃহস্থগণের অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার থাকায় যেরূপ জিহ্ম অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যস্বাভাবী হইয়া থাকে, যাহাদের সেরূপ বক্রতা নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রৌড়া-কৌতুকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, সেরূপ যাহাদের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার) নাই ; সেইরূপ গৃহস্থগণের ন্যায় যাহাদের মায়া নাই । মায়া সাধারণতঃ বাহিরে আপনাকে অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ অন্তপ্রকার করিয়া থাকে, সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দের অর্থ । অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুতে (সন্ন্যাসীতে) প্রয়োজনাভাববশতই মায়া প্রভৃতি দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক জ্ঞানসংকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ গতি বা প্রাপ্য স্থান ; আর পূর্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক, কেবল কর্ম্মাদিগেরই গন্তব্য স্থান ॥১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ ।



প্রশ্নোপনিষৎ ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ ! কতোব
দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে ? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে ? কঃ
পুনরেযাং বরিষ্ঠঃ ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

[পুরোক্তপ্রজাপতেরেব অগ্নিন্ শরীরেহপি ভোক্তৃত্বাদিকম্ অবধারয়িতুং
দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভাতে]—অথেতি । অথ (কাত্যায়নপ্রশ্নানন্তরম্) বৈদভিঃ
ভার্গবঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিঙ্গলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ ! কতি (কিয়ৎ-
সংখ্যাকাঃ) এব দেবাঃ প্রজাং (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং) বিধারয়ন্তে (বিশেষণ
ধারণন্তি) ? [এবু দেবেষু মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ) এতৎ (শরীরঃ) প্রকাশয়ন্তে
(আবিভাবয়ন্তি) । যদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপং সমাহায়াং
প্রকটয়ন্তি) । এষাং (দেবানাং মধ্যে) কঃ পুনঃ (কো বা) বরিষ্ঠঃ ? ইতিশব্দঃ
(প্রশ্নসমাপ্তৌ) ।

[এই শরীরেও প্রথম প্রশ্নোক্ত প্রজাপতিরই ভোক্তৃত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয়
প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে] ।—কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইহাকে
(পিঙ্গলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ ! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর
জঙ্গম শরীরকে) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া থাকেন ? ইহাদের মধ্যে
কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (প্রকটিত) করেন ? [এবং] ইহাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে ? ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

প্রাণোহস্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্, তস্ত প্রজাপতিত্বমভ্যুত্থ্য অগ্নিন্ শরীরে-
হবধারয়িতব্যম্, ইত্যয়ং প্রশ্ন আরভাতে । অথ অনন্তরং হ কিল এনং ভার্গবো
বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্ ! কতোব দেবাঃ প্রজাং শরীররক্ষণাং বিধারয়ন্তে—
—বিশেষণ ধারয়ন্তে । কতরে বুদ্ধীশ্রিয়-কর্মেশ্রিয়বিভক্তানামেতং প্রকাশনং

স্বমাহাত্ম্যপ্রত্যাপনং প্রকাশয়ন্তে । কোহনৌ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কাণ্য-
করণলক্ষণানামিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রাণই যে, ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম-প্রশ্নোত্তরে)
উক্ত হইয়াছে । এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবধারণ
করিতে হইবে, এই নিমিত্ত এই (দ্বিতীয়) প্রশ্ন আরও হইতেছে—
'অথ' অর্থ—অনন্তর, 'হ' শব্দ পুরাবৃত্তসূচক ; অনন্তর বিদর্ভদেশীয়
ভার্গব ইঁহাকে (পিপলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতাই
শরীররূপ প্রজাকে রিধ্বত করেন ?—বিশেষরূপে ধারণ করেন ?
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ভেদে বিভক্ত [দেবগণের মধ্যে] কাহার
এই প্রকাশন অর্থাৎ স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া
থাকেন ? এবং কার্য্য-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিময় দেবগণের
মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে ? (১) ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ
পৃথিবী বায়ানশচক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রকাশ্যভিবদন্তি—
বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং ভার্গবপ্রশ্নস্ত উত্তরঃ দাতুং আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংবাদমবতারয়তি
তস্মৈ ইত্যাদিনা] ।—সঃ (পিপলাদঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকঃ) তস্মৈ (ভার্গবায়)
উবাচ, —কিম্ ? ইত্যাহ—এষঃ (লোকে প্রতীতিগ্রাহ্যঃ) দেবঃ (জ্ঞাতমানঃ)
হ (কিল), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ
(জলানি), পৃথিবী, বাক্ ('বাক্' ইতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি, ইত্যর্থঃ),

(১) ৩৭ পর্বা—প্রথম প্রশ্নোত্তরে কর্ম্মফলে লোকান্তর গতি এবং ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি শ্রবণে
তদবিষয়ে প্রোক্তার বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে সত্য ; কিন্তু চিন্তের একাগ্রতা না হইলে আত্ম-
জ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় না ; উপাসনাই একাগ্রতা-সম্পাদনের প্রধান সহায় ; এই কারণে
এই দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাণোপাসনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে । এখানে 'প্রজা'
শব্দে স্বাবর-জঙ্গমাঙ্গক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে ; কারণ, আত্মাই প্রাণের ধারক,
কিন্তু প্রাণ কখনই আত্মার ধারক হয় না । এখানে 'দেব' শব্দেও ইন্দ্রিয়সমূহ বুঝিতে হইবে ।
ইন্দ্রিয় সমূহেরও অধিষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন ।

মনঃ (অন্তঃকরণং), চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, চকারাৎ অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) । তে (উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাস্) প্রকাশ্য (ইদং শরীরং নির্দিষ্ট, স্বমাহাশ্রাং বা উদঘোষ্য) অতিবদন্তি (অগ্নোত্তমং স্পর্দ্ধাং কুর্বন্তঃ বদন্তি); [যৎ] বয়ঃ [এব] এতৎ বাণং (বাত—কর্শ্বক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং) অবষ্টভ্য (দৃঢ়তাং সম্পাদ্য) বিধারয়ামঃ (অবকাশদানাদিনা স্পষ্টং ধারয়ামঃ [ইতি] ॥

তিনি (পিঙ্গলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ (কর্শ্বেন্দ্রিয় সমূহ), মনঃ (অন্তঃকরণ), চক্ষুঃ, শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়) । তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমানপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে (শরীরকে) অবষ্টক করিয়া (দৃঢ়তর করিয়া) বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

শাক্তরভ্যাস্যম্ ।

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ ।—আকাশো হ বৈ এষ দেবঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহাভূতানি শরীররন্তকাণি, বাঙ্মনস্চক্ষুঃশ্রোত্র-মিত্যাदीনি কর্শ্বেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ । (২) কার্যালক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে দেবা আত্মনো মাহাশ্রাং প্রকাশ্যং প্রকাশ্যভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানা অহং শ্রেষ্ঠতায়ৈ । কথং বদন্তি ? বয়মেতদ্বাণং শরীরং কার্যকরণসত্ত্বাত্মবষ্টভ্য প্রাসাদমিব স্তম্বাদয়ঃ অবিশিষ্টানীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ । মনৈবৈকেনায়ং সজ্বাতো ধ্রুত হত্যেকৈকশ্চাভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি (পিঙ্গলাদ) এইরূপে প্রশ্নকারী সেই ভার্গবের উদ্দেশে বলিলেন,—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ও শরীরের আরম্ভক (উপাদানকারণ) এই পঞ্চমহাভূত, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি কর্শ্বেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা কার্যস্বরূপ এবং করণস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত কার্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ । সেই দেবগণ স্বীয় মাহাশ্রা

(২) শরীরং ধারয়ন্তে ॥ তন্মধ্যে কর্শ্বেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাশ্রাখাপনং প্রকাশয়ন্তে ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্ত [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করতঃ বলিতে লাগিল । কি প্রকারে বলিল ? স্তম্ভ প্রভৃতি যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে—কার্য্য-করণ-সমষ্টিকে (দেহকে) অবচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া (দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধৃত করি—বিস্পষ্টরূপে ধারণ করিয়া রাখি । প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে, এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ ; অহ-
মেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবচ্ছভ্য বিধারয়া-
মীতি, তেহশ্রদ্ধধানা বভূবুঃ ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

[ইদানীং প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রতি মুখ্যপ্রাণোক্তিমাহ—তানিত্যাদিনা] ।—
বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ) প্রাণঃ তান্ (পূর্বোক্তাভিমানবতঃ প্রাণান্) উবাচ—
[যুষ্মৎ] মোহং (বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং) মা (ন)
আপদ্যথ (কুরুত) ; [যস্মাৎ] অহমেব এতৎ (ধারণং যথা শ্রুতং, তথা)
আত্মানং পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকারৈঃ) প্রবিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) এতৎ
বাণং (শরীরং) অবচ্ছভ্য বিধারয়ামি (বিশেষণে ধারয়ামি), ইতি (ব্যাক্যসমাপ্তৌ)
তে (ইতরে প্রাণাঃ) অশ্রদ্ধধানাঃ (তদ্বচসি বিশ্বাসং স্থাপয়িতুমসমর্থ্যঃ) বভূবুঃ ।

[প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে (পূর্বোক্ত অভিমান-
কারী প্রাণদিগকে) বলিলেন—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ
অভিমান করিও না ; [যেহেতু] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত
করিয়া এই শরীর অবচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকি । তাহারা
[কিন্তু এ কথায়] শ্রদ্ধাবান্ হইল না ; (অর্থাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতে
পারিল না) ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচ উক্তবান্,—মা মৈবং মোহ-
মাপদ্যথ—অবিবেকতয়া অভিমানং মা কুরুত ; যস্মাৎ অহমেব এতদ্ বাণম্

অবষ্টভ্য বিধারয়ামি পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃত্তিভেদং স্বস্ত কৃৎস্না
বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তস্মিন্ তে অশ্রদ্ধানা অপ্রত্যয়বস্তো বভূবুঃ—
কথমেত্তদেবমিতি ॥ ১৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বরিষ্ঠ—
মুখ্য প্রাণ বলিলেন—না—এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ
অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না ; যেহেতু আমিই আপনাকে
পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টক (স্ফুট) করিয়া
বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার
অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (২) প্রাণ ইহা বলিলে পর
তাহারা অশ্রদ্ধালু হইয়াছিল, অর্থাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস
করিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

সোহভিমানাদৃদ্ধমুৎক্রামত ইব, তস্মিন্মুৎক্রামত্যেতরে
সৰ্ব্ব এবোৎক্রামন্তে ; তস্মিন্মুৎক্রামন্তি প্রাতিষ্ঠমানে সৰ্ব্ব এব
প্রাতিষ্ঠন্তে । তদগথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তঃ
সৰ্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিন্মুৎক্রামন্তি প্রাতিষ্ঠমানে সৰ্ব্বা এব
প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রীতাঃ প্রাণং
স্তুষন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

সঃ (প্রাণঃ) অভিমানাৎ (তেষামশ্রদ্ধাদর্শনজাতাৎ) উর্দ্ধং উৎক্রামতে
ইব (দেহাদবহির্গস্তমিব প্রবৃত্তঃ), [বস্ততস্ত ন উৎক্রামন্তান্] ; তস্মিন্ (প্রাণে)

(২) তাৎপৰ্য্য—‘প্রাণ’ শব্দ প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি, সমস্তকেই বুঝায় । তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই
প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য । মুখ্য প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন
ক্রিয়ামুসারে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় ; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান । তন্মধ্যে,
উর্দ্ধগমনশীল এবং মূত্র-নাসাদি স্থানগত প্রাণ, পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্তী অধোগামী অপান ; সৰ্ব্ব
শরীরবস্তী এবং আকৃকন-প্রসারণাদিশীল—ব্যান, উন্নয়নকারী এবং উল্লারাদি-সাধক—উদান,
এবং শরীরস্থ ভূত ও পীত অন্ন-জলাদির রসরূধিরাদি ভাব-সাধক—সমান । প্রাণায়াম কার্যে
এ সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিবার বিশেষ আবশ্যক হয় ।

উৎক্রামতি সতি, অথ (অনন্তরং) ইতরে (অপরে) সর্কে এব প্রাণাঃ (চক্ষুঃ-
প্রভৃতয়ঃ) উৎক্রামন্তে (বহির্ভবিতুং প্রবৃত্তাঃ) ; তস্মিন্ (মুখ্য প্রাণে) চ [পুনঃ]
প্রতিষ্ঠমানে (সুস্থিতে সতি) সর্কে এব (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থিতা
বভূবুঃ) । তৎ (তত্র) যথা (দৃষ্টান্তঃ)—মধুকররাজানং (মক্ষিকারাজং)
উৎক্রামন্তং (উদগচ্ছন্তং) [অমুসৃত্য] সর্কা এব মক্ষিকা উৎক্রামন্তে, তস্মিন্
(মধুকররাজে) প্রতিষ্ঠমানে (অবস্থিতে সতি) সর্কা এব (মক্ষিকাঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে
(অবস্থিতা ভবন্তি । বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রঃ চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি)
এবং (মক্ষিকাবদেব প্রাণানুসারিণঃ) । তে (বাগাদয়ঃ) [প্রাণমাহাশ্বাদর্শনেন]
প্ৰীতাঃ [সন্তঃ] প্রাণঃ স্তবন্তি (শ্রেষ্ঠতয়া স্তবন্তি) ॥

সেই প্রাণ যেন অভিমানে উৎক্রামন্ত ইহাতেই (দেহ হইতে বহির্গত
হইতেই যেন) প্রবৃত্ত হইল ; সে উৎক্রামণে প্রবৃত্ত হইলে পর, অপর সকলেও
উৎক্রামণে প্রবৃত্ত হইল ; পুনর্বার সেই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই সুস্থির
হইল । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকর-রাজকে (মোমাছির রাজাকে)
উৎক্রামন্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উৎক্রামন্ত হইয়া থাকে, এবং সে
সুস্থির হইলে, অপর সকলেও সুস্থির হইয়া থাকে, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রঃ
ও ঠিক এইরূপ । তাহার প্রাণমাহাশ্বাদর্শনে প্ৰীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিয়া
থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

শাক্তরত্নাশ্বাম্ ।

স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্ধানতামালক্ষ্য অভিমানং উদ্ধমুৎক্রামত ইব
উৎক্রামতীব ইদমুৎক্রান্তবানিব স রোষান্নিরপেক্ষঃ, তস্মিন্মুৎক্রামতি যদ্বৃত্তং, তৎ
দৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি,—তস্মিন্মুৎক্রামতি সতি অথ অনন্তরমেব ইতরে সর্ক
এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ ; তস্মিন্শ্চ প্রাণে প্রাতিষ্ঠ-
মানে তৃষ্ণাঃ ভবতি অমুৎক্রামতি সতি সর্ক এব প্রাতিষ্ঠন্তে তৃষ্ণাঃ ব্যবস্থিতা
বভূবুঃ । তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকররাজানম্
উৎক্রামন্তঃ প্রতি সর্কা এব উৎক্রামন্তে, তস্মিন্শ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্কা এব প্রাতিষ্ঠন্তে
প্রতিতিষ্ঠন্তি । যথাইং দৃষ্টান্তঃ, এবং বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রাণ্ডেত্যাদয়ঃ, তে
উৎসৃজ্যশ্রদ্ধানতাং বুদ্ধা প্রাণমাহাশ্বাং প্ৰীতাঃ প্রাণঃ স্তবন্তি স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,—অর্থাৎ অন্তের অপেক্ষা না করিয়া যেন ক্রোধসহকারে এই শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্বৃত্ত হইল । প্রাণ উৎক্রমণোদ্বৃত্ত হইলে পর যাহা ঘটয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষায়মান করিতেছেন—সেই প্রাণ উৎক্রমণোদ্বৃত্ত হইলে, পরক্ষণেই চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ (করণবর্গ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল ; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর—তুষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল । এতদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই]—জগতে মক্ষিকাসমূহ অর্থাৎ সমস্ত মধুকরগণ যেমন স্বীয় রাজাকে—মধুকর-রাজকে উৎক্রান্ত (উড্ডীন) [দর্শন করিয়া] সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যেমন সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, প্রীতিলাভকরতঃ প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

এষোহগ্নিস্তপত্যেয সূর্য্য

এষ পর্জ্জন্তো মঘবানেষ বায়ুঃ ।

এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ

সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

[তৎস্তুতিমেবাহ এষ ইত্যাদি না ।]—এষঃ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (জাপঃ করোতি) এষঃ (প্রাণঃ) সূর্য্যঃ [সন্ প্রকাশতে] । এষঃ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ সন্) বর্ষতি । এষঃ মঘবান্ (ইন্দ্রঃ সন্) [সর্বং রক্ষতি] । এষঃ বায়ুঃ [সন্ প্রবতি] [এবং সৰ্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়াপদং যোজনীয়ম্ ।] এষঃ দেবঃ (প্রকাশাত্মা)

পৃথিবী (ধরিত্রী) রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ) সৎ (সূক্ষ্মং কারণং) অসৎ (স্থূলং কার্যং) চ অমৃতং (দেবভোজ্যম্, অমরগন্ধ্যভাবং ব্রহ্মাদিভাবো বা) চ (অপি) যৎ, [তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ] ।

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্বভিই কথিত হইতেছে]—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সূর্য্য, ইনি পৰ্জ্জন্ত (মেঘ), ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়িঃ (অন্ন—চন্দ্র) । [অধিক কি,] যাহা, সৎ (সূক্ষ্ম), অসৎ (স্থূল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথম্—এষ প্রাণঃ অগ্নিঃ সন্ তপতি জ্বলতি ; তথা এষঃ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ; তথা এষঃ পৰ্জ্জন্তঃ সন্ বর্ষতি । কিঞ্চ, মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি, ঈজিষাঃসত্যসুররক্ষাংসি । এষঃ বায়ুঃ আবহ-প্রবহাদিভেদঃ । কিঞ্চ, এষঃ পৃথিবী, রয়ির্দেবঃ সর্বস্য জগতঃ সৎ, মূর্ত্তম্ অসৎ অমূর্ত্তঞ্চ অমৃতঞ্চ যদেবানাং স্থিতিকারণম্ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকার?—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দেন—প্রজ্বলিত হন ; সেইরূপ ইনি সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পৰ্জ্জন্ত (মেঘ) হইয়া বর্ষণ করেন । আরও—মঘবান্—ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে পালন করেন,—অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু । অপিচ, ইনি পৃথিবী এবং ছোতমান রয়িঃ (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের [ধারক হন] । আর অসৎ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও সৎ (সূক্ষ্ম) এবং দেবগণের জীবনসাধন যে, অমৃত, [তাহাও এই প্রাণ] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ঋচো যজুশ্বি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

[কিং বহ্না,] রথনাভৌ (রথচক্রস্ত নাভিরক্কে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে) সর্বং (বক্ষ্যমাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্তঃ, অগ্নি-চন্দ্রা-দিকং বা) প্রতিষ্ঠিতং । [বিশিষ্যাহ] ঋচঃ, যজুশ্বি, সামানি, (এতে ত্রয়ো বেদাঃ)

যজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিয়া), ক্ষত্রং (পালয়িত্রী জাতিঃ) ব্রহ্ম (যজ্ঞসম্পাদকো
বিজ্ঞাতিঃ) । চ (অপি) [প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ] ॥

আর বেশী কি ? রথচক্রেঃ নাভিতে শলাকা-সমূহের ত্রায় [শ্রদ্ধাদি নাম
পর্য্যন্তই অথবা অগ্নিচন্দ্রাদি] সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে, ঋক্, এবং যজুঃ
ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও [এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে] ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং বহুনা, অরা ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামাযুং সর্বং স্থিতিকালে প্রাণে
এব প্রতিষ্ঠিতম্ । তথা ঋচৌ যজুংয সামান্যোতি ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ, তৎসাধ্যাশ্চ যজ্ঞঃ,
ক্ষত্রঞ্চ সর্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকর্ত্তৃৎসেধিকৃতঞ্চ এতেষাং প্রাণঃ
সর্বম্ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যাভুবাদ ।

অধিক কি, রথের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহের ত্রায় শরীরাব-
স্থিতিকালে [বক্ষ্যমাণ] শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত
[আছে] (১২) । সেইরূপ, ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহ,
মন্ত্র-সাধ্য যজ্ঞ, সর্বপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাধিকারী
ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে

ত্বমেব প্রতিজায়সে ।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্তুমা বলিং হরন্তি

যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

অপিচ, [হে প্রাণ !] ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে (মাতৃজঠরে) চরসি
(তিষ্ঠসি), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপদ্যসে) [চ] । হে প্রাণ !
ইমাঃ প্রজাঃ (মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) তু (পুনঃ) তুভ্যং বলিং (ভোজ্যং উপহারং)
হরন্তি, যঃ স্বঃ প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) সহ প্রতিতিষ্ঠসি (শরীরে বর্ত্তসে) ॥

(১২) তাৎপর্য্য—এই উপনিষদেই ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে শ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্ত পঞ্চদশ কলার
উল্লেখ আছে ।

হে প্রাণ ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং [মাতাপিতার] অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর । হে প্রাণ ! যে তুমি প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্রভৃতির) সহিত অবস্থান কর, [সেই] তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে (মনুষ্যপ্রভৃতিরা) বলি (ভোজ্য) উপহার প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যঃ প্রজাপতিরপি, স ত্বমেব গর্ভে চরসি, পিতৃশ্মাতৃশ্চ প্রতিক্রপঃ সন্ প্রতিজায়সে ; প্রজাপতিত্বাদেব প্রাগেব সিদ্ধং তব মাতৃপিতৃভ্যম্ ; সর্বদেহ-দেহা-কৃতিচ্ছদনা একঃ প্রাণঃ সর্বাঙ্গাসীত্যর্থঃ । তুভ্যং স্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যান্যাঃ প্রজাস্ত হে প্রাণ ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিং হরন্তি । যতস্বঃ প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্কণরীরেষু, অতস্বভাং বলিং হরন্তীতি বৃত্তম্ । ভোক্তাসি যতস্বঃ, ওবৈবাত্মং সর্কং ভোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আর যিনি প্রজাপতিরূপও বটে, তুমিই তদ্রূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর । প্রজাপতিত্ব-নিবন্ধন তৎপূর্বেই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে । তুমিই এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চ্ছলে সর্বাত্মক হইতেছ । হে প্রাণ ! এই যে মনুষ্যাदि প্রজাগণ (প্রাণিবর্গ), সকলেই তোমার উদ্দেশে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি (ভোগ্য বস্তু) উপহার দিয়া থাকে । যে হেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণ সমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর, এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই বটে । যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার ভোজ্য বা ভোগ্যই (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

(১৩) তাৎপৰ্য্য = প্রাণ যখন প্রজাপতিরূপ, এবং প্রজাপতি যখন সর্বাঙ্গক, তখন প্রাণও সর্বাঙ্গক ; সুতরাং প্রাণের গন্ধে মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব ও পুত্ররূপে গর্ভস্থত্ব সহজেই উপপন্ন হইতে পারে । জীবদেহে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণ তাহা করে না ; প্রাণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নাই, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এই কারণে ঐতি বলিতেছেন যে, প্রজাগণ যেরূপ স্বীয় রাজার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের আশঙ্ক অবগত হইয়া, তদুদ্দেশে যেন বিষয় রাশি উপহার দিয়া থাকে ।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা ।

ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্কান্দিরসামসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

বিভূতান্তরমাহ—দেবানামিতি ।—[হে প্রাণ !] [স্বঃ] দেবানাং সম্বন্ধে বহ্নিতমঃ (অতিশয়েন হবির্বাহকঃ), পিতৃণাং (অগ্নিষাতাদীনাম্) প্রথমা (শ্রেষ্ঠা) স্বধা (তৃপ্তসাধনম্), [তথা] অথর্কান্দিরসাম্ (অগ্নিরসভূতানাম্ অথর্কণাম্) ঋষীণাং (চক্ষুরাদিপ্রাণানাং) সত্যং (যথার্থভূতং) চরিতম্ (দেহধারণ-রূপং চেষ্টিতম্) অসি (ভবসি ইত্যর্থঃ) ॥

[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিষ্করূপ এবং পিতৃগণের স্বধা বা তৃপ্তসাধন, অথর্কান্দিরস ঋষিগণের (প্রাণসমূহের) সত্য চরিত বা চেষ্টাষ্করূপ [হও] ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

শাকর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, দেবানামিন্দ্রাদীনাম্ অসি ভবসি স্বঃ বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃভূতমঃ । পিতৃণাং নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে বা পিতৃভ্যো দীয়তে স্বধা অন্নং, সা দেবপ্রদানমপেক্ষ্য প্রথমা ভবতি ; তন্ত্ৰা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা স্বমেবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ, ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাম্ প্রাণানাম্ অথর্কান্দিরসাম্ অগ্নিরসভূতানাম্ অথর্কণাং তেষামেব “প্রাণো বা অথর্কঃ” ইতি শ্রুতেঃ । চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং দেহ-ধারণাদ্র্যপকারলক্ষণং স্বমেবাসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্নিতম অর্থাৎ সর্বোত্তম হবিঃ-প্রাপক (যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক) । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য-প্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রথমে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নদান করিতে হয় ; এই কারণে স্বধাকে ‘প্রথমা’ বলা হইয়াছে । তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা প্রাপক । আরও এক কথা, অগ্নিরস অর্থাৎ অগ্নিরসস্বরূপ অথর্ববন্ ঋষিগণের অর্থাৎ

চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমূহের সত্য—যথার্থ চরিত—অর্থাৎ দেহ ধারণরূপ
চেষ্টাও তুমিই । শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ‘প্রাণই অখর্ব্বা ।’
[তদনুসারে ‘অখর্ব্বা’ শব্দে ‘প্রাণ’ অর্থ বুঝিতে হইবে] ॥ ২৪ ॥ ৮

ইন্দ্রস্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা ।

ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, হে প্রাণ ! ত্বং ইন্দ্রঃ (দীপ্তিমাত্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [পূৰ্ব্বং মঘোন
উক্তত্বাৎ নেহ তৎপরিগ্রহো ভ্রাত্যঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ] । অস (ভবসি) । তেজসা
(বীৰ্য্যেণ) রুদ্রঃ (জগৎসংহারকোহসি) । পরি (সমস্তাৎ) রক্ষিতা [চ অসি] ।
ত্বং সূর্য্যঃ (সন্) অন্তরিক্ষে (দ্ব্যগ্নেকৈ) চরসি (ভ্রমসি) । ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ
(প্রভুঃ) [অসি] ॥

হে প্রাণ ! তুমি ইন্দ্র স্বরূপ (পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা), তুমি তেজে রুদ্রস্বরূপ,
এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষকও হও । তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, এবং
তুমিই জ্যোতিঃসমূহের পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরস্বং হে প্রাণ ! তেজসা বীৰ্য্যেণ রুদ্রোহসি সংহরন্ জগৎ ।
স্থিতৌ চ পশ্বি সমস্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা ; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যোন
রূপেণ । ত্বম্ অন্তরিক্ষে অগ্নসং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যস্বমেব চ সর্বেষাং
জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, হে প্রাণ ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [এবং তুমিই]
স্বীয় শক্তিবলে জগৎসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই
শান্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা—পরিপালক । তুমি সূর্য্যরূপে
অন্তরিক্ষে উদয় ও অস্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই
সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্বথৈমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ ।

আনন্দরূপান্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্ন ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

অপিচ, হে প্রাণ ! ত্বং যদা অভিবর্ষসি (পর্জন্তরূপেণ বারি মুঞ্চসি), অথ (তদা বর্ষণানন্তরং) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) ‘কামায় (ইচ্ছানুরূপং) অন্নং ভবিষ্যতি’ ইতি (হেতোঃ) আনন্দরূপাঃ (অতিশয়েন আনন্দিতাঃ সন্তঃ) তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্যর্থঃ) । যদ্বা, ‘প্রাণতে’ ইত্যেকং পদং, বর্ষণানন্তরং প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্কস্বতীত্যর্থঃ । অত্রং সমানম্ ॥

হে প্রাণ তুমি যখন [মেঘরূপে বারি] বর্ষণ কর, তাহার পরই ‘ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে’ এই মনে করিয়া তোমার এই সকল প্রজা আনন্দিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদা পর্জন্তো ভূত্বা অভিবর্ষসি ত্বং, অথ তদা অন্নং প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্কস্বতীত্যর্থঃ । অথবা প্রাণ ! তে তব ইমাঃ প্রজাঃ স্ব-অভূতাঃ ত্বদন্ন-সংবদ্ধিতাঃ ত্বদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেন আনন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব সত্যঃ তিষ্ঠন্তি । ‘কামায় ইচ্ছাতোহন্নং ভবিষ্যতি’ ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তুমি যখন নেঘ হইয়া বর্ষণ কর, তখন এই প্রজাগণ প্রাণিত হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে, (বাঁচিয়া থাকে) । অথবা হে প্রাণ ! তোমার আভূত এই প্রজাগণ তোমার অর্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেই আনন্দরূপ অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্ত হইয়াই যেন অবস্থান করে । [তাহাদের] অভিপ্রায় এই যে, [এখন] ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হইবে, [তাই তাহারা সুখী হয়] । ২৬ ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরভা * বিশ্বস্য সৎপতিঃ ।

বয়মাদ্যস্ত দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ২৭ ॥ ১১

বিশ্ব, হে প্রাণ ! ত্বং ব্রাত্যঃ (প্রথমজ্ঞত্বাদেব সংস্কারক-পিতাদেরভাবে

* প্রাণৈকঋষিরভা বিশ্বস্যোতি বা পাঠঃ ।

অসংস্কৃতঃ,) এক-ঋষিঃ (একর্ষিনামকোহগ্নিঃ সন্) অতা (হবির্ভোক্তা) [তথা] বিশ্বস্ত্র (জগতঃ) সংপতিঃ (সাধীয়ান্ অধিপতিঃ) [অসি] । বয়ং (করণবর্গাঃ) আগ্নস্ত্র (প্রথমজন্ত্র) তব (প্রাণস্ত্র) [ভক্ষণীয়স্ত্র হবিষঃ দাতারঃ । ত্বং মাত-
রিশ্বনঃ (বায়োঃ) পিতা (জনকঃ), অথবা, হে মাতরিশ্বন্ ! ত্বং নঃ (অশ্বাকং)
পিতা [অসি] ॥

হে প্রাণ ! তুমি ব্রাত্য (উপনয়নাদি সংস্কারহীন), একর্ষিনামক অগ্নিরূপে অতা (হবির্ভোক্তা), এবং জগতের উত্তম পতিগুরুপ । আমরা তোমার আদি পুরুষ ভক্ষণীয় [হবি] প্রদান করিয়া থাকি । হে মাতরিশ্বন্ (বায়ুরূপিন্) তুমি আমাদের পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা (কারণস্বরূপ) ॥ ২৭ ॥ ১১ ।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, প্রথমজন্ত্রাদগ্নস্ত্র সংস্কর্তু রূপভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ । হে প্রাণ এক ঋষিঃ ত্বম্ আখর্কগণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষিনামা অগ্নিঃ সন্ অতা সর্বহবিষাম্ । ত্বমেব বিশ্বস্ত্র সর্বস্ত্র সতো বিজ্ঞমানস্ত্র পতিঃ সংপতিঃ, সাধুর্কী পতিঃ সংপতিঃ । বয়ং পুনরাগ্নস্ত্র তব অদনীয়স্ত্র হবিষো দাতারঃ । ত্বং পিতা মাতরিশ্ব ! হে মাতরিশ্বন্ নোহস্বাকম্ । অথবা মাতরিশ্বনঃ বায়োঃ পিতা ত্বম্ । অতঃ সর্বশ্রেষ জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ হে প্রাণ, সর্বপ্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার-কারক না থাকায়, তুমি সংস্কার-হীন ব্রাত্য (১৪) অভিপ্রায় এই যে, তুমি

(১৪) তাৎপর্য্য—ব্রাত্য সম্বন্ধে বাজবল্ক্য বলিয়াছেন—“অত উর্দ্ধং পতন্ত্যোতে সর্ববর্ধ-বহিষ্কৃতাঃ । সাবিদীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যন্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি যদি স্ব স্ব নির্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ না করে, তাহা হইলে ‘ব্রাত্য’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । তাহার সর্ববর্ধরহিত, পাতকী; ব্রাত্যন্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহার নিষ্কৃতিলাভ করে। আলোচ্য স্থলে, প্রাণ যখন প্রথমজাত, তৎকালে এমন কেহই ছিল না, বাহা দ্বারা প্রাণের বৈধসংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে । তাহার ফলে প্রাণের ব্রাত্যতা দোষ ঘটে ; ব্রাত্যদোষদ্বষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হইলেও উক্ত ক্রতি প্রাপ্তিতে এসঙ্গে যখন ‘ব্রাত্য’ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা প্রাণের নিল্লাবাপ্তক হইতে পারে না ; নিল্লা হইলে আর স্তুতি হয় না । এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণ ব্রাত্য—সংস্কারহীন হইলেও স্বভাব শুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্ত আর কোনপ্রকার সংস্কারের অপেক্ষা হয় না ; হুতরাং তাহার পবিত্রতারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না ।

তাদৃশ হইয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ । তুমি এককথায় অর্থাৎ আত্মবর্ণনাদিগের প্রসিদ্ধ একবর্ষিণামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) ভোক্তা ; তুমিই বিদ্যমান সমস্ত জগতের পতি—সংপতি, অথবা সংপতি অর্থ—সাধু (উৎকৃষ্ট) পতি । আমরা কিন্তু আদ্য বা প্রথমোৎপন্ন তোমার ভক্ষণীয় হবির দাতা । হে মাতরিশ্ব ! (মাতরিশ্বন্ বায়ো) ! তুমি আমাদের পিতা । অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা ; এই কারণে সমস্ত জগৎসম্বন্ধেই [তাঁহার] পিতৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি ।

যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

[কিং বহনা]—তে (তব) যা তনুঃ (বাক্শক্তিরূপা) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতা) যা (তনুঃ) শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয়ে), যা চ (অপি, তনুঃ) চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা] । যা চ (অপি) মনসি (অন্তঃকরণে) সন্ততা (অন্নগতা) [বর্ততে] । তাং (তনুং) শিবাং (কল্যাণময়ীং) কুরু ; মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) [অত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ] ॥

[হে প্রাণ !] তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত আছে] । আর যাহা মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে ; তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—কল্যাণময় কর; উৎক্রমণ করিও না ; অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

শাকর ভাষ্যম্ ।

কিং বহনা, যা তে তদীয়া তনুঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা—বক্তৃত্বেন বদনচেষ্টাং কুর্ক্বতী । যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি । যা মনসি সন্ততাদিব্যাপারেণ সন্ততা—সমন্নগতা তনুঃ । তাং শিবাং শান্তাং কুরু, মা উৎক্রমীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা কার্ষী-রিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই ; তদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বক্তৃত্বরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করে ; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে

এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্ৰিয়ে [প্রতিষ্ঠিত], আর যে তনু মনোমধ্যে সংকল্পাদি ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—প্রশান্ত কর; উৎক্রান্ত হইও না, অর্থাৎ উৎক্রমণ দ্বারা তনুকে অমঙ্গলময়ী করিও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

প্রাণশ্চেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥২৯॥১৩॥

ইত্যর্থবদৌষ-প্রশ্লোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

[বিশেষপ্রার্থনয়া প্রাণস্ততিয়ুপসংহরতি প্রাণশ্চেত্যাদিনা ।]—ত্রিদিবে (ত্রৈলোক্যে) যৎ প্রতিষ্ঠিতং, ইদং সর্বং (বস্তু) প্রাণস্ত (পঞ্চবৃত্তাস্বকশ্চ তব) বশে (অধীনতয়াঃ) [বর্ততে] । মাতা (জননী) পুত্রান্ ইব [অস্মান্] রক্ষস্ব (পালয়স্ব) ; নঃ (অস্মাকং) শ্রীঃ (সম্পদঃ), প্রজ্ঞাং (হিতবুদ্ধিং) চ বিধেহি (প্রযচ্ছ) । নেদানীং পূর্ববদস্মাকং স্বাতন্ত্র্যমস্তি, তদধীনা বয়ং, অতঃ অস্বংকল্যাণং ত্বয়া সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ ।

ইতি প্রশ্লোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত । [হে প্রাণ !] মাতা ষে রূপে পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [আমাদের গণকে] রক্ষা কর; এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিং বহুনা, অগ্নিন্ লোকে প্রাণশ্চৈব বশে সর্বমিদং যৎকিঞ্চিৎপভোগজাতং, ত্রিদিবে তৃতীয়শ্চাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাহ্যপভোগলক্ষণং, তস্মাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা । অতো মাতেব পুত্রান্ অস্মান্ রক্ষস্ব পালয়স্ব । ত্বগ্নিমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বংস্থিতিনিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বেত্যাৰ্থঃ । ইত্যেবং সৰ্ব্বাশ্রয়তয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্তুত্যা গমিতমহিমা প্রাণঃ প্রজ্ঞাপতিরবেত্যবধৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্লোপনিষদ্বাষ্যে দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই ; ইহলোকে যাঁহা কিছু উপভোগ-যোগ্য বস্তু এবং ত্রিদিবে [অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও দেবভোগ্য যাঁহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক ; সুতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বা প্রাণের অধীন। অতএব তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পুত্রগণের ন্যায় রক্ষা কর—পালন কর । যে হেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীও তোমার অধীন, [অতএব) সেই স্ত্রী (সম্পৎ) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজা (বুদ্ধি) আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান কর । এই বাক্যসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, বাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্বপ্রকার স্তুতি দ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজাপতিস্বরূপ, [তাহা হইতে পৃথক্ নহে] ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ ।



প্রশ্নোপনিষৎ ।

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং কোসল্যাশাখলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কুত
এষ প্রাণো জায়তে ? কথমায়াত্যান্মিঞ্জুরীর আত্মানং বা প্রবি-
ভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে ? কেনোৎক্রমতে ? কথং বাহুমভিধত্তে ?
কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

[প্রাণস্ত প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিষ্ট তন্ত্ৰৈব উপাসনার্থমুৎপত্ত্যাদি
নির্দারয়িতুমুপক্রমতে]—অথেতি । অথ-(বেদভিত্তিশ্রুতানন্তরং) আশ্বলায়নঃ কোসল্যাঃ
হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্লবাদং) পপ্রচ্ছ—ভগবন্ ! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণ-
বিশেষাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ? কথং (কেন হেতুনা বা) অগ্নিন্ শরীরে
আয়াতি (প্রবিশতি) ? কথং (কেন প্রকারেণ বা) আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাতি-
ষ্ঠতে (শরীরে তিষ্ঠতি) ? কেন বা (ব্যাপারবিশেষেণ) উৎক্রমতে (অন্মচ্ছরীরা-
দ্রুৎক্রমতি) ? কথং (কেন রূপেণ) বাহুং (অধিতৃতং অধিদৈবতং চ) অভি-
ধত্তে (ধারয়তি), কথং [বা] অধ্যাত্মং (শরীরেন্দ্রিয়াদি) [ধারয়তীতিশেষঃ] ।
ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ) ॥

অনন্তর কোসল্যা আশ্বলায়ন ইহাকে (পিপ্লবাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন,
ভগবন্ ! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্ম লাভ করে ? কিরূপে এই শরীরে আগমন
করে ? কিরূপেই বা আপনাকে [পাঁচভাগে] বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে ?
কিরূপে উৎক্রমণ করে ? (দেহ হইতে বহির্গত হয় ?) এবং কিরূপে বাহুও অধ্যাত্ম
(শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি) ধারণ করে ? ইতি শব্দটি (প্রশ্নসমাপ্তিসূচক ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথ হৈনং কোসল্যাশাখলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—প্রাণোহ্যেবং প্রাণৈঃ নির্দারিততর্কৈঃ

উপলব্ধমহিমাপি সংহতত্বাৎ শ্রাদ্ধশ্চ কার্যত্বম্ ; অতঃ পৃচ্ছামি,—ভগবন্ কৃতঃ কস্মাৎ কারণাদেব যথাবধূতঃ প্রাণো জায়তে ? জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তিবেশেষেণ অয়াত্যস্মিন্ শরীরে ; কিংনিমিত্তকমশ্চ শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ । এবিষ্টশ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রাবিজ্যা প্রবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠিতে প্রতি-
 তিষ্ঠতি ? কেন বা বৃত্তিবেশেষেণ অস্মাৎ শরীরং উৎক্রমতে উৎক্রামতি ।
 কথং বাহম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধতে ধারয়তি ? কথমধ্যাত্মম্ ইতি
 ধারয়তীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর কোসলবংশীয় আশ্বলায়ন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 পূর্বোক্তক্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের ওষ উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ
 শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্তৃক প্রাণ-মহিমা উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু
 (সাবয়বত্ব বশতঃ) ইহার কার্যত্ব (জ্ঞাত্ব) সম্ভাবিত হইতে পারে ;
 এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে ভগবন্ ! যথাবধূত (পূর্বের
 যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্ম-
 লাভ করে ? জন্মলাভ করিয়াও কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে
 আগমন করে ? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি ? শরীরে
 প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেই বা অবস্থান
 করে ? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে
 (বহির্গত হয়) ? কিপ্রকারেই বা বাহু—অধিভূত ও অধিদৈবত
 বিষয়কে ধারণ করে ? এবং অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কেই বা
 কিপ্রকারে ধারণ করে ? ৩০ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোহসীতি,
 তস্মাতেহহং ব্রবীমি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

সঃ (পিপ্ললাদঃ) তস্মৈ (কোশল্যায়) উবাচ—[স্বং] অতিপ্রশ্নান্ (হ্রি-
 জ্ঞেয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি ; [অতঃ স্বং] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (অতিশয়েন ব্রহ্মবিৎ) অসি
 (ভবসি) ইতি । তস্মাৎ (হেতোঃ) অহং তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (প্রশ্নোত্তরং
 কথয়ামীতি ভাবঃ) ॥

তিনি (পিঙ্গলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—[তুমি] অতি দুজ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, [অতএব তুমি] অন্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ । এজন্য আমি তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

ইতোবং পৃষ্টন্তস্মৈ স হোবাচ আচার্য্যঃ, প্রাণ এব ভাবং দুর্জিহ্মেয়ত্বাৎ বিষম-
প্রশ্নার্থঃ, তস্তাপি জন্মাদিভ্যং পৃচ্ছসি, অতঃ অতি প্রশ্নান পৃচ্ছসি । ত্রিকিষ্টোহশৌচ ইতি-
শব্দেন ভ্যং ব্রহ্মবিদ, অতস্তথোহহং ; তস্মাস্তে তুভ্যং ব্রবীমি—যৎপৃষ্টং ; শৃণু ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই আচার্য্য (পিঙ্গলাদ) পূর্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রাণই দুজ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন বিষম (কঠিন) প্রশ্নের বিষয় ; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছ । [অতএব তুমি] ত্রিকিষ্ট,—অর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিৎ ; এজন্য আমি তুচ্ছ [হইয়াছি], সেই হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, [তাহা] তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ; শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে । যথৈষা পুরুষে ছায়া,
এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনাত্যাত্মস্মিঞ্জুরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ ‘আত্মন’ ইত্যাদিনা] ।—এষঃ (পূর্বোক্তঃ) প্রাণঃ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) জায়তে (উৎপত্ততে) । [তত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ]—পুরুষে (দেহে) [দেহনিমিত্তা] বথা ছায়া [জায়তে, তথা] এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতস্মিন্ (পুরুষে—পরমেশ্বরে) আততং (ব্যাপ্তং অনুগতমিত্যর্থঃ) । মনোকৃতেন (সংকল্পাদিনা) অস্মিন্ শরীরে আগ্রাতি (আগচ্ছতি) ॥

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে । পুরুষদেহে
যে রূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, [সেইরূপ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে)
আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত [কামাদি ছায়া] এই স্থল শরীরে
আগমন করে ॥ :২ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আত্মনঃ পরম্যাং পুরুষাদক্ষরাং সত্য্যং এষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে । কথং ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণে নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে ; তথ্যং এতস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ প্রাণাধ্যং ছায়াস্থানীয়মমৃতরূপং তথ্যং সত্য্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ । ছায়ৈব দেহে মনোকৃতেন মনঃ-কৃতেন মনঃসঙ্কল্পেচ্ছাদিনিষ্পন্নকর্মনিমিত্তেন ইত্যেতৎ । বক্ষ্যতি হি—“পুণ্যেন পুণ্যম্” ইত্যাদি । “তদেব সত্ত্বঃ সহ কর্ম্মগৈতি” ইতি চ শ্রুতাস্তরাং । আত্মাতি আগচ্ছতি অস্মিন্ শরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য্য অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই পূর্বোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে । কিপ্রকারে ? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্য্যভূত প্রাণনামক তত্ত্বটিও এই সত্য্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত—সমর্পিত (আছে) ; দেহ-গত-মনঃকৃত অর্থ মানস সংকল্প ও ইচ্ছাদি দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে । শ্রুতি পরেও বলিবেন যে, ‘পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে)’ ইত্যাদি । আসক্ত পুরুষ কর্ম্ম-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [তাহার সূক্ষ্ম মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে ।] এই অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

যথা সত্ৰাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি ; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধন্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

যথা সত্ৰাট্ (সার্কভোমঃ) এব অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্তান্ জনান্) “এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (অধিষ্ঠায় পালয়)” ইতি [কৃত্বা] বিনিযুক্তে (নিয়োজয়তি) । এবমেব এষঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ (অপরান্) প্রাণান্ (চক্ষুসাদীন) পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধন্তে (স্ব-স্ববিষয়েষু নিযুক্ত) ॥

সম্রাট্ বেরূপ ‘এই সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর’ বলিয়া অধিকৃত বা অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন ; ঠিক এই রূপই এই প্রাণও অপর প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে [স্ব স্ব বিষয়ে] নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথা যেন প্রকারেণ লোকে রাজা সম্রাডেব গ্রামাদিষু অধিকৃতান্ বিনিযুক্তে । কথম্ ? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠেতি । এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ ; এষঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষুরাদীন্ আশ্রিতেভ্যাংশ্চ পৃথক্ পৃথগেব যথা-স্থানং সন্নিধন্তে বিনিযুক্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

জগতে রাজা সম্রাট্‌ই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করে ; কিরূপে (নিযুক্ত করে) ? (তুমি) ‘এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে অধিষ্ঠান কর,’ [এইরূপে নিযুক্ত করে], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্যপ্রাণ ও অপর প্রাণ—চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্-ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

পায়ুপস্থেহপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে ; মধ্যে তু সমানঃ ; এষ হেতদ্ধুতমনঃ সমং নয়তি, তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥৩৪।৫॥

[তত্র চক্ষুরাদীনাং বিষয়-বিনিয়োগস্ত সুগমত্বাৎ, তং পরিত্যজ্য মুখ্যপ্রাণৈশ্চৈব বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ]—পায়ুপস্থে ইত্যাদি। পায়ুপস্থে (পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ুপস্থং, তস্মিন্) অপানং (প্রাণভেদং) [বিনিযুক্ত প্রাণ ইতিশেষঃ] । মুখ-নাসিকাভ্যাং (সহ, যুখে নাসিকায়ং চ) [তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে চ) স্বয়ং প্রাণঃ সন্নিধন্তে । মধ্যে (নাভৌ) তু (পুনঃ) সমানঃ [সন্নিধন্তে] ; হি (বশ্যং) এষঃ (সমানঃ) হতং (ভুক্তং) অন্নং সমং নয়তি (রস-কথিরাদি-

ভাবেন পরিণময়তি) । তস্মাৎ (প্রাণায়েঃ) এতাঃ সপ্ত (দর্শন-শ্রবণ-মুখ-
নাসিকাজ্ঞাঃ) অর্চিষঃ (শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ) ভবন্তি ॥

[উক্ত প্রাণই] অপানকে পায়ু ও উপস্থদেশে [নিযুক্ত করে] ; এবং প্রাণ,
নিজেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে । সমান আবার মধ্যস্থানে
[নাভিতে] [অবস্থান করে] ; কারণ, ইনিই [সমান বায়ুই] হৃত (ভুক্ত) ;
অন্যকে সমতা প্রাপ্ত করান । তাহা হইতে (প্রাণায়ি হইতে) এই সাত প্রকার
দীপ্তি (চক্ষুর্দয়, শ্রোত্রদয়, নাসিকাদয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত
হইয়া থাকে ॥৩৪।৫॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

তত্র বিভাগঃ—পায়ুপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ুপস্থং, তস্মিন্ । অপানম্
আত্মভেদং মূত্রপুরীষাঅপনয়নং কুর্সন্ সন্নিধন্তে তিষ্ঠতি । তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে
চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং, তস্মিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মুখনাসিকাভ্যাং মুখঞ্চ নাসিকা চ
মুখনাসিকে, তাভ্যাং মুখ-নাসিকাভ্যাং নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সত্রাট্স্থানীয়ঃ প্রাতি-
ষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি । মধ্যে তু প্রাণোপানয়োঃ স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমানঃ অশিতং
পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ । এষ হি বস্মাদবদেতৎ হৃতং ভুক্তং পীতঞ্চ আত্মায়ৌ
প্রক্ষিপ্তম্ অন্নং সমং নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেক্কনাদয়েরৌদর্যাং হৃদয়দেশং
প্রাপ্তাং এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চিষা দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্ত্যো ভবন্তি শীর্ষণ্যঃ ।
প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণ-রূপাদিবিষয় প্রকাশ ইত্যতি প্রায়ঃ ॥৩৪।৫॥

ভাষ্যমুবাদ ।

নিয়োগ বিষয়ে বিভাগ এইরূপ—যিনি মূত্র-পুরীষাদি অপনয়ন
করতঃ অবস্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ-
রূপ অপান বায়ুকে [সত্রাট্স্থানী প্রাণ] পায়ুপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ
প্রদেশে নিযুক্ত করেন । সেইরূপ সত্রাট্স্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও
নাসিকা দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে
অবস্থিতি করেন । আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে—নাভি-
দেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী (রস-রুধিরাদিভাবে পরিণতি-
সাধন) ‘সমান’-সংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে । যেহেতু এই

সমানই হত—ভুক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু অল্পকে সমগ্ৰাপ্রাপ্ত করায় ; অশিত ও পীত বস্তুই বাহার ইন্ধন (কার্ত্ত) ; হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্তী এই সপ্ত-সংখ্যক অর্চিঃ—দৌশ্চি নির্গত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিরূপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

হৃদি হোষ আত্মা ; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তামাং শতং শতমেকৈকশ্রাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাম্বু ব্যানশ্চরতি ॥৩৫।৬॥

কিঞ্চ, এষ আত্মা (জীবঃ) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে) হি (এব) [প্রকাশতে] । অত্র (হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (শিরাণাম্) এতৎ (বুদ্ধিগম্যং) একশতং (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্য ইত্যর্থঃ) । তামাং (নাড়ীনাং) একৈকশ্রাং (একৈকশ্রা নাড্যাঃ) শতং শতং (শাখানাড্যাঃ) । প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি চ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাভ্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ—দ্বাসপ্ততিঃ [একৈকশ্রাং শাখানাড্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শাখানাড্যাঃ সন্ত্যত্যর্থঃ] । আত্ম নাড়ীযু ব্যানঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ) চরতি ॥

এই জীবাত্মা হৃদয়ে [বাস করে] । এই হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে ; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে] ; সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বায়ান্তর বায়ান্তর হাজার নাড়ী আছে ; এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ॥৩৫।৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

হৃদি হোষ ইতি । পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিহিষ্টে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা আত্মনা সংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাত্মেত্যর্থঃ । অত্র অস্মিন্ হৃদয়ে এতৎ একশতম্ একোত্তরশতং সংখ্যায় প্রধাননাড়ীনাং ভবতি । তামাং শতং শতম্ একৈকশ্রাঃ প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ । পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ দ্বৈদ্বৈ সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি । সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং

সংখ্যা প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি । আত্ম নাড়ীযু ব্যানো বায়ুশ্চরতি । ব্যানো ব্যাপনাৎ । আদিত্যাদিব রশ্ময়ো হৃদয়াং সৰ্ব্বতোগামিনীভিঃ নাড়ীভিঃ সৰ্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বৰ্ত্ততে । সন্ধিস্থকমৰ্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপান-বৃত্তোশ্চ মধ্যে উদ্ভূতবৃত্তিঃ বীৰ্য্যবৎকৰ্ম্মকর্ত্তা ভবতি ॥৩৫।৬॥

ভাব্যাত্মবাদ ।

পদ্মের সদৃশ মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধ লিঙ্গরূপী জীবাত্মা [আছেন] । এই হৃদয়ে একশত-এক-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে ; সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে । পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি, অর্থাৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার । সহস্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়ান্তর হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহস্রসংখ্যা রহিয়াছে । এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে । [সর্ববশরীর] ব্যাপক বলিয়া (ইহার নাম) ব্যান । আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের স্তায় হৃদয় হইতে সর্বাব্যবগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে । [শরীরের] সন্ধি, স্কন্ধদেশ ও মৰ্ম্মস্থান এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে এই ব্যানবায়ুর কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [এবং এই ব্যান-বায়ুই] বীৰ্য্য-সাধ্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

অথৈকয়োৰ্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নৱতি, পাপেন পাপমুভাত্যামেব মনুষ্যালোকম্ ॥৩৬॥৭॥

(উদানোঃ “কেনোৎক্রমতে” ইত্যস্ত প্রশ্নস্তোত্তরং বক্তুং উদানবায়োঃ সঞ্চরণ-স্থানমাহ—) অথৈতি । অথ (অথৈতি বৃত্তান্তরসূচকং), উদানঃ (উদানাখ্যঃ প্রাণ-

(*) তাৎপৰ্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, “অথ বঃ প্রাণাপানয়োঃ সাক্ষঃ ; স ব্যানঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ বলবান পুরুষ যখন ধনুর নক্কীকরণ ও যুদ্ধসম্পাদন প্রভৃতি শক্তিসাধ্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস, উত্তরই রুদ্ধ থাকে ; এই কারণ প্রাণাপানের সন্ধিস্থানকে ‘ব্যান’বায়ু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

ভেদঃ) একরা (একশততমরা সুষুম্নানাড্যা) উদ্ধঃ (উদ্ধ'গামী সন্) পুণ্যেন (কৰ্ম্মণা) [জীবং] পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং) নয়তি (প্রাপয়তি) ; পাপেন (কৰ্ম্মণা) পাপং (লোকং নরকাদিকং) [নয়তি]। উভাভ্যাং (তুলাবলাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যাং) এব (নিশ্চয়ে) মনুষ্যালোকং (সুখ-দুঃখময়ং) [নয়তীতি শেষঃ] । [এতাবতা পুণ্যাধিক্যে শুভলোকং পাপাধিক্যে চ নরকং নয়তীতি সূচিতম্] ॥

উদানবায়ু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা উদ্ধ'গামী হইয়া (জীবকে) পুণ্যবশতঃ পুণ্যালোকে আর পাপবশতঃ পাপলোকে (নরকে) লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ সমবল পুণ্য ও পাপ-দ্বারা মনুষ্যালোকে লইয়া যায় ॥৩৬।৭॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথ বা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে উদ্ধগা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, তয়া একরা উদ্ধঃ সন্ উদানো বায়ুঃ আপাদতল-মস্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা শাস্ত্র-বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নয়তি প্রাপয়তি ; পাপেন তদ্বি-পরীতেন পাপং নরকং তির্যগ্‌যোনাৎ দিলক্ষণম্ । উভাভ্যাং সমপ্রধানাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যামেব মনুষ্যালোকং নয়তীত্যনুবর্ততে ॥৩৬।৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর [উদানবায়ুর কার্য্য কথিত হইতেছে]— সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি উদ্ধ'গামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা উদানবায়ু উদ্ধ'গামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যালোক অর্থাৎ দেবাদির বাসস্থান (স্বর্গাদিলোক) প্রাপ্ত করায় ; আর তদ্বিপরীত পাপকৰ্ম্ম দ্বারা পাপলোক—নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায় । উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে, তদ্বারা মনুষ্যালোক প্রাপ্ত করায় । “নয়তি” (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি সর্বত্র অনুবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহুঃ প্রাণঃ, উদয়তোষ হেনং চাক্ষুষং
প্রাণমনুগৃহ্নানঃ । পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্তাপানমবষ্ট-
ভ্যাস্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

[“কথং বাহুমভিধত্তে, কথমধ্যাক্ষম্” ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োঃ কৃত্তরমবশিষ্যতে ।
তত্র চ “এতদাত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে,” ইত্যেতস্তোত্তরেণৈব অর্থঃ
প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাক্ষমভিধত্তে, ইত্যধ্যাক্ষবিষয়কপ্রশ্নস্তোত্তরং সম্পন্নং ;
তদিদানীং “কথং বাহুমভিধত্তে” ইত্যেতত্তরমাহ]— “আদিত্যঃ” ইত্যাদিনা ।

আদিত্যঃ (সূর্য্যামণ্ডলাভিমানী পুরুষঃ) হ বৈ (ইত্যবধারণে প্রসিদ্ধৌ চ) বাহুঃ
(অধিদৈবতরূপঃ) প্রাণঃ ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষগ্রাহ্যম্
অধ্যাক্ষং) চাক্ষুষং (চক্ষুশি ভবং) প্রাণম্ অনুগৃহ্নানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রহং
কুর্স্বন) উদয়তি (উদগচ্ছতি) । [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যাভিমানিনী) যা দেবতা, সা
এষা (দেবতা) পুরুষস্ত (শিরঃপাণাদিমতঃ) অপানম্ (অপানবৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (স্বশক্ত্যা
বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্স্বতী বর্ততে ইতি শেষঃ] । অন্তরা (দ্বাবা-পৃথিব্যোর্মধ্যে)
যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বায়ুঃ), স সমানঃ (সমানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ
সাধারণঃ] বায়ুঃ, [সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ (ব্যানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ) ॥

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহু প্রাণস্বরূপ ; যেহেতু আদিত্য এই চাক্ষুষ প্রাণের
প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন । পৃথিবীর অভিমানিনী
যে দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছেন ;
আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী যে, আকাশ অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু, তাহাই সমান
বায়ুর অনুগ্রাহক, [আর এই যে, সাধারণ] বায়ু, [ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই]
ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আদিত্যো হ বৈ প্রসিদ্ধৌ হৃদৈবতং বাহুঃ প্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদগচ্ছতি ।
এষ হি এনম্ আধ্যাক্ষিকং চক্ষুশি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেন অনুগৃহ্নানো রূপো-
পলকৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্স্বন্নিত্যর্থঃ । তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনী যা দেবতা
প্রসিদ্ধা, সৈষা পুরুষস্ত অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্য এষ অপকর্ষ-
ণেন অনুগ্রহং কুর্স্বতী বর্ততে ইত্যর্থঃ । অন্তরা হি শরীরং গুরুত্বাৎ পতেৎ, সাবকাশে

বা উদগচ্ছেৎ । যদেতৎ অন্তরা মধ্যো জ্বাপা পৃথিব্যাঃ য আকাশঃ, তৎসো বায়ু-
রাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ । স সমানঃ—সমানম্নুগ্ৰহানো বর্তত ইত্যর্থঃ ;
সমানস্ত অন্তরাকাশস্থদ্যামাত্মাৎ । ব্যানঃ—সামান্তেন চ যো বাহো বায়ুঃ,
স ব্যাপ্তিসামাত্মাদ্ ব্যানম্নুগ্ৰহানো বর্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহ্য অর্থাৎ অবিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ ;
যেহেতু সেই এই (আদিত্য) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে
অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগৃহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের
নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদিত হন । সেইরূপ
পৃথিবীর অভিমানিনী যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের
(প্রাণিগণের) অপানবৃত্তিকে অবস্টক বা আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত
করিয়া (স্ববশে রাখিয়া) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া
বর্তমান আছেন ; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ
অধঃপতিত হইত, না হয় উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িত, [কিছুতেই স্থির থাকিত
না] । আর এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকাশ ; মঞ্চস্থ পুরুষ
যেরূপ ‘মঞ্চ’ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ু ও ‘আকাশ’
বলিয়া কথিত হইয়াছে । সমান বায়ু ও শরীরের মধ্যস্থলে আকাশ
থাকে, তৎসাদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে
অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন । আর এই যে, সাধারণ
বহির্ভূতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাৎ ব্যান-
বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বা * উদানঃ, তস্মাদুপশান্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিন্দ্রি-
য়েশ্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

হ’ ইত্যবধারণে, ‘বৈ’ প্রসিদ্ধো । তেজঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ তেজঃ এব)
উদানঃ (উদানবৃত্তেরমুগ্রাহকঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) উপশান্ততেজাঃ (উপশান্তঃ

* তেজো হ বা ব উদানঃ ইতি বা পাঠঃ ।

নিবৃত্তং স্বাভাবিকং তেজ উগ্ৰা যশ্চ, সং) মনসি (মনোবৃত্তৌ) সম্পদ্যমানৈঃ (তদধীনতামাপত্তমানৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ) পুনর্ভবং (পুনর্জন্ম, তৎকারণীভূতং মৃত্যুং [প্রাপ্নোতি, ইতি শেষঃ] ॥

লোকপ্রসিদ্ধ তেজই উদানবায়ু ; একত্ব, উপশাস্ততেজাঃ (বাহার শরীরগত উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়) সেই লোক মনেতে বিলীন বা মনোবৃত্তির অধীনতাপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত পুনর্জন্ম বা তৎকারণীভূত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

যদ্বাহং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ—উদানং বায়ুমনু-
গৃহ্ণাতি—স্বেন প্রকাশেনেতাভিপ্রায়ঃ । যস্মাৎ তেজঃস্বভাবো বাহ্যতেজোহনু-
গৃহীত উৎক্রান্তিকর্তা, তস্মাদ্ যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশাস্ততেজা ভবতি ; উপ-
শাস্তং স্বাভাবিকং তেজো যশ্চ সং, তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমুর্ষুং বিতাৎ । স পুনর্ভবং
শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে । কথম্ ? সহেন্দ্রিয়ৈশ্বর্যমসি সম্পদ্যমানৈঃ প্রবিশন্তি-
ক্ষীগাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যাত্মবাদ ।

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে, সাধারণ তেজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান ;
অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়ুকে
অনুগৃহীত করে ; যেহেতু উৎক্রমণের কর্তা * উদানবায়ু স্বভাবতই
তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত ; সেই হেতু, সাধারণ লোক
যখন উপশাস্ততেজা হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উগ্ৰা যখন
নষ্ট হইয়া যায় ; তখন তাহাকে ক্ষীণায়ু মুমুর্ষু বলিয়া বুঝিতে হয় ।
সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় ; কি প্রকারে ?—মনে সম্পদ্য-
মান—প্রবিশ্ত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

* তাৎপৰ্য্যঃ—মৃত্যু সময় জীব উদানবায়ুর সাহায্যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে
উদানবায়ুকে উৎক্রমণকর্তা বলা হইয়াছে ।

† তাৎপৰ্য্যঃ—জীব মৃত্যুকালে স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পঞ্চপ্রাণ ও
একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করে । ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত দর্শনের তৃতীয়
অধ্যায়ের প্রথম পাঠে ‘তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্প্রতিভ্যক্তঃ প্রপ্ন-নিরূপণাভ্যাং ।’ এই সূত্রের
অধিকরণে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে ।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়্যতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ :

সহায়ানা যথাসঙ্কলিতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

এষঃ (জীবঃ) [মরণকালে] যচ্চিত্তঃ (যস্মিন্ শুভে অশুভে বা বিষয়ে চিত্তং অন্তঃকরণং যন্ত, স তথোক্তঃ) ভবতি ; তেন চিত্তেন (চিত্তজাত-সংকল্লেন, তৎসাধনৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সন্) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি-শূন্যঃ সন্ তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ] । প্রাণঃ তেজসা (উদানবায়ুরূপা উদ্ভাণা) যুক্তঃ সন্ আয়ানা (ভোক্তা জীবেন) সহ যথাসংকল্লিতং (চিন্তানুরূপং) লোকং স্বর্গনরকাদি-রূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ) । যদা, আয়ানা স্মেন প্রাণেন সহ [জীবং] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ] ।

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত] থাকে, এই জীব সেই চিত্তের সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয় ; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাত্মার সহিত সংকল্লানুযায়ী লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে লইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

মরণকালে যচ্চিত্তো ভবতি, তেনৈষ জীবঃ চিত্তেন সঙ্কল্লেন ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণং মুখ্যপ্রাণবৃত্তিমায়্যতি । মরণকালে ক্লীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যায় প্রাণবৃত্ত্যৈব অব-তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয়ঃ—উচ্ছৃসিতি জীবতীতি । স চ প্রাণ-তেজসা উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহায়ানা স্বামিনা ভোক্তা, স এবমুদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণন্তঃ ভোক্তারঃ পুণ্যপাপকর্ম্মবশাদ্ যথাসঙ্কল্লিতং যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[জীব] মৃত্যুসময়ে বেরূপ চিত্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিত্তের সহিত অর্থাৎ (চিত্তজাত) সঙ্কল্ল ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে—মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্লীণ হইয়া যায়, কেবল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই বর্ত্তমান থাকে । তখন জ্ঞাতীগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখনও] উচ্ছৃসিত—জীবিত আছে । সেই প্রাণ আবার তেজের সহিত—উদানবায়ু-বৃত্তির (উদ্ভার)

সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত ভোক্তা-প্রভুর সহিত [সম্মিলিত হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্তিযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ কৰ্ম্মানু-সারে সেই ভোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুযায়ী লোকে লইয়া যায় * ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ; ন হ্যশ্চ প্রজা হীয়তে ;
অমৃতো ভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

[প্রাণ-বিজ্ঞানশ্রু ফলমাহ] -য এবমিতি । যঃ বিদ্বান্ (জ্ঞানী) এবং (উক্ত-প্রকারেণ) প্রাণং বেদ (বিজ্ঞানাতি) ; অশ্চ (প্রাণবিদ্ব্যঃ) প্রজা (সন্ততিঃ) ন হ (নৈব) হীয়তে (বিচ্ছিন্ততে) । [মরণোত্তরং চ যঃ] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ প্রাণসাধর্মাযুক্তঃ) ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্তুতি শেষঃ ॥]

যে বিদ্বান্ এই প্রকারে প্রাণকে জানে, তাহার প্রজা (সন্তান) কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না । তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন । এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্কিংশিষ্টমুৎপত্ত্যাদিভিঃ প্রাণং বেদ জানাতি, তন্মুদং ফলমৈহিকমামুগ্মকঞ্চ উচ্যতে—ন হ্যশ্চ নৈবাস্ত বিদ্ব্যঃ প্রজা পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে হিগতে । পতিতে চ শরীরে প্রাণসাজু্যতয়া অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা ভবতি । তৎ এতস্মিন্নর্থং সঙ্ক্ষেপাভিধায়ক এষ শ্লোকো মন্যো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

* ছান্দোগ্যোপনিষদে উপক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—“অথাস্ত্র প্রথমতঃ পুরুষস্ত বাক্ মনসি সম্পাদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরমাত্মা দেবতায়াম্ ।” [৬।৮।৩] অর্থাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাগিল্লিয় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং সেই তেজঃ পরদেবতা আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয় । এখানে ইল্লিয়-লয় অর্থে—ইল্লিয়ের বৃত্তি লয় বুঝিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমতঃ বাগিল্লিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিন্তা করিতে—নিজের স্থখ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে ; পরে মনেরও ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও প্রাণের ক্রিয়া দেহস্পন্দন বর্তমান থাকে ; তাহাও যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও দৈহিক তেজ উদ্ভা-বিদ্যমান থাকে ; অবশেষে সেই তেজঃ আত্মাকে আশ্রয় করে, তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয় ।

ভাষ্যানুবাদ ।

যে কোনও বিদ্বান্ লোক পূর্বোক্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ-
বিশিষ্টরূপে প্রাণকে জানেন, তাঁহার ঐহিক ও আমুখিক (পারলৌকিক)
এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রজা—পুত্র-
পৌত্রাদি সন্তান নিশ্চয়ই হীন বা বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণ সাম্যলাভ
করায় দেহপাতের পর [তিনি] অমৃত মরণরহিত হন। সেই এই বিষয়ে
সংক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্লোক বা মন্ত্র আছে—॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়াতিং স্থানং বিভূত্বৈকেব পঞ্চধা ।

অধ্যাত্মৈকেব প্রাণশ্চ বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥

বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইত্যর্থববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—উৎপত্তিমিত্যাदि । উৎপত্তিং (প্রাণশ্চ—আগমনং জন্ম),
আয়াতিং (আয়াতিম্ আগমনং), স্থানং (পায়ুপ্রভৃতিস্থানেষু স্থিতিং), বিভূত্বং,
(ব্যাপকত্বং), [বাহুং সূর্যাদিরূপেণ] অধ্যাত্মং চ (চক্ষুরাদিরূপেণ) পঞ্চধা
এব (পঞ্চ প্রকারেরেব অবস্থাপনং) বিজ্ঞায় (বিশেষণেণ জ্ঞাত্বা) অমৃতং (অমরণ-
ভাবঃ) অশ্নুতে (লভতে) । [অধ্যায়সমাপ্তৌ দ্বিরুক্তিঃ] ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

[উপাসক] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভূত্ব এবং বাহু ও অধ্যাত্ম-
ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

উৎপত্তিং পরমাত্মনঃ প্রাণশ্চ আয়াতিম্ আগমনং মনোকৃতেন অস্মিন্ শরীরে,
স্থানং স্থিতিক পায়ুপ্ৰস্থাদিস্থানেষু, বিভূত্বং চ স্বাম্যমেব সম্রাডিব প্রাণবৃত্তিভেদানাং
পঞ্চধা স্থাপনম্ । বাহুমাচিত্যাদিক্রূপেণাধ্যাত্মৈকেব চক্ষুরাভ্যাকারেণাবস্থানং,
বিজ্ঞায় এবং প্রাণম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি । বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি দ্বিরুক্তনং
প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্-ভাষ্যে তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত (ধর্ম্মাধর্ম্মফলে) এই শরীরে আগমন, স্থান—পায়ু ও উপস্থাদি স্থানে অবস্থান, এবং বিভূত্ব বা প্রভূত্ব, অর্থাৎ সত্ত্বাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে স্থাপন ; আর বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম-চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান । [জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া অমৃত ভোগ করেন, ইতি । প্রশ্নার্থ পরিসমাপ্তিসূচনার্থ “বিজ্ঞায় অমৃতমশ্নুতে” এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

প্রশ্নোপনিষৎ ।



অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্তেতস্মিন্
পুরুষে কানি স্বপত্তি ? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি ? কতর এষ
দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? কস্মৈতৎ স্মৃৎ ভবতি ? কস্মিন্মু
সর্বের সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

[অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিজ্ঞাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পর-
বিজ্ঞাবিগমাং শিবং শান্তং পুরুষং বক্তৃমুপক্রমতে অথৈতাদিনা ।]—অথ (অপর-
বিজ্ঞাবিষয়ক-প্রশ্নসমাপ্ত্যনন্তরং) গার্গ্যঃ সৌর্যায়ণী হ (ত্রৈতীহ্যসূচকং) এনং
(পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্ ! • (পূজ্য !) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষগোচরে)
পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমন্বিতে দেহে) কানি (করণানি) স্বপত্তি (স্ব-স্ব-
ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে ? কানি (করণানি) জাগ্রতি ? (অব্যাহতব্যাপার-
স্তিষ্ঠন্তি ?) এষঃ [কার্য্য-করণয়োর্মধ্যে] কতরঃ (কো নাম) দেবঃ স্বপ্নান্
পশ্যতি ? কস্মৈতৎ লোকপ্রসিদ্ধং স্মৃৎ ভবতি ? কস্মিন্ উ (অপি) সর্বে
সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূতাঃ) ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্যায়ণী ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ এই [হস্ত-
পদাদিযুক্ত] পুরুষে (দেহের মধ্যে) কাহারো নিদ্রা যায় ? এই পুরুষে কাহারো
জাগ্রৎ থাকে ? এবং কোন দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে ? এই স্মৃৎস্মৃতিই বা
কাহার হয় ? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ? ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিজ্ঞাগোচরং সর্বং
পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যম্ । অথৈদানীম্
অসাধনলক্ষণম্ * অপ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম্ অবিষয়ং শিবং শান্তম্

* সাধ্যসাধনবিলক্ষণমিতি বা পাঠঃ

অবিকৃতত্বং অক্ষরং সত্যং পরবিভাগমাং পুরুষাণাং সবাহাভাস্তরম্ অজং বক্তব্যম্, ইত্যন্তরং প্রশ্নত্রয়মারভাতে ।

তত্র হৃদীপ্তাদিবার্গেষু পৰমাদক্ষরাং সৰ্বে ভাবা বিক্ষুলিকা ইব জায়ন্তে, তত্রৈব অপিয়ন্তীত্বাক্তম্ দ্বিতীয়ে যুগুকে । কে তে সৰ্বে ভাবা অক্ষরাবিক্ষুলিকা ইব বিভজ্যন্তে ? কথং বা বিভক্তাঃ সন্তত্তত্রৈবাণিস্তি ? কিংলক্ষণং বা তদক্ষরম্ ? ইতি, এতদ্বিবক্ষ্যা অধুনা প্রশ্নাত্তত্ত্বাবয়তি—

ভগবন! এতস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি স্বপন্তি স্বাপং কুর্কন্তি স্বব্যাপারাহপরমন্তে ? কানি চাস্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং কুর্কন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্কন্তীতীর্থঃ । কতরঃ কার্য্য-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশুতি ? স্বপ্নো নাম জাগ্রদর্শনান্নিবৃত্তস্ত জাগ্রদেৎ অন্তঃশরীরে বদর্শনম্ । তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্কর্তব্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ । উপরতে চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে যৎ প্রশ্নঃ নিরাস্যাসলক্ষণম্ অনাবাধং সূখং, কস্ত এতত্ত্ববতি ? তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারাহপরতাঃ সন্তঃ কস্মিন্ উ সৰ্বে সমাগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ । মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতীর্থঃ ।

নহু স্তম্ভদ্বাদাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাহপরতানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাস্তত্ত্ববতিষ্ঠন্ত-ইত্যেতদ্ যুক্তং, কুতঃ প্রাপ্তিঃ সুষুপ্তপুরুষাণাং করণানাং কস্মিন্শিচিদেকীভাবগমনা-শঙ্কয়াঃ প্রেষ্টুঃ ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা ; যতঃ সংহতানি করণানি স্বামর্থানি পর-তজ্ঞানি চ জাগ্রদ্বিষয়ে, তস্মাৎ স্বাপেহপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিন্শিচৎ সঙ্গতির্ন্যায্যোতি । তস্মাদাশঙ্কানুরূপ এব প্রশ্নোহয়ম্—অত্র তু কার্য্যকরণসম্ভবাতো যস্মিন্শ্চ প্রলীনঃ সুষুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্বিশেষং বুভুৎসোঃ স কো হু স্তাদিতি কস্মিন্ সৰ্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইহাকে (পিঙ্গলাদকে) প্রশ্ন করিলেন—প্রথম প্রশ্নত্রয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে) স্থূলবিষয়ক সাধ্য-সাধন লক্ষণাশ্রিত, অবিজ্ঞাধীন, অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত পরি-সমাপ্ত করিয়া এখন অসাধনাত্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়—অতীন্দ্রিয়,

মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিভাগম্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্বপদার্থের সহিত বলা আবশ্যক ; এই জন্ত পরবর্তী প্রশ্নত্রয় আরম্ভ হইতেছে—

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুণ্ডকে কথিত আছে যে, সূদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমনি যে পরম অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে সর্বপদার্থ জন্মলাভ করে ; সেই অক্ষর হইতে বিভক্ত পদার্থ-সমূহ কে কে ? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয় ? এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বা কিরূপ ? এতৎ সমস্ত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন,—

ভগবন্ ! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) শয়ন করে—নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয় ? এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়া থাকে, অনিদ্রাবস্থায় নিজনিজ ব্যাপার-রূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে ? কার্য ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে ? অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন অর্থ—জাগরণাবস্থা, ইহাতে বিরত হইয়া যে, জাগ্রদবস্থার ন্যায় শরীরাত্মান্তরে দর্শন ন্যায় ; সেই দর্শন কার্যটি কি কোনও কার্যাত্মক দেবতাকর্তৃক সম্পাদিত হয় ? কিংবা কোনও কারণাত্মক দেবতাকর্তৃক ? অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্ব্যাপাররূপ বিমল অব্যাহত সুখানুভূতি, এই সুখ কাহার হয় ? সেই সময়ে জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া (করণবর্গ) সকলেই সম্পূর্ণ-রূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবস্থিতি করে ? অর্থাৎ মধুতে [অগ্ন্যাগ্ন] রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় বিবেকের অধোগ্যভাবে (অপৃথকভাবে) প্রতিষ্ঠিত—সঙ্গত বা সম্যক অবস্থিত হয় ?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দাত্র (দা) প্রভৃতি করণ-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথকভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়,

সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্তি-
সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তার আশঙ্কার কারণ কি ? [না—] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই
হইয়াছে ; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ (জাগ্রৎ-সময়ে
স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে তৎপর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন) থাকে ;
সেই হেতু স্বপ্নসময়েও করণবর্গের পরাধীনভাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত
ভাবে থাকা ন্যায্য ; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে ;
অধিকন্তু, এখানে সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে কার্য্য দেহ বা প্রাণ, এবং
করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাঁহাতে বিলীন হয়, তদগত বিশেষ ভাব
জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়েই তিনি কে হন ? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত
হইয়া অবস্থিত হয় ? [এই প্রশ্ন হইয়াছে], [কিন্তু প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট
আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই] ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য ! মরীচয়োহর্কস্থাস্তং গচ্ছতঃ
সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি । তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ
প্রচরন্তি ; এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্শেকীভবতি ।
তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিহ্বতি, ন
রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদভ্বে, নানন্দয়তে, ন
বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্থপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

[মনঃ প্রাণতিরিক্তানি সর্কানি করণানি স্বপত্তি, ইত্যাদ্যাতুং দৃষ্টান্তপূরঃসরমাহ]—
তস্মৈ ইতি । সঃ (আচার্য্যঃ) তস্মৈ (গার্গ্যায়) উবাচ (উক্তবান)—হ (পুরা-
বৃত্তত্বমুচকং) ; হে গার্গ্য ! যথা অস্তং গচ্ছতঃ (লোক-লোচনপথম্ অতিক্রমতঃ)
অর্কশ্চ (সূর্য্যশ্চ) : সর্কা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষার্থে) তেজো-
মণ্ডলে একীভবন্তি ; পুনঃ উদয়তঃ (উদগচ্ছতঃ সতঃ) [অর্কশ্চ] তাঃ (মরীচয়ঃ)
[অপি] পুনঃ প্রচরন্তি (সর্বত্র প্রসরন্তি) । এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) হ (এব)
তৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ (বাগাদিকং) সর্বং (করণং) পরে (উৎকৃষ্টে) দেবে
(স্তোতমানে) মনসি (অস্তঃকরণে অর্কস্থানীয়ে) একীভবতি । তেন (একী-
ভাবগমনেন হেতুনা) তহি (তদা) এষঃ (প্রত্যক্ষঃ) পুরুষঃ (প্রাণী) ন

শৃণোতি [শব্দং], ন পশুতি, [রূপং], ন জিহ্বতি (গন্ধগ্রহণং ন করোতি) ন রসয়তে (রসং ন গৃহ্ণতি), ন স্পৃশতে (স্পর্শং নানুভবতি), ন অভিবদতে (বাচং উচ্চারণ্যতি), ন আদত্তে (বস্তুগ্রহণং ন করোতি), ন আনন্দয়তে (আনন্দং নানুভবতি), ন বিসৃজতে (ন ত্যজতি পুরীষাদিকং), ন ইয়ায়তে (ন চলতি), [অপিতৃ] স্বপিত্তি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকাইতি শেষঃ] । স্বাপসমনয়ে শ্রোত্র-চক্ষুর্ভ্রাণরসনত্বগ্ বাগ্-হস্তোপস্থপায়-পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবন্তীত্যাহারঃ ।

তিনি (পিপ্লাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—হে গার্গ্য ! সূর্য্য অন্তঃগমন করিবার সময়ে সূর্য্য-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) একীভূত হয়, [এবং] পুনশ্চ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্বার চতুর্দিকে প্রসৃত হয় ; তজ্জপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয় ; সেই কারণেই তখন এই পুরুষ (প্রাণী) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, ঘ্রাণ করে না, রসায়াদন করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দানুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না ; [পরন্তু] [তখন তাহাকে লোকে] ‘স্বপিত্তি’ অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

তস্মৈ স হ উবাচ আচার্য্যঃ,—শৃণু হে গার্গ্য যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ । যথা মরীচয়ঃ স্নানঃ অর্কশ্চ আদিত্যশ্চ অন্তম্ অদর্শনং গচ্ছতঃ সর্বা অশেষত এতস্মিন্ তেজো-মণ্ডলে তেজোরশ্মিরূপে একীভবন্তি বিবেকানহতম্ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি ; তা মরীচয়-স্তশ্চৈব অর্কশ্চ পুনঃপুনঃ উদয়ত উদগচ্ছতঃ প্রচরন্তি বিকীর্ণ্যন্তে । যথাহয়ঃ দৃষ্টান্তঃ, এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং বিষয়েন্দ্রিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে জ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তত্ত্বাৎ পরো দেবো মনঃ, তস্মিন্ স্বপ্নকালে একীভবতি—মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি । জিজ্ঞাগরিষোশ্চ রশ্মিবৎমণ্ডলাৎ মনস এব প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে । যস্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাভ্যপলঙ্ক-করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারোপরতানি, তেন তস্মাৎ তর্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এষ দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশুতি ন জিহ্বতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে ন ইয়ায়তে, স্বপিত্তি ইত্যচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

ভাষানুবাদ ।

সেই আচার্য্য তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—হে গার্গ্য ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ অস্ত—অদর্শনগামী আদিত্যের সমস্ত মরীচি অর্থাৎ রশ্মিসমূহ এই তেজোমণ্ডলে—তেজোরশ্মিতে একীভূত হয়, অর্থাৎ বিবেকের (পৃথক্ করিবার) অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় ; সেই সূর্য্যেরই বারংবার উদয়-কালে আবার সেই কিরণসমূহ প্রচারিত হয়—বিকীর্ণ হয়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্নসময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়নিচয়ও পর—উৎকৃষ্ট, দেব—ছোতমান মনে একীভাব লাভ করে,—তেজোমণ্ডলে মরীচির ন্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না]। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন ; এই কারণে মন ‘পর দেবতা’ পদবাচ্য। জাগরণেচ্ছু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমণ্ডল হইতে রশ্মির ন্যায় মন হইতেই আবার নিজ নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহির্গত হয়। যেহেতু স্বপ্নসময়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধিসাধন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণোচিত ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে ; সেই হেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আশ্রাণ করে না, রসানুভব করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দলাভ করে না, [পুরীষ] ত্যাগ করে না এবং গমন করে না। সাধারণ লোকে [ইহাকে] ‘স্বপ্নিতি’ ‘নিদ্রা যাইতেছে’ এইরূপ বলিয়া থাকে ॥ * ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

* জাগ্রৎ সময়ে সাধারণতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া মনের অধীনভাবে রূপদর্শনাদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে ; কিন্তু স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বৃদ্ধির পরিচালক মনে যাইয়া সমন্বিত হয়, তখন কাহাকেও আর পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না। তাহার ফলে তৎকালে একমাত্র মনেরই জিরাণুজি থাকে, এবং জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সন্ধান করে, বাহু কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে না, চক্ষু রূপ দর্শন করে না, ভ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ আশ্রাণ করে না, রসনা রসানুভব করে

প্রাণায়ম্য এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি । গার্হপত্যো হ বা
এষোহপানো ব্যানোহবাহার্যাপচনঃ, যদগার্হপত্যাং প্রণীয়তে
প্রণয়নাং হবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥৪৪॥৩॥

[“কানি অস্মিন্ শরীরে জাগ্রতি” ইত্যস্ত প্রশ্নস্তোত্তরপ্রসঙ্গেন প্রাণেষু
অগ্নিত্রয়-দৃষ্টিমাহ]—‘প্রাণায়ম্যঃ’ ইত্যাদিনা । এতস্মিন্ পুরে (নবদ্বারে দেহে)
প্রাণায়ম্যঃ (প্রাণরূপা অগ্নয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্বদা জাগরণং কুর্কস্তু) । এষঃ
(অমৃতভূয়মানঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ) বৈ (এব) গার্হপত্যঃ
(তদাখ্যঃ অগ্নিঃ,) ব্যানঃ (তদাখ্যঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ) অবাহার্যাপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ)
[ভবতি] । যৎ (যস্মাৎ) গার্হপত্যাং (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ) প্রণীয়তে—
প্রণয়নাং অ’নয়নাং (হেতৌঃ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ (তৎস্থলবর্তী) ॥

‘এই শরীরে কাহার জাগ্রৎ থাকে ?’ এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্নি-
দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন । এই পুরে (দেহে) প্রাণরূপী অগ্নিত্রয়ই সর্বদা জাগরিত
থাকে । [তন্মধ্যে] এই অপান বায়ুই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান বায়ু অবাহার্য
পচন (দক্ষিণাগ্নি), [এবং] যেহেতু গার্হপত্য অগ্নিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা
পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন হেতুই প্রাণবায়ু আহবনীয় স্থানীয় ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

সুপ্তবৎশ্চ শ্রোত্রাদিষু করণেষু এতস্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণায়ম্যঃ প্রাণাদি-
পঞ্চবায়বঃ অগ্নয় ইব অগ্নয়ো জাগ্রতি । অগ্নিসামাখ্যং হি আহ—গার্হপত্যো হ বা
এষোহপানঃ । কথং ? ইত্যাহ—যস্মাৎ গার্হপত্যাং অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে
ইতরোহগ্নিঃ আহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নাং—প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো
গার্হপত্যোহগ্নিঃ যথা, তথা সুপ্তাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণো মুখনাসিকাত্যাং
সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ । ব্যানস্ত হৃদয়াং দক্ষিণস্মৃষ্ণদ্বারেন
নির্গমাৎ দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাৎ অবাহার্যাপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

না, ত্বক্ কোনরূপ স্পর্শ অনুভব করে না; বায়ুদ্বিগ্ন কণা বলে না । হস্ত কোন বস্তু আহরণ
করে না, উপস্থ আনন্দজনক কিয়া করে না, পায়ু (মলবার) পুরীষ ত্যাগ করে না এবং চরণও
চলিতে পারে না । পরন্তু তখন শয়ন করিয়া থাকে বলিয়া অপর লোকে তদবস্থ পুরুষকে
‘অশিতি’ নামে অভিহিত করিয়া থাকে । পুনশ্চ যখন স্বপ্ন ভাজিবার সময় উপস্থিত হয়,
তখন একে একে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে—নিজ নিজ স্থানে
গমন করে ॥

. ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া ‘অগ্নি’-পদবাচ্য, সেই প্রাণাগ্নিসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে। অগ্নির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য বলিতেছেন—এই অপানই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি ; কিপ্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু [লোকপ্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্র যজ্ঞসময়ে ‘আহবনীয়’ নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই অগ্নিটি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত (আহৃত) হয়, সেই প্রণয়ন হেতু—অর্থাৎ ইহা হইতে প্রণয়ন করা হয় (আহবনীয় অগ্নি আহরণ করা হয়), এই জন্ত গার্হপত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদবাচ্য ; তেমনি সুপ্ত ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে সঞ্চরণ করে ; এই জন্ত প্রাণবায়ুটি ‘আহবনীয়’-স্থলবর্তী, [এবং অপানবায়ু ‘গার্হপত্য-স্থানপাতী]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ রক্ত দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া—দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্যানবায়ুটি ‘অন্বাহার্য্য-পচন’-নামক দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয় * ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

* ‘অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ ; উহা সায়িকের প্রত্যহ কর্তব্য। এই যজ্ঞে সাধারণতঃ তিনটি অগ্নির আবশ্যক হয় ; (১) দক্ষিণাগ্নি, (২) গার্হপত্য, (৩) আহবনীয়। তন্মধ্যে দক্ষিণাগ্নিটি দক্ষিণভাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে—“দত্তাহ দক্ষিণাখাদৌ তৃপ্তিবৃদ্ধা যতোহমরান্। নয়তে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততোহ-
ভবৎ।” অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণা দানের পর তৃপ্তিরূপ ধারণ করিয়া অমরগণকে দক্ষিণাভাগ প্রাপ্ত করায়, সেই কারণে ‘দক্ষিণাগ্নি’ নাম হইয়াছে। ‘গার্হপত্য’ অগ্নিটি সর্বদা রক্ষা করিতে হয়, কখনও নির্বাপিত করিতে হয় না। যজ্ঞের সময় সেই ‘গার্হপত্য’ অগ্নি হইতে যে অগ্নিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে ‘আহবনীয়’ বলে। ‘আহবনীয়’ অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। আলোচ্য-স্থলে ‘ব্যান’বায়ুটি হৃদয় হইতে দক্ষিণভাগস্থ নাড়ীরন্ধ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিস্থানীয় অণোগানী ‘অপান’বায়ুটি নিম্নতই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহায্যেই ‘প্রাণ’বায়ুর ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, এই কারণে ‘অপান’বায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয় বলা হইয়াছে। আর প্রাণ বায়ুটি অপান বায়ুর সাহায্যাপেক্ষী এবং আহার্য্য বস্তু নিত্য প্রথমতঃ উহাতেই আহৃত বা অপিত হইয়া থাকে; এই কারণে প্রাণবায়ুকে ‘আহবনীয়’ বলা হইয়াছে। অথচ এই দেহে অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাদের ক্রিয়া বিরত হয় না; এই জন্ত বলা হইয়াছে যে, “প্রাণাগ্নয় এব জাগ্রতি।” অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে প্রাণরূপী অগ্নি সমূহই জাগরিত থাকে, অপর সকলেই নিদ্রিত বা নির্বাপিত হইয়া পড়ে ॥

‘যদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাবেতাবাহ্তী সমং নয়তীতি স সমানঃ ।
মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহ-
রহব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

[ইদানীমুচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-সমান-মন উদানেষু ক্রমেণ আহতি-অদৃষ্ট-যজমানেষ্ট-
ফলদৃষ্টি-বিধানার্থমাহ]—‘যং’ ইত্যাদি । ১২ (যস্মাৎ) [যো বায়ুরুপোহপিঃ], এতৌ
উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (প্রাপ্ত শরীরাদ্ বহির্গমনম্ উচ্ছ্বাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ,
তৌ) আহতী (আহতিদ্বয়ং) [অগ্নিহোত্রাহতিবৎ] সমং (শরীর ধারণোপযোগিতয়া
স্বপাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়তি), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ
(অদৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বা) । বাব (প্রসিকং) মনঃ হ (এব) যজমানঃ
(আহতিপ্রদাতা), উদানঃ (উর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব ইষ্টফলং (যজ্ঞফলং), [যতঃ]
সঃ (উদানঃ) [সুষুপ্তিসময়ে] এনং (মনোনামকং) যজমানং অহরহঃ
(প্রত্যহং) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপাবস্থায়্যাপসর্গ্য স্বর্গমিব ব্রহ্মহত্যং পরমানন্দং
প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥

বেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই আহতিদ্বয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই
কারণে, সেই সমান বায়ু [অদৃষ্টস্থানীয়], প্রসিক মনই যজমানস্থানীয়, উদান
বায়ুই যজ্ঞের ফলস্বরূপ, [কারণ,] সেই উদানই মনোরূপী যজমানকে
প্রত্যহ [সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া
থাকে ॥ ৪৫ ॥ ৪

শাকরভাষ্যম্ ।

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্ত যদ্ যস্মাদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহতী ইব নিত্যং
দ্বিত্বসাম্যাত্মাদেব তু এতৌ আহতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বায়ুঃ
অগ্নিহোত্রেহপি হোতা চাহত্যোনেত্বাৎ । কোহসৌ ? স সমানঃ । অতশ্চ
বিদুষঃ স্বাপোহপি অগ্নিহোত্রহবনমেব । তস্মাদ্বিদ্বান্ ন ‘অকর্শী’ ইত্যেবং মন্তব্য
ইত্যভি প্রায়ঃ । ‘ সর্কদা সর্কাপি চ ভূতানি বিচিষন্ত্যপি স্বপতে,’ ইতি হি বাজস-
নেয়কে । অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিষু উপসংহৃতা বাহুকরণানি বিষয়াংশ্চ অগ্নি-
হোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিষুঃ মনো হ বাব যজমানো জাগতি । যজমানবৎ
কার্যকরণেষু প্রাধাত্তেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব ব্রহ্ম প্রতি প্রস্থিতত্বাদ্

যজমানো মনঃ কল্ল্যতে । ইষ্টফলং যাগফলমেব উদানো বায়ুঃ । উদাননিমিত্তাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তেঃ । কথম্ ? স উদানঃ এনং মন-আত্মাঃ যজমানং স্বপ্নবৃত্তিক্রপাদপি প্রচ্যাব্য অহরহঃ সুষুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং গময়তি । অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥৪৫॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে হেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ঋত্ব্য যে বায়ু অগ্নিহোত্রীয় আলতি-
দ্বয়ের মত উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-ব্রহ্মার নিমিত্ত সর্ববদা সমতাপ্রাপ্ত
করায় ; এই বায়ু কে ? [উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান-
সংজ্ঞক বায়ু । [অগ্নিহোত্রালতির ঋত্ব্য দ্বিহসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে
[উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে] আলতি দ্বয় [বলা হইয়াছে], এবং সমান
বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আলতিনেতা বলিয়া ‘হোতা’ [শব্দে অভিহিত
হইয়াছে] । অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্তী ।
অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কৰ্ম্ম-রহিত, এরূপ মনে
করিতে নাই । বাজসনেয়কে (যজুর্বেদে) আছে, ‘স্বপ্নসময়েও সমস্ত
প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন
হইয়া থাকে ।’ এই প্রাণাগ্নির জাগরণসময়ে মনোরূপী যজমান বাহ্য
ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্ঞীয়-
স্বর্গ-ফলের ঋত্ব্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদি-
গত ব্যবহারে যজমানের ঋত্ব্য মনেরই প্রাধান্য ; এই কারণে স্বর্গতুল্য
ব্রহ্মাভিমুখে প্রশ্রয় করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয় । উদান
বায়ুই যাগের ফলস্বরূপ ; কারণ, যজ্ঞফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদান বায়ুই
নিমিত্ত ; কি প্রকারে ? যে হেতু সেই উদান বায়ুই মনো-নামক যজ-
মানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, সুষুপ্তিসময়ে স্বর্গ-
সদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপিত করিয়া থাকে ; এই কারণে উদান বায়ু
যাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্নুভবতি । যন্ দৃচ্ং দৃচ্-
মনুপশ্চতি, ঋতং ঋতমেবার্থম্নুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ
প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃচ্ঞ্চাদৃচ্ঞ্চ ঋতঞ্চাঋত-
ঞ্চানুভূতঞ্চানুভূতঞ্চ * সর্বং পশ্চতি, সর্বং পশ্চতি ॥৪৬ ॥৫॥

[ইদানীং “কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্চতি” ইত্যত্র প্রশ্নস্তোত্তরমাহ]—
অত্রৈত্যাदिना । एषः (साक्षिरूपः) देवः (मनोपाधिक आत्मा) अत्र स्वप्ने
(स्वप्नावस्थायाम्) महिमानं (महत्त्वं स्वबिभृतिं वा) अनुभवति । [अनुभवप्रकार-
मेवाह]—यत् दृष्टं दृष्टं (जागरणे यद्यत् प्रत्यक्षीकृतं, तत्) अन् (पश्चात्,
वासनावलेन स्वप्नावस्थायाम्) पश्चति (साक्षात् करोति) । ऋतं ऋतमेव
(जाग्रत्कालीनं ऋतमेव सर्वं) [पूर्ववत्] अनुशृणोति, देश-दिगन्तरैः
(देशान्तरैः दिगन्तरैः) च (अपि) प्रत्यनुभूतं (प्रकर्षेण अधिगतं वस्तु)
पुनः पुनः (व्योम्नः) प्रत्यनुभवति (स्वप्ने प्रत्यक्षीकरोति) । [किं वहना,]
दृष्टं (चक्षुषो विषयीकृतं) च, अदृष्टं • च (चक्षुरविषयीकृतं, ज्ञानान्तर-दृष्टमिति
भावः), [तथा] ऋतम् (ईदृशं श्रवणेन्द्रियविषयीकृतम्) अऋतम् अनुभूतं
(ऐहिकं) अननुभूतं (ज्ञानान्तरांगं) च सर्वं पश्चति (अवगच्छति) । [स्वयमपि]
सर्वं (देवान्तर-नरादिरूपः सन्) पश्चति ॥

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীয় বিভূতি
অনুভব করিয়া থাকে ; [জাগ্রৎ সময়ে] যাহা বাহ্য দৃষ্ট, [তাহা] পশ্চাৎ দর্শন
করে, সমস্ত ঋতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে সম্যক অনুভূত বিষয়
বারংবার অনুভব করে । [অধিক কি,] ঐহিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, ঋত ও অঋত,
অনুভূত ও অননুভূত, সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্বাত্মক হইয়া দর্শন
করে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

এবং বিদুষঃ শ্রোত্রাদ্যুপরমকালাদারভ্য যাবৎ সুপ্তোখিতো ভবতি, তাবৎ
সর্বযাগফলানুভব এব, নাবিজ্জ্বামিব অনর্থায়ৈতি বিদ্বত্তা স্মৃয়তে । ন হি বিদুষ
এব শ্রোত্রাদীনি স্বপন্তি, প্রাণায়মো বা জাগ্রতি ; জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ধনঃ স্বাতন্ত্র্য-

* ‘সচ্চাসচ্চ’ ইত্যধিকং কচিৎ দৃশ্যতে ।

ମହୁଭବଂ ଅହରହଃ ସୁସୁପ୍ତଂ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତତେ । ସମାନଂ ହି ସର୍ବପ୍ରାଣିନାଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟେନ
ଜାତ୍ରଂ ସ୍ବପ୍ନ-ସୁସୁପ୍ତିଗମନଂ ; ଅତୋ ବିଦ୍ଭତା-ସ୍ତୁତିରେବେୟମ୍ ଉପପତ୍ତତେ । ୧୯ ପୃଷ୍ଠଃ
“କ ତର ଏଷ ଦେବଃ ସ୍ବପ୍ନାନ୍ ପଞ୍ଚତି ଇତି ; ତଦାହ—

ଅବ୍ଧ ଉପରତେବୁ ଶ୍ରୋତ୍ରାଦିଷୁ ଦେହରକ୍ତାୟେ ଜାତ୍ରଂସ୍ତୁ ପ୍ରାଣାଦିବାୟୁସ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ସୁସୁପ୍ତି-
ପ୍ରତିପତ୍ତେଃ, ଏତସ୍ମିନ୍ ଅନ୍ତରାଳେ ଏଷ ଦେବଃ ଅର୍କରଶ୍ମିବଂ ସ୍ବାସ୍ମିନି ସଂହୃତଶ୍ରୋତ୍ରାଦି-
କରଣଃ ସ୍ବପ୍ନେ ମହିମାନଂ ବିଭୂତିଃ ବିଷୟ-ବିଷୟିକଲକ୍ଷଣମ୍ ଅନେକାସ୍ତ୍ରଭାବଗମନମ୍
ଅନୁଭବତି ପ୍ରତିପତ୍ତତେ ।

ନନ୍ତୁ ମହିମାନୁଭବେନ କରଣଂ ମନୋହୁଭବିତୁଃ, ତଂ କଥଂ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରେଣ ଅନୁଭବତୀ-
ତ୍ୟୁଚ୍ୟାତେ ? ସ୍ବତନ୍ତ୍ରୋ ହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ । ନୈଷ ଦୋଷଃ ; କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରାସ୍ତୁ ମନ-ଉପାଧି-
କୃତତ୍ବାଂ । ନ ହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ପରମାର୍ଥତଃ ସ୍ବତଃ ସ୍ବପିତି ଜାଗର୍ତି ବା । ମନ-ଉପାଧିକୃତମେବ
ତସ୍ମା ଜାଗରଣଂ ସ୍ବପ୍ନଂ ଇତ୍ୟୁକ୍ତଂ ବାଜସନେୟକେ—“ସଦୌଃ ସ୍ବପ୍ନୋଭୂତ୍ବା ଧ୍ୟାୟତୀବ, ଲେଳାୟ-
ତୀବ” ଇତ୍ୟାଦି । ତସ୍ମାଂ ମନସୋ ବିଭୂତ୍ୟାନୁଭବେ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରାବଚନଂ ଗ୍ରାହ୍ୟମେବ । ମନ-
ଉପାଧିସହିତସ୍ତେ ସ୍ବପ୍ନକାଳେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନଂ ବାଧ୍ୟତେ ଇତି କେଚିତ୍ ।
ତନ୍ନ, କ୍ରତାର୍ଥାପରିଜ୍ଞାନକୃତା ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ତେଷାମ୍ । ସମ୍ଭାଂ ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନାଦି-ବାବହାରୋଽପି
ଆମୋକ୍ଷାନ୍ତଃ ସର୍ବୋଽପି ଅବିଦ୍ୟାବିଷୟ ଏବ ମନ-ଆତ୍ମାପାଧିଜନିତଃ । “ସତ୍ର ବା ଅଗ୍ରାଦିବ
ସ୍ତାଂ, ଉଦ୍ରାନ୍ତୋଽଗ୍ରଂ ପଞ୍ଚେଂ, ମାତ୍ରାସଂସର୍ଗସ୍ତସ୍ତୁ ଭବତି ।” “ସତ୍ର ବସ୍ତୁ ସର୍ବମାତ୍ମେବାଭୂଂ,
ତଂ କେନ କଂ ପଞ୍ଚେଂ,” ଇତ୍ୟାଦିଶ୍ରୁତିଭାଃ । ଅତୋ ମନ୍ଦବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାମେବ ଇୟମାଶଙ୍କା
ନ ତୁ ଏକାତ୍ମବିଦ୍ୟାମ୍ ।

ନସ୍ତେବଂ ସତି “ଅବ୍ରାହ୍ମଂ ପୁରୁଷଃ ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିଃ” ଇତି ବିଶେଷଣମନର୍ଥକଂ ଭବତି ?
ଅତ୍ରୋଚ୍ୟାତେ—ଅଭାର୍ଗମିଦୟୁଚ୍ୟାତେ, “ସ ଶ୍ରେୟୋହସ୍ତହ୍ନଂ ଦୟ ଆକାଶସ୍ତସ୍ମିନ୍ ଶେତେ” ଇତି
ଅସ୍ତର୍ହ୍ନଂ ପରିଚ୍ଛେଦକରଣେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରାଂ ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନଂ ବାଧ୍ୟତେ ; ସତ୍ୟମେବମ୍ ; ଅସ୍ତଂ ଦୋଷୋ
ସତ୍ତ୍ୱପି ସ୍ତାଂ, ସ୍ବପ୍ନେ କେବଳତୟା ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନେନ ଅର୍ଦ୍ଧଂ ତାବଦମନୀତଂ ଭାରସ୍ତୁତି
ଚେଂ, ନ ; “ତତ୍ରାପି ପୁରୀତତି ନାଢ଼ୀସୁ ଶେତେ” ଇତି କ୍ରତେଃ ପୁରୀତତି ନାଢ଼ୀସଂସ୍ପର୍ଶଂ
ତତ୍ରାପି ପୁରୁଷଃ ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନେନ ଅର୍ଦ୍ଧଭାରାପନୟାଭିପ୍ରାୟୋ ଯୁଷେବ । କଥଂ ତର୍ହି
“ଅବ୍ରାହ୍ମଂ ପୁରୁଷଃ ସ୍ବୟଂ-ଜ୍ୟୋତିଃ” ଇତି ? ଅଗ୍ରଶାଖାତଂ ଅନପେକ୍ଷା ସା କ୍ରତିରିତି
ଚେଂ, ନ ; ଅର୍ଥେକହସ୍ତ ଇତିହାଂ । ଏକୋ ହାତ୍ମା ସର୍ବବେଦାନ୍ତାନାମର୍ଥୋ ବିଜ୍ଞାପ-
ୟିଷିତୋ ବୁଝଂସିତଃ । ତସ୍ମାନ୍ ସୁକ୍ତା ସ୍ବପ୍ନେ ଆସ୍ମିନଃ ସ୍ବୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନୋପ-
ପତିର୍ବିଜୁମ୍ ; କ୍ରତେର୍ବ୍ୟାପାର୍ଥତଃ ପ୍ରକାଶକତ୍ବାଂ । ଏବଂ ତର୍ହି ଶୂନ୍ୟ କ୍ରତାର୍ଥଂ, ହିତ୍ବା

সর্বমভিমানং ; ন ভ্ৰতিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যাথো জাতুং শক্যতে সর্গৈঃ
পণ্ডিতস্বত্বৈঃ ।

যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতন্তঃসম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্যা
দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ঠং ন বাধাতে । এবং মনসি অবিজ্ঞা-
কানকশ্মিনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কশ্মিনিমিত্তা বাসনা অবিজ্ঞয়া অজ্ঞদ্বন্দ্বস্তরমিব
পশ্চতঃ সর্বকারণ্যকরণেভ্যঃ পবিবিক্তশ্চ দৃষ্টকূঁসনাভ্যো দৃশ্বরূপাভ্যোহজ্ঞত্বেন স্বয়ং-
জ্যোতিষ্ঠং হৃদপিতেনাপি তাকিকেষু ন দারয়িতুং শক্যতে । তস্মাৎ সাধুভূতং—
মনসি প্রলীনেষু করণেষু প্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্চতীতি ।

কথং মহিমানমুভবতীতি ? উচ্যতে—যন্মিত্রং পুত্রাদি বা পূর্বং দৃষ্টং,
তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসমুৎপত্তং পুত্রং মিত্রমিব বা অবিজ্ঞয়া পশ্চতী-
ত্যেবং মজ্ঞতে । শৃণোতি তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়া অনুশৃণোতীব । দেশদিগন্ত-
রৈশ্চ দেশান্তরৈর্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তং প্রত্যনুভবতীব অবিজ্ঞয়া ।
তথা দৃষ্টকশ্মিন্ জন্মানি অদৃষ্টক জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ । অতাস্তাদৃষ্টে বাসনানুপপত্তেঃ ।
এবং প্রতীকপ্রতীকানুভূতকশ্মিন্ জন্মানি কেবলেন মনসা, অননুভূতক মনসৈব
জন্মান্তরেহনুভূতমিত্যর্থঃ । সচ্চ পরমার্থোদকাদি । অসচ্চ মরীচ্যদকাদি ।
কিং বহুনা, উক্তানুক্তং সর্বং পশ্চতি, সর্বঃ পশ্চতি সর্বমনোবাসনোপাধিঃ সন্,
এবং সর্বকরণাত্মা মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্চতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি বা ব্যাপার-নিবৃত্তির সময়
হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবৎ সুপ্তোখিত (জাগ্রৎ) হন,
তাবৎ কাল (স্বপ্নসময়ে) নিশ্চয়ই তাঁহার যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে,
অজ্ঞদিগের ন্যায় বিফলে যায় না ; এইরূপে বিজ্ঞার স্তুতি করা হইতেছে ।
কারণ, কেবল জ্ঞানিগণেরই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিদ্রিত হয়,
অথবা প্রাণাগ্নিসমূহ জাগ্রৎ থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায়
মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে ; কেননা
পর্যায়ক্রমে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থালাভ, তাহা সর্বপ্রাণীর
পক্ষেই সমান ; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত । কোন্

দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন ? পূর্বজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

এই দেহে সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্বের শ্রোত্রাদি (ইন্দ্রিয়-সমূহ) উপরত হয় এবং দেহ রক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগরিত থাকে, সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী সেই স্বপ্ন সময়ে সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও (মন-উপাধিক জীবও) আপনাতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া গ্রহণ-বিষয়-বিষয়িভাবাত্মক (যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা বিষয় আর যিনি করেন, তিনি বিষয়ী, তদ্ভাবাপন্ন) মহিমা—অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি অনুভব করে—প্রাপ্ত হয় ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবকর্তার মহিমানুভবে মন হইতেছে সাধন ; ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবই) একমাত্র স্বতন্ত্র ; অতএব (মন যে) স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থাৎ জীবের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করে, ইহা বলা হইল কিরূপে ? না—ইহা দোষ নহে ; কারণ ; ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনোরূপ উপাধিকৃত ; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বপ্ন বা জাগরণ কিছুই নাই ; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ সম্পাদিত হয় ; একথা যজুর্বেদেও উক্ত আছে—‘ধী বা মনের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দমানই’ হয়, ইত্যাদি । অতএব বিভূতির অনুভবে যে, মনের স্বাতন্ত্র্যকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে । কেহ কেহ বলেন যে, স্বপ্নসময়ে মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বয়ংজ্যোতির্ময়ত্ব বা স্বপ্রকাশত্বের বাধা হয় ; বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, ঞ্জতির অর্থ না জানায়, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম হয় মাত্র । যে হেতু, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যোতিষ্ক বা স্বপ্রকাশক প্রভূতি যে সমস্ত ধর্ম্মের

ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিচার বিষয়ীভূত এবং মনঃপ্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত । ‘যখন অন্তেরই মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ হয়, আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে !’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [ঐ কথা প্রমাণিত হয়] । অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্মিক ব্রহ্মদিগের পক্ষে নহে ।

ভাল, এরূপ হইলে ত ‘এ সময় (স্বপ্নকালে) এই পুরুষ (জীব) স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়’ এইরূপে বিশেষিত করা বিফল হয় ! ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা বলা হইতেছে ; কারণ ; ‘এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, [জীব] তাহাতে শয়ন করে’, এই শ্রুতিতে যখন তাহার হৃদয়গর্ভে পরিচ্ছদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই হৃদয়-পরিচ্ছদ দ্বারা তাহার স্বয়ংজ্যোতির্ভাব ত আপনা হইতেই বাধিত হইতে পারে ? যদি বল, হাঁ, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি স্বপ্নে (স্নপ্তকালে) যখন কেবল বা অসম্বন্ধভাবে থাকে, তখনই তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সূতরাং ইহাতে আরোপিত দোষের অর্দেক (কতকটা) অপনোত হইতে পারে । না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ-নামক নাড়ীতে শয়ন করে ; এই শ্রুতিতে জীবের পুরীতৎ নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ সন্তাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায়] স্বয়ং-জ্যোতির্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে, অর্দেক দোষ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, তাহা নিশ্চয়ই বুখা । ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় ; এ কথা হয় কিরূপে ? যদি বল যে, জীবের যে স্বয়ংজ্যোতির্ময়ত্ব, তাহা অপর শাখার (যজুর্বেদীয় কাণ্ডশাখার) কথা ; সূতরাং অথর্ববেদীয় এই উপনিষদ্ব্যাখ্যায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ; না, তাহাও

বলা যায় না ; কারণ, [সকল উপনিষদের] অর্থগত ঐক্য সম্পাদনই অভিপ্রেত, (বিভিন্নার্থ নহে) । আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞাপনীয় অর্থ এবং ঐ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলষিতও) বটে ; অতএব স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতির্ময়তার উপপাদন করা যুক্তিসঙ্গতই বটে ; কেননা, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্রুতির একমাত্র কার্য্য ; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশকতা স্বীকার করিলে, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর ; কারণ, যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ; তাহারা সকলে শত-বর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না । যেমন স্ন্যুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সন্মুখ না থাকায় ঐ স্থানে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায় বলিয়া আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম (কামনা) ও তজ্জনিত কর্মসমুদ্ভূত বাসনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ যে লোক কর্মজনিত বাসনাকে অন্ত বস্তুর আয় দর্শন করেন, দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্ভূত সেই দ্রষ্টা দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন ; কাজেই তাঁহার সেই পার্থক্যানিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপতা, অতিশয় গর্ব্বাঘ্নিত তার্কিকও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না । অতএব করণসমূহ মনে বিলীন হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্নদর্শন করে, বলা হইয়াছে ; তাহা উত্তম কথাই হইয়াছে ।

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুভব করে কি প্রকারে ?) ইহার উত্তর বলা হইতেছে—পূর্ব্ব (জাগরণসময়ে) যে মিত্র ও পুত্রাদি বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বাসনায় বাসিত-চিন্ত্য ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সেই পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভূত বা অভিব্যক্ত পুত্র মিত্রকেই যেন

দর্শন করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে—সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ও । দৃষ্ট অর্থে, ইহজন্মে দৃষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে—জন্মান্তরে দৃষ্ট ; কারণ, একে-বারেই অদৃষ্ট পদার্থে বাসনা সমুৎপত্তি হইতে পারে না । এইরূপ ঐশ্র্য ও অশ্রুত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত অর্থাৎ জন্মান্তরে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত । ‘সৎ’ অর্থে—যথার্থ জল প্রভৃতি, আর ‘অসৎ’ অর্থে মরীচি-জল প্রভৃতি (যুগতৃষ্ণাদি । অধিকে প্রয়োজন কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেরও সর্ব হইয়া অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে । এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়াশ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়া স্বপ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাহিত্যভূতো ভবতি । অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতদগ্নিহুরীরে * এতৎ সূখং ভবতি ॥৪৭॥৬॥

[ইদানীং সুবৃন্দিশাং বক্তুঃ ‘কস্মৈতৎ সূখং ভবতি’ ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তর-মাহ]—স ইত্যাদি সঃ (মনটপাধিকঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তেজসা (সৌরেন জ্যোতিষা) অভিভূতঃ (আক্রান্তঃ) ভবতি । অত্র (অস্ত্রামবস্থায়ঃ) এষঃ দেবঃ (জীবঃ) স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃষ্টান্) ন পশ্যতি । অথ (কিম্) তদা (তস্মিন্ সুবৃন্দিসময়ে) এতস্মিন্ শরীরে এতৎ (অনির্বচনীয়রূপং) সূখং (ব্রহ্মানন্দঃ) ভবতি (প্রকাশতে) [তন্ত্বেতি শেষঃ] ॥

সেই জীব যখন চিত্তগত সৌরতেজে অভিভূত হয়, তখন এই অবস্থায় ইনি দ্ব্যোতমান আত্মা স্বপ্ন দর্শন করেন না ; পরন্তু, তখন [তাঁহার] এই শরীরে এইরূপ ব্রহ্মসূখ প্রকাশ পায় ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেন চিত্তাখ্যেন তেজসা নাভীশয়েন সর্বতোহভিভূতো ভবতি—তিরস্কৃতবাসনাধারো ভবতি ; তদা সহ করণৈশ্বর্যনসো রশ্ময়ো হৃদ্যাপসংহতা ভবন্তি । যদা মনো দার্কণ্যবৎ অবিশেষ-বিজ্ঞানরূপেণ কৃৎস্নং শরীরং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে, তদা সুবৃন্দো ভবতি । অত্র

* অথৈতদগ্নিহুরীরে ইতি বা পাঠঃ ।

এতস্মিন্ কালে এষ মনআখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্চতি, দর্শনদ্বারস্ত নিরুদ্ধত্বা-
ন্তেজসা । অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সূখং ভবতি, বহিঃজ্ঞানং নিরাবায়ম-
বিশেষণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে সময় সেই মনোরূপী দেবতা (প্রকাশশীল) নাড়ীগত চিত্ত-
সংজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ববৃত্তোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার
পূর্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণের
সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশন-শক্তি সমূহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে ।
মন যে সময় কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামান্য
চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সময়
[জীব] সুষুপ্ত হইয়া থাকে । তেজঃ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায়
এই মনোনামক দেবতা সেই সময় কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না ; পরন্তু
তখন এই শরীরে এইরূপ সূখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি
শরীর-ব্যাপক নির্বিশেষও অবায় প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে ॥৪৭॥৬॥

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোরক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে ।

এবং হ বৈ তৎসর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৪৮॥৭॥

[ইদানীং দৃষ্টান্তেন সুষুপ্ত্যবস্থাং বিশদয়ন 'কস্মিন্ এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ' ইত্যন্ত
পঞ্চমপ্রশ্নস্তোত্ররমাহ]—“স যথা” ইত্যাদিনা । হে সৌম্য, বয়াংসি (পক্ষিগণঃ)
যথা (যদ্বৎ) বাসোরক্ষং (আবাসরক্ষং প্রতি) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ ধাবন্তি),
এবং হ (তদ্বদেব) তৎ (বক্ষমাণং) সর্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং) পরে
(শ্রেষ্ঠে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠন্তে (বিলম্বার্থং ধাবন্তি) ॥

হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে] আবাস-রক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে,

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ ভাগ্যকালীন সংস্কারের সাহায্যে মনেই বিবিধ বৃত্ত পদার্থ দৃষ্ট
হইয়া থাকে । তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংস্কারোদ্বোধের শক্তি প্রতিরুদ্ধ
হইয়া যায়, তখন মন আর পূর্বসংস্কারের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না ; হুতরাং কোনরূপ দৃষ্ট পদার্থও
তাহার নিকট উপস্থিত হয় না—তখন কেবলই আত্মার আনন্দ স্বরূপটি প্রতীতিগেচর
হইতে থাকে ; ইহাই সুষুপ্ত অবস্থার অবস্থা ।

ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলেই পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন হয় ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

শাক্ত-ভাষ্য ।

এতস্মিন্ কালে অবিজ্ঞা-কামকর্ষনিবন্ধনানি কার্য্য-করণানি শাস্তানি ভবন্তি । ভেষু শাস্তেষু আত্মস্বরূপম্ উপাধিভিন্নত্বাৎ বিভাব্যমানম্ অদ্বয়ম্ একং শিবং শাস্তং ভবতীতি ; এতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাণ্ডবিজ্ঞাকৃতমাত্ৰাত্ম প্রবেশেন দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—

স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়াংসি পক্ষিণো বাসার্থং বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি ; এবং যথা দৃষ্টান্তো হ বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্বং পরে আত্মনি অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই সময় (স্মৃপ্তিকালে) অবিদ্যা ও তদধীন কাম ও কর্ষের বশ-বস্ত্রী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শাস্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে । সেই দেহেইন্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণসমূহ প্রশান্ত হইলে পর [পূর্বের] উপাধি সমূহ দ্বারা যে আত্মস্বরূপ অন্তথা প্রতীত হইত, [তখন] তাহাই এক, অদ্বিতীয়, শিব ও শাস্তস্বরূপ হইয়া থাকে । অবিদ্যাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বারা সেই শিব ও শাস্তস্বরূপ প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,—হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়স্—পক্ষিগণ যে প্রকার বাসের জন্য বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত ঘেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহা পারে বলা হইবে) সমস্তই পর আত্মায় (অক্ষর পুরুষে) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ

রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থঃ চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যো-
তয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥৪৯॥৮॥

[পূর্বশ্লোকোক্ত “তৎ সর্বম্” বিরুদ্ধম্ আহ]—“পৃথিবী” ইত্যাদি । পৃথিবী চ (স্থলা পৃথিবী) পৃথিবীমাত্রা (স্থলা গন্ধতন্মাত্রা) চ (অপি) ; আপঃ (স্থলানি জলানি), আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা) চ, তেজঃ (স্থলং) চ, তেজোমাত্রা (রূপ-
তন্মাত্রা) চ, বায়ুঃ (স্থলঃ) চ, বায়ুমাত্রা (বায়ুতন্মাত্রা) চ, আকাশঃ (স্থলঃ) চ, আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্রা) চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং (রূপং) চ, শ্রোত্রঃ চ, শ্রোতব্যং (শব্দঃ) চ, ব্রাণং (ব্রাণেন্দ্রিয়ং) চ, ব্রাতব্যং (গন্ধঃ) চ, রসঃ (রসেন্দ্রিয়ং) চ, রসয়িতব্যং (রসঃ) চ, ত্বক্ (স্পর্শগ্রাহকেন্দ্রিয়ং) চ, স্পর্শয়িতব্যং (তদ্-
গ্রাহ্যং) চ, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) চ, বক্তব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, হস্তৌ চ, আদাতব্যং (গ্রহণীয়ং) চ, উপস্থঃ (তদাখ্যামিন্দ্রিয়ং) চ, আনন্দয়িতব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, পায়ুঃ (তদাখ্যামিন্দ্রিয়ং) চ, বিসর্জয়িতব্যং (বিষ্ঠাদি) চ, পাদৌ চ গন্তব্যং (স্থানং) চ, মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারঃ চ, অহঙ্কর্তব্যং চ, চিত্তং চ, চেতয়িতব্যং চ, তেজঃ (প্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিন্দ্রিয়াতিরিক্তা যা ত্বক্, সা) চ, বিদ্যো-
তয়িতব্যং (তৎ প্রকাশঃ) চ, প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ সূত্রাত্মা) চ, বিধারয়িতব্যং (তস্মিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং) চ, [এতৎ সর্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্রা), জল ও রসতন্মাত্রা, তেজঃ ও রূপ-
তন্মাত্রা, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ ও শব্দতন্মাত্রা, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য (রূপ), শ্রোত্র
ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ব্রাণেন্দ্রিয় ও আশ্রয়, রসেন্দ্রিয় ও আস্বাদ্য, ত্বক্ ও স্পর্শযোগ্য
বস্তু, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও তদ্গ্রাহ্য বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়,
পায়ু ও পরিত্যাগ্য (বিষ্ঠাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্য স্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও
বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিষয়, তেজঃ ও
তাহার প্রকাশ এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [এই সমস্তই আত্মাতে
লীন হইয়া থাকে] ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং তৎ সৰ্বম্ ?—পৃথিবী চ স্থলা পঞ্চগুণা, তৎকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধ-
তন্মাত্রা । তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ । তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ । বায়ুশ্চ
বায়ুমাত্রা চ । আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ । স্থলানি স্থলানি চ ভূতানীত্যর্থঃ । তথা
চক্ষুশ্চ ইন্দ্রিয়ং রূপঞ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ । শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ । শ্রাবণঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ । রসশ্চ
রসয়িতব্যঞ্চ । ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ । বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ । হস্তৌ চান্দাতব্যঞ্চ ।
উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ । পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ । পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ । বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি
কর্মেন্দ্রিয়াণি তদর্থোক্তোক্তাঃ । মনশ্চ পূর্বোক্তম্ । মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । বুদ্ধিশ্চ
নিশ্চয়াদ্রিক্যবোধক্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । অহঙ্কারশ্চ অভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং, অহঙ্কর্ত-
ব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । তেজশ্চ
ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক্, তন্মাত্রা চ নির্ভাতো বিষয়ো বিদ্যোতয়ি-
তবাম্ । প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রহনীয়ং, সর্বং হি
কার্য্যকরণজাতং পারার্থেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই সমস্ত কি ? [তাহা বলা হইতেছে,] পৃথিবী অর্থ—[শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই] পঞ্চগুণবিশিষ্ট স্থল ও তদুৎপন্ন পার্থিব
বস্তু, এবং পৃথিবীমাত্রা অর্থ—গন্ধতন্মাত্রা । সেইরূপ, জল ও জলমাত্রা,
বায়ু ও বায়ুমাত্রা আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থল ও সূক্ষ্ম ভূত-
নিচয় । সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দ্রষ্টব্য বিষয় । শ্রবণেন্দ্রিয় ও
শ্রোতব্য, শ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রোতব্য (শ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য), রস (রসেন্দ্রিয়)
ও রসয়িতব্য (আস্বাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শ্যব্য, বাগিন্দ্রিয় ও
বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয়, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও পরি-
ত্যাগ্য, পাদদ্বয় ও গন্তব্য । [ইহা দ্বারা] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও
তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল । (১) পূর্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়—

(১) দেহাভ্যন্তরস্থ স্বপ্ন-দৃশ্যাদির উপলব্ধি সাধন 'করণ'কে 'অন্তঃকরণ' বলে । অন্তঃকরণ
এক হইলেও বৃত্তি বা ফ্রিয়াভেদে চারিভাগে বিভক্ত—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, ও (৪)
চিত্ত । তদ্ব্যবহায়ে সংকল্প-বিস্কল্প বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ 'মনঃ' । 'ইহা এইরূপই' এবংবিধাকার
নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি' । 'আমি ধনী, বিদ্বান্' ইত্যাদিরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ

মন্তব্য । বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোধব্য অর্থে বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কর্তব্য, চিত্ত অর্থে চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িতব্য (চিত্তের বিষয়), ত্বক্ অর্থে—ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্, তাহা এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সূত্র (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহাই এখানে ‘প্রাণ’ পদবাচ্য, সেই প্রাণ এবং তাঁহার বিধারণীয় ; কারণ পরার্থত্ব বা পরোদ্দেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত নামরূপা-ত্মক সমস্ত কার্য্য-করণ-রাশি এই পর্য্যন্তই, [আর অধিক নাই] ॥৩৯॥৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা স্রোতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ । স পরেহঙ্করে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৫০॥৯॥

[অর্থ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ]—এষ ইত্যাদিনা । এষঃ (উপাধিযুক্তঃ) হি (নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্ত-জ্ঞানকর্তা) স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্তা), স্রোতা (গন্ধগ্রাহী), রসয়িতা (রসাস্বাদকর্তা), মন্তা (মননকর্তা) বোদ্ধা (অনুভবিতা) কর্তা (ক্রিয়াসম্পাদকঃ) বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়াদি-পরিচালকঃ), পুরুষঃ (উপাধিপূর্ণত্বাৎ ‘পুরুষ’-পদবাচ্যশ্চ) । সঃ (উপাধিযুক্তঃ পুরুষঃ) পরে (সর্বোত্তমে) অঙ্করে (কূটস্থে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠাং লভতে) ॥

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্তা, শ্রোতা, আস্রাবকর্তা, রসাস্বাদক, চিন্তাকারী, বোদ্ধা, কার্য্যকারী, ইন্দ্রিয়-পরিচালক ও পুরুষ পদবাচ্য । সেই পুরুষ সর্বোৎকৃষ্ট, অঙ্কর, আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

অতঃ পরং যদাত্মস্বরূপং জলমূর্ত্যাদিবং ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্ ।

‘অহঙ্কার’ । স্মৃতিজনক অন্তঃকরণ ‘চিত্ত’ । বেদান্তকারিকায় এই বিষয়টি অতি অল্প কথায় অভিহিত হইয়াছে “মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশিত্ত্বং করণমাত্মরম্ । সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্বরণং বিধর্য্য ইমে ॥” ইহার ভাব অগ্রেই উক্ত হইয়াছে ।

এষঃ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা ব্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানতেনেনেনি করণভূতং বুদ্ধাদি, ইদম্ বিজ্ঞানাতীতি বিজ্ঞানং কর্তৃকারক-রূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ । পুরুষঃ কার্য্যকরণসম্ব্যাহিতোক্তো-পাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ । স চ জলসূর্য্যাদিপ্রতিবিস্তৃত সূর্য্যাদিপ্রবেশবজ্জগদা-ধারশোষে পরেহংকরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কারণে, যে পরমাত্মা জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রতিবিস্তার হ্রায় 'কর্তা ভোক্তা'রূপে [উপাধিমধ্যে] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ব্রাণকর্তা, রসাস্বাদক, মননকর্তা, বোদ্ধা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানসম্পন্ন), কর্তা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] 'বিজ্ঞান' অর্থ জ্ঞান-সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ ; কিন্তু, ইনি জ্ঞানকর্তা —জ্ঞানের কর্তৃকারক ; তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব । এবং পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য । জলমধ্যে প্রতিবিস্তৃত সূর্য্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃতসূর্য্যে প্রবেশ হয়] তেমনি সেই পুরুষও জগদাধার পর অঙ্করে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে না, [উপাধি মধ্যে আর থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়] ॥৫০॥৯॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপত্ততে , ন যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-মলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্তু সৌম্য । স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ॥৫১॥১০॥

[ইদানীং তদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (কশ্চিৎ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) অচ্ছায়ং (অজ্ঞানরহিতং), অশরীরম্ (স্থূল-সূক্ষ্মশরীররহিতম্), অলোহিতং (লোহিতাদিবর্ণরহিতং) শুভ্রম্ (নির্য্যলম্) অক্ষরং (কূটস্থং পুরুষং) বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি) ; সঃ পরং অক্ষরং (পুরুষম্) এব প্রতিপত্ততে (লভতে), হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান্] সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বজ্ঞঃ

(সর্ববিষয়কজ্ঞানবান্) সৰ্ব্বঃ (সৰ্ব্বাত্মকঃ) [চ] ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে)
এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যঃ) । অস্তীতি শেষঃ] ॥

যে কোন লোক সেই অবস্থায় (অজ্ঞানরহিত) স্থূলসূক্ষ্মশরীররহিত এবং
লোহিতাদি গুণহীন, বিগুণ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম
অক্ষরকেই লাভ করে। পুনশ্চ, হে সৌম্য, যে লোক [এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন],
তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বাত্মক হন । এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তার্থক এই বাক্য আছে ॥৫১॥১০।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত ইতি ।
এতদ্ব্যাচ্যতে—স যো হ বৈ তৎ সৰ্বৈষণা বিনিমূক্তোহচ্ছায়ং তমোবজ্জিতম্,
অশরীরং নামরূপসর্কোপাধি-শরীরবজ্জিতম্, অলোহিতং লোহিতাদি-সৰ্বগুণ-
বজ্জিতম্, যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সৰ্ববিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষা-
খ্যম্ । অপ্রাণমনাগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজ্ঞান্নতি ।
যস্ত সৰ্বভ্যাগী হে সৌম্য, সঃ সৰ্বজ্ঞো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিং সম্ভবতি । পূৰ্বম-
বিদ্যাহসৰ্বজ্ঞ আসীৎ, পুনর্বিদ্যয়া অবিদ্যাপনয়ে সৰ্কো ভবতি তদা । তৎ
তস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্তো ভবতি উক্তার্থসংগ্রাহকঃ ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পুরুষবিষয়ে একত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ বিশেষণ-
বিশিষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহাই বলা হইতেছে—
সর্ববিধ কামনাবিহীন সেই যে লোক সেই অচ্ছায় অর্থাৎ তমঃ বা
অজ্ঞানসম্বন্ধ-বজ্জিত, অশরীর—নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর-
রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণবজ্জিত ; যে হেতু এই প্রকার,
সেই হেতুই শুভ্র (নির্দোষ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর
[কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই], প্রাণ-
রহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তররহিত এবং অজ
সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন । পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্বভ্যাগী
তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহার অবিদিত কিছুই সম্ভবপর হয় না ; পূর্বে
অবিদ্যাবশতঃ অসৰ্বজ্ঞ ছিলেন ; বিদ্যা বলে অবিদ্যা অপনীত হওয়ায়

তখন পুনশ্চ সর্বাত্মক হন । এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্কৈঃ

প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।

তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত সৌম্য

স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রমোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—‘বিজ্ঞানাত্মা’ ইত্যাদি । বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণোপ-লক্ষিতঃ) সর্কৈঃ দেবৈঃ (চক্ষুরাণ্যধিষ্ঠাতৃভিরগ্নাদিভিঃ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ানি), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি) [চ] যত্র (যস্মিন্ অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি ; হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) তৎ অক্ষরং (আত্মানং) বেদয়তে (জানাতি), সঃ সর্বজ্ঞঃ সন্ সর্বম্ এব আবিবেশ (আত্মাত্মেন বিশতীত্যর্থঃ) । ‘ইতি’-শব্দো মন্ত-সমাপ্তৌ ॥

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য), সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাदि ভূতসমূহ যাহাতে সমাক্রুপে প্রতিষ্ঠালাভ করে ; হে সৌম্য, যিনি সেই অক্ষরকে (পুরুষকে) জানেন, তিনি সর্ব বস্তুতে প্রবেশ লাভ করেন, অর্থাৎ সর্বাঙ্গকভাবে প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রমোপনিষদে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ সমাপ্ত ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ অগ্নাদিভিঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিশন্তি যত্র যস্মিন্ অক্ষরে ; তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত হে সৌম্য, প্রিয়-দর্শন, স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছরভগবতঃ কৃতৌ প্রমোপনিষদ্বাষ্যে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যাগ্নবাদ ।

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণসমূহ

অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ যে
 অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে ; হে সৌম্য
 প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্ববৃদ্ধ পুরুষ সমস্ত
 বস্তুতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্বময় হন ॥ ৫২॥১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥



প্রশ্নোপনিষৎ ।

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ ।—স যো হ বৈ
তদ্ভগবন্মনুষ্যেযু প্রায়ণান্তমোক্ষারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব স
তেন লোকং জয়তীতি, তস্মৈ স হোবাচ ॥৫৩।১॥

[অথেনানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ
প্রশ্নঃ প্রারভ্যতে]—অথেনাত্যাদি । অথ (গার্গ্য প্রশ্নোত্তরানন্তরং) সত্যকামঃ
(সত্য্যভিসন্ধঃ) শৈব্যঃ এনং (পিপ্লবাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল)—ভগবন্ (পূজ্য !)
মনুষ্যেযু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ (কশ্চিৎ বিদ্বান্) হ বৈ (অবধারণ প্রসিদ্ধি-
জ্যোতকৌ নিপাতৌ), প্রায়ণান্তং (মরণপর্য্যন্তং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ওক্ষারং
(প্রণবাক্ষরং) অভিধ্যায়ীত (সর্বতোভাবে উপাসীত) । সঃ (উপাসকঃ)
তেন (ওক্ষারধ্যানেন) কতমং (বহুযু গন্তবান্হানেষু মধ্যে কং) লোকং (স্থান-
বিশেষঃ) বাব (প্রসিদ্ধৌ) জয়তি (অধিকরোতি) ; ইতি (ইৎ পৃষ্টবত্তে)
তস্মৈ (শৈব্যায়) সঃ (পিপ্লবাদঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥

গার্গ্যপ্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
হে ভগবন্ ! মনুষ্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের
সর্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাধারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি জয়
করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন ? তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৫৩।১॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । অথেনানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-
সাধনত্বেন ওক্ষারস্ত উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে—

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মনুষ্যেযু মনুষ্যাণাং মধ্যে তৎ অদ্বুতমিব প্রায়ণান্তং
মরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওক্ষারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখেন চিন্তয়েৎ । বাহ-

বিষয়েভ্য উপসংহতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাব ওঁকারে । আত্ম-
প্রত্যয়সন্তানবিচ্ছেদো ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাখিলীকৃতো নিকীতস্থদীপশিখাসমো-
হভিধানশকার্থঃ । সত্য-ব্রহ্মচর্য্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সন্ন্যাস-শৌচ-সন্তোষামায়া-
বিহাণেনেক-যম-নিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ । কতমং বাব, অনেকে
হি জ্ঞান-কর্ম্মভিজ্জৈতব্যা লোকাস্তিষ্ঠন্তি ; তেষু তেন ওঙ্কারাভিধানেন কতমং সঃ
লোকং গমতি ? ইতি পৃষ্ঠবতে তন্মৈ স হোবাচ পিপ্লাদঃ ॥৫৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে প্রশ্ন করিলেন—ইতঃপর পর ও
অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানেচ্ছায় প্রশ্ন
আরু হইতেছে—হে ভগবন্ ! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোনও লোক,
আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণান্ত—মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তৎপর হইয়া,
ওঙ্কারের ধ্যান বা চিন্তা করেন । বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-
সমূহকে প্রত্যাহত করিয়া এবং ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া
ওঙ্কারে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রতাসম্পন্ন) হন ; ধ্যান শব্দের অর্থ এই
যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত
নহে,এরূপ বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার তায় (নিষ্পন্দ) ও অবি-
চ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ । সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা,
প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর
শুদ্ধি), সন্তোষ ও মায়া বা অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়ম-
সম্পন্ন * ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ
লোকটি লাভ করে ? জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জয় করিবার (পাই-
বার) যোগ্য লোক ত বহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওঙ্কারের

* তাৎপর্য্য—যম ও নিয়মের বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে । সংক্ষেপতঃ
তাহার মূত্রটি এই—“অহিংসা, সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহা যমাঃ” ॥ ২ । ৩০ ॥ “শৌচ-
সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ” ॥ ২ । ৩২ ॥ ইহার বিশেষ বিবরণ দেখায়ে
৫৬৭ ।

অভিধান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের
আয়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয় ? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে
সেই পিঙ্গলাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, বদোঙ্কারঃ ।

তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি ॥৫৪।২॥

[কিমুবাচ ? ইত্যাহ]—এতদ্বিতি । হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব)
পরং চ অপরং চ, (ব্রহ্ম, অক্ষরং পুরুষরূপং ব্রহ্ম পরং, প্রাণাখ্যং চ ব্রহ্ম অপরং,
তদুভয়রূপং) [কিং তৎ ?] যৎ ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) । তস্মাৎ (ওঙ্কারস্ত
পরাপর-ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওঙ্কাররূপেণ)
এব আয়তনেন (আশ্রয়েণ, ওঙ্কারাভিধানেন ইত্যর্থঃ ।) একতরং উভয়োর্মধ্যে
পরম্ অপরং বা ব্রহ্ম) অম্বেতি (প্রাপ্নোতি), [পরাভিধানেন পরম্, অপরাভি-
ধানেন চ অপরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যশয়ঃ] ॥

[কি বলিয়াছিলেন ? তাহা কথিত হইতেছে]—হে সত্যকাম । যাহা
‘ওঙ্কার’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ । সেই হেতু বিদ্বান্
লোক এই আশ্রয়বলবনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪।২ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

এতদ্বৈ সত্যকাম, এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষা-
খ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ
পরং হি ব্রহ্ম শব্দাহ্যপলক্ষণানর্হং সর্গধর্ম্মবিশেষবর্জিতম্, অতো ন শক্যম্ অতী-
ক্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতম্ ; ওঙ্কারে তু বিষ্ণুাদিপ্রতিমাস্থানীয়ে
ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যানিনাং তৎ প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ ; তথা
অপরঞ্চ ব্রহ্ম । তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম—বদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে । তস্মাদেবং
বিদ্বান্ এতেনৈব আশ্রয়প্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঙ্কারাভিধানেন একতরং—পরমপরং বা
অম্বেতি ব্রহ্মানুগচ্ছতি ; নেদ্বিধং হালধনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥৫৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে সত্যকাম, এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপারও বটে । ‘পুরুষ-

সংজ্ঞক সত্য অক্ষরস্বরূপ যে, পর ব্রহ্ম, আর প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর ব্রহ্ম, তদুভয় ওঙ্কারস্বরূপই ওঙ্কারাত্মকই বটে, (ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে) ; কারণ, ওঙ্কারই তদুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (#) সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্যবিবর্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণ-গম্য হন না ; এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; কিন্তু বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় ওঙ্কারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে তিনি (পরব্রহ্ম) প্রসন্ন হন এবং সেইরূপ অপর ব্রহ্মও [প্রসন্ন হন], ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্য হইতে জানা যায় । সেই হেতুই ওঙ্কারে পর ও অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয় । অতএব, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষ আত্মলাভের উপায়স্বরূপ এই ওঙ্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংবা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ; কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের অতিশয় সন্নিহিত বা অন্তরঙ্গ আলম্বন ॥৫৪॥২॥

স যথোকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যাতিসম্পদ্যতে । তম্ভূচো মনুষ্যালোকমূপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥৫৫॥৩॥

[ইদানীম্ ওঙ্কারাভিধানপ্রকারমাহ]—স যদীত্যাদিনা । সঃ (ধ্যাতা) একমাত্রং (একা মাত্রা হুস্বরূপা যন্ত, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারং) অভিধ্যায়ীত (উপাস্তে) ;

* তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে ; ‘প্রতীক’ উপাসনা তাহাদেরই অত্যন্তম । কোন এক মহৎ বস্তুর একদেশকে অথবা সেই মহৎ বস্তুই সংস্টে কোন বস্তুবিশেষকে যে, সেই মহৎ পদার্থজ্ঞানে উপাসনা করা, তাহার নাম ‘প্রতীক’ । যেমন—সর্বব্যাপী বিষ্ণুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাসনা করা, কিংবা বিষ্ণুর নামকে বিষ্ণুবৃদ্ধিতে উপাসনা করা । এবংও ব্রহ্মের একটি প্রিয়তম নাম ; হুতরাং ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা যাইতে পারে । কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মোক্তেও এক কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—“এতদাবলম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরম্ । এতদালম্বনং জাহ্নবা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ” ॥ ১৭ ॥ “তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ” । ১৮ ॥ এই পাঁচগুলি হুত্রেও ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রিয় নাম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

সঃ (উপাসকঃ) তেন (একমাত্রোক্তারাভিধানেন) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ সন্) তূর্ণঃ (শীঘ্রং) এব জগত্যাং (পৃথিব্যাং) অভিসম্পদ্যতে (আগচ্ছতি) । ঋচঃ (ঋগ্বেদরূপা প্রথমমাত্রা) তং (উপাসকং) মনুষ্যালোকং উপনয়ন্তে (প্রাপ-
য়ন্তি) । সঃ (উপাসকঃ) তত্র (মনুষ্যালোকে) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া (আন্তিকবুদ্ধ্যা) [চ] সম্পন্নঃ (যুক্তঃ সন্) মহিমানন্ (বিভূতিম্) অহুভবতি ; [ন কদাপি হুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

সেই উপাসক যদি [ওঙ্কারকে] একমাত্রাযুক্তরূপে ধ্যান করেন, [তাহা হইলে] তিনি তাহা দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে আইসেন ; ঋক্‌সমূহ অর্থাৎ ঋগ্বেদরূপা সেই একমাত্রাই তাহাকে মনুষ্যালোকে গমন করায় ; তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অহুভব করেন ; (কখনও হুর্দশাগস্ত হন না) ॥ ৫৪ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স যদপি ওঙ্কারস্ত স কলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন ভবতি, তথাপি ওঙ্কারাভিধান-
প্রভাবে বিশিষ্টোমেব গতিং গচ্ছতি । এতদেকদেশজ্ঞানবৈশ্ব্যতয়া ওঙ্কারশরণঃ
কৰ্ম্মজ্ঞানোভয়লুপ্তো ন হুর্গতিং গচ্ছতি ; কিন্তু হি ? যদপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রা-
বিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধায়ীত—একমাত্রঃ সদ্ধা ধায়ীত ; স তেনৈব একমাত্রা-
বিশিষ্টোক্তারাভিধানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তূর্ণঃ ক্ষিপ্ৰমেব জগত্যাং পৃথিব্যাম্
অভিসম্পদ্যতে । কিং ?—মনুষ্যালোকম্ । অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং
সংভবন্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যালোকমেব ঋচ উপনয়ন্তে উপনি-
গময়ন্তি । ঋচ ঋগ্বেদরূপা হোঙ্কারস্ত প্রথমো একমাত্রা অভিধাতা, তেন স তত্র
মনুষ্যজন্মানি দ্বিজাগ্র্যাঃ সন্ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানঃ বিভূতিম্
অহুভবতি, ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি । যোগব্রহ্মঃ কদাচিদপি ন হুর্গতিং
গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যদিও সে লোক ওঙ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ নহে, তথাপি
ওঙ্কারের অভিধান-প্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহার
একাংশ মাত্র-জ্ঞানরূপ অজ্ঞহানি বশতঃ ওঙ্কার-শরণাপন্ন ব্যক্তি কৰ্ম্ম

ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্গতি লাভ করে না । তবে কি হয় ?
—যদিও সে ওঙ্কারের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই
ওঙ্কারের উপাসনা করুক, অর্থাৎ একমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধান
করুক ; [তথাপি] সে তাহা দ্বারাই—একমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের
অভিধান-বলেই সংবেদিত অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বেই
জগতে—পৃথিবীতে সমাগত হয় । কি [প্রাপ্ত হয়] ? মনুষ্যালোক
[প্রাপ্ত হয়] । জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে ঋকসমূহ,
সেই সাধককে জগতে মনুষ্যালোকই প্রাপ্ত করায় । ঋক্ অর্থ ওঙ্কারের
ঋগ্বেদরূপা প্রথম একটি মাত্রা । তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য-
জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া,
মহিমা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে । [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও
স্বৈচ্ছাচারী হয় না ; এবং যোগভ্রষ্ট (একদেশমাত্রজ্ঞ) ব্যক্তি কখনও
দুর্গতি লাভ করে না ॥৫৫॥৩॥

অথ যদি দ্বিমাত্রােণ মনসি সম্পত্তে, সোহন্তরিকং যজুর্ভি-
রুন্নীয়তে সোমলোকম্ ।

স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥৫৬॥৪ ॥

অথ (পক্ষান্তরে) [ধাতা] যদি দ্বিমাত্রােণ (দ্বিমাত্রাবিশিষ্টং) [ওঙ্কারঃ
অভিধ্যায়ীত, তদা] মনসি (সোমদৈবতে অন্তঃকরণে) সম্পত্তে । সঃ (ধাতা)
[মরণানন্তরং] যজুর্ভিঃ (দ্বিমাত্রাত্মকৈঃ) অন্তরিকং (অন্তরিকস্থং) সোমলোকং
(চন্দ্রলোকং) উন্নীয়তে । সঃ সোমলোকে বিভূতিং (ভোগসম্পদং) অনুভূয়
(ভুক্ত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) আবর্ততে (মনুষ্যালোকং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥

[ধ্যানকারী] যদি দ্বিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে
মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্বেদময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয় । সে [যত্নের পর]
[দ্বিতীয় মাত্রাত্মক] যজুর্বেদকর্তৃক অন্তরিকস্থ সোমলোকে নীত হয় ; সে সোম-
লোকে সম্পদ ভোগ করিয়া পুনর্বার [মনুষ্যালোকে] ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥৪॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথ পুনর্যদি ত্রিমাাত্রাবিভাগস্তো ত্রিমাাত্রাণে বিশিষ্টমোক্ষারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্না-
ত্মকে মনসি মননীরে যজুর্ষ্ময়ে সোমদৈবতো সম্পদ্যতে—একাগ্রতয়া আত্মভাবং
গচ্ছতি । স এবং সম্পন্নো মৃতঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়মাত্রারূপং দ্বিতীয়-
মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকং, সোম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি তং যজুং-
ষীতার্থঃ । স তত্র বিভূতিমহুভূয় সোমলোকে মহুষ্যালোকং প্রতি পুনরাবর্ততে ॥৫৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পক্ষান্তরে [ধাতা] যদি দ্বিতীয় মাত্রা-বিভাগজ হইয়া দ্বিতীয়
মাত্রাবিশিষ্ট ওক্ষারের ধ্যান করে, [তাহা হইলে] সে লোক মনেতে
সম্পন্ন হয় । এখানে মন অর্থ—মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত) চন্দ্র-
দৈবতক স্বপ্নশীল যজুর্বেদ ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব
লাভ করে । এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্রা-
রূপী যজুর্বেদকর্তৃকই অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রলোকে
নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমূহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত
করায় । সে সেখানে বিভূতি অনুভব করিয়া, মহুষ্য-লোকাভিমুখে
পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥৫৬॥৪॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাাত্রৈণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ * পরং
পুরুষমভিধ্যায়ীত ; স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদো-
দরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা বিনির্মুক্তঃ, স
সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ । স এতস্মাজ্জীবঘনাং পরাৎ-
পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে । তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫

যঃ পুনঃ এতং (ওক্ষারং) ত্রিমাাত্রাণে (মাত্রাভ্রয়বিশিষ্টেন) এব 'ওম'
ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং (স্বর্গাস্তর্গতং) পুরুষং অভিধ্যায়ীত ; সঃ তেজসি
(তেজোময়ে) সূর্য্যে সম্পন্নঃ (তত্ত্বাবমাপন্নঃ) [ভবতি] । পাদোদরঃ (সর্পঃ)
যথা (যদ্বৎ) ত্বচা (নিষ্পৌকেণ) বিনির্মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে), এবং হ (এবমেব)

বৈ সঃ (সূর্য্যভিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) পাণ্ডুনা (পাপেন) (বিনিমুক্তঃ সন্) সামভিঃ (ত্রিমাভ্যাকৈঃ) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্ত সত্যনামকং লোকং) উন্নীয়তে । স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং) পুরিশমঃ (হৃদয়পুণ্ডরীকস্থং) পুরুষং (পরমাত্মানং) দীক্ষতে (ধ্যানেন পশুতীত্যর্থঃ) । তং (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণৌ) শ্লোকৌ (সংক্ষেপার্থকৌ মন্তৌ) ভবন্তঃ ॥ ৫৭ ॥ ৭ ॥

কিন্তু, যে লোক ত্রিমাভ্যুক্ত ‘ওম্’ এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় সূর্য্যে অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। পাদোদর (সর্প) ঘেরূপ স্বকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোকও পাপবিনিমুক্ত হয়। সেই লোক সামবেদকর্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, সে এই শ্রেষ্ঠ জীবসমষ্টিময় (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষাও উত্তম হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে । এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে ॥ ৫৭ ॥ ৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যঃ পুনঃ এতন্ ওঙ্কারঃ ত্রিমাভ্রেন ত্রিমাভ্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিত্যে-
তেনৈব অক্ষরেণ প্রতীকত্বেন পরং সূর্য্যাস্তর্গতং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; তেন অভি-
ধ্যানেন প্রতীকত্বেন হালঘনত্বং প্রকৃতমোঙ্কারস্ত, “পরমাপরঞ্চ ব্রহ্ম” ইত্যভেদ-
শ্রুতেঃ, ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ শ্রুতাবধেয়ত্বাৎ অত্রথা । যদ্যপি তৃতীয়া-
ভিধানত্বেন করণত্বম্ উপপদ্যতে, তথাপি প্রকৃতাত্মরোধাৎ ‘ত্রিমাভ্রং পরং পুরুষম্’
ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া “তাজেদেকং কুলস্তার্থে” ইতি জ্ঞায়েন ।

স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানঃ, মৃতোহপি সূর্য্যাত্
সৌমলোকাদিবৎ ন পুনরাবর্ততে, কিন্তু সূর্য্যে সম্পন্নমাত্র এব । যথা পাদোদরঃ
সর্পঃ স্বয়া বিনিমুক্ত্যতে জীর্ণত্বিনিমুক্তঃ স পুনর্ববো ভবতি, এবং হ বৈ এষ যথা
দৃষ্টান্তঃ, স পাণ্ডুনা সর্পত্বক্স্থানীয়েন অন্তর্ভুক্তিরূপেণ বিনিমুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রা-
রূপৈঃ উরুর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং—হিরণ্যগর্ভস্ত ব্রহ্মণো লোকং সত্যাত্মম্ । স
হিরণ্যগর্ভঃ সর্কেষাৎ সংসারিণাং জীবানাম্ আত্মভূতঃ । স হস্তরাত্না লিঙ্গরূপেণ
সর্ব্বভূতানাং, তস্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্কে জীবাঃ, তস্মাৎ স জীবঘনঃ ; স
বিদ্বান্ ত্রিমাভ্রোঙ্কারভিজ্ঞ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং

পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ং সৰ্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশুতি ধ্যায়মানঃ । তৎ এভৌ
অগ্নিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ শ্লোকৌ মন্তৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পরন্তু যে লোক মাত্রাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ‘ওম্’
এই অক্ষরাত্মক প্রতীকভাবে ওঙ্কাররূপী সূর্য্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান
করে, সেই অভিধ্যানের ফলে ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) তৃতীয়-
মাত্রারূপী সেই সাধক মৃত্যুর পরও তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়, চন্দ্র-
লোকাদির ঞ্চায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না ; পরন্তু সূর্য্য
রূপেই থাকে । “পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম” এই অভেদবোধক শ্রুতি হইতে
[জানা যায় যে,] ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ওঙ্কারের অবলম্বনত্ব প্রতিপাদন
করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওঙ্কারে সাধনত্ব প্রতি-
পাদন করা নহে] । ইহা না হইলে বহুস্থলে ওঙ্কার শ্রুত সম্বন্ধে দ্বিতীয়া
বিভক্তি বাধিত হইয়া যায় । যদিও [‘ওম্’ ইত্যোতেন”, এই তৃতীয়া
বিভক্তি অনুসারে ওঙ্কারের করণত্বও উপপন্ন হইতে পারে বটে, তথাপি,
প্রস্তাবানুরোধে ‘বংশের কল্যাণার্থ একজনকে ত্যাগ করিবে,’ এই
নিয়মানুসারে [তৃতীয়াকেই] দ্বিতীয়া বিভক্তিতে বিপরীত করিয়া
‘ত্রিমাাত্রং পরং পুরুষং’ এইরূপ করিতে হইবে ।

পাদোদর—সর্প যেরূপ স্বককর্জক পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ
স্বক ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতন প্রাপ্ত হয় । এইরূপই—ঠিক
এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপই—সর্পস্বকস্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাপ
হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, তৃতীয়-মাত্রারূপ সামবেদ সমূহকর্জক উর্দ্ধে
ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণ্য-
গর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহের আত্মস্বরূপ । কারণ, তিনিই লিঙ্গ-
দেহরূপে সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; সমস্ত জীবই সেই লিঙ্গরূপী হিরণ্য-
গর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং তিনি ‘জীবঘন’ শব্দ বাচ্য ।

মাত্রাত্রয়াত্মক ওঙ্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারী পুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভরূপী উত্তম জীবঘন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থাৎ সর্ববশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সেই ‘পরমাত্ম’-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকে । এ বিষয়ে উক্তার্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥৫৭॥৫॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যাঃ প্রযুক্তা

অন্যোন্তসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ ।

ক্রিয়ান্ন বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমান্ন

সম্যক্ প্রযুক্তান্ন ন কল্পতে জঃ ॥৫৮॥৬॥

[প্রথম মন্ত্রমাহ]—তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) মাত্রাঃ (মীরন্তে জায়ন্তে অধ্যাত্মা-
ধিত্বতামিদৈববিষয়া যাতিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ) [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ
(চেষ) মৃত্যুমত্যাঃ (ন তদুপাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অভিক্রামতি ইতিভাবঃ) ; অন্যোন্ত-
সক্তাঃ (পরম্পরসম্বন্ধাঃ) [চেষ] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একমিন্ বিষয়ে
প্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষেণ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রযুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন
অবিপ্রযুক্তাঃ—অনবিপ্রযুক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবৈত্যর্থঃ) । বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমান্ন
(জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুশুপ্তিপুরুষবিষয়ান্ন) ক্রিয়ান্ন (ব্যাপারেষু) সম্যক্ (যথাযথং)
প্রযুক্তান্ন (সতীষু) জঃ (ওঙ্কার-ব্রহ্মবিৎ পুরুষঃ) ন কল্পতে (ন চলতি),
[ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ] ॥

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা (উপাসনাকালে) পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইলে, মৃত্যুর
অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—মৃত্যুমতীই থাকে ; আর পরম্পরে সম্বন্ধ
করিলেই উহার যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না । যথোপযুক্ত-
রূপে সম্পাদিত বাহ্য, আভ্যন্তর ও তন্মধ্যপাতী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি অবস্থা-
প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥৫৮॥৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকা অকারোকার-মকারাখ্যাঃ ওঙ্কারস্ত মাত্রাঃ, মৃত্যুমত্যাঃ—
মৃত্যুর্ধায়াং বিজ্ঞতে, তা মৃত্যুমত্যাঃ, মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবৈ-
ত্যর্থঃ । তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়ান্ন প্রযুক্তাঃ । কিঞ্চ অন্যোন্তসক্তাঃ ইতরে-

ওতসম্বন্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষণে এতৈককবিষয় এব প্রযুক্তা বিপ্রযুক্তাঃ, ন তথা বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ, কিং তর্হি ? বিশেষণ একস্মিন্ ধ্যানকালে তিস্ম্যু ক্রিয়াসু বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমানসু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থান-পুরুষাভিধানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু যুক্তাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ ধ্যানকালে প্রযোজিতাসু ন কম্পতে ন চলতি স্তো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞঃ ওঙ্কারস্তোত্যর্থঃ । ন তৈশ্চবঃবিদশ্চলনমুপপত্ততে । যস্মাজ্জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈশ্চাত্মা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কারাত্মরূপেণ দৃষ্টাঃ, স হেবং বিদ্বান্ সর্বাশ্রভূত ওঙ্কারনয়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ॥৫৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকারনামক মাত্রা ত্রয় (এই তিনটি মাত্রা) আত্মার ধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত [হইলেও উহার] মৃত্যুমতী—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহার মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন থাকে । পরন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে আরন্ধ বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান (আশ্রয়) ও তৎকালীন পুরুষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয়] অন্তোন্ত-সম্প্রদায় অর্থাৎ পরম্পর সম্বন্ধভাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী—ওঙ্কারের উক্ত বিভাগজ্ঞ যোগী কম্পিত অর্থাৎ ভয়ে বিচলিত হন না । (১) উক্ত-

(১) তাৎপর্য্য—ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্, এই তিনটি বর্ণ আছে ; এই বর্ণত্রয়কেই এখানে ‘মাত্রা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা আছে, তাহা নাদবিন্দু স্বরূপ, উহা তুরীয় ব্রহ্মরূপী । এখানে তাহার কথা আলোচ্য নহে ।

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে ‘অ’কার পৃথিবী, ঋষেঁ ও জাগ্রৎস্থানাদি স্বরূপ । ‘উ’কার—অন্তরিক্ষ, বজ্রকেন্দ্র, ও স্বপ্নস্থানাদিস্বরূপ । আর ‘ম’কার স্বর্গ, সামবেদ ও সুষুপ্তস্থানাদিস্বরূপ । এই ওঙ্কারের উপাসক দ্বারা পর ব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে ; তদ্ব্যতীত, উপাসনা যদি এই মাত্রাত্রয়কে পৃথক্ পৃথক্ভাবে আলম্বন করিয়া এক একটির উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই উপাসনার তদুপযুক্ত অপর ব্রহ্মলোক লাভ করে, আর যদি সমষ্টিরূপে উপাসনা করে, তাহার ফলে পরব্রহ্মকে লাভ করে । এখানে এই লভ্যই শ্রুতি পৃথক্ পৃথক্রূপে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে ‘মৃত্যুমতী’ বলিয়া-

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় না ; যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত পুরুষগণ (জীবগণ) স্বস্থ স্থান সহ এক যোগে মাত্রাত্রয়রূপ ওঙ্কার স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে ; সর্ববভূতে আত্মভাবাপন্ন ও ওঙ্কারময় উক্ত বিদ্বান্ কি হেতুতে কোথায় বা বিচলিত হইবে ? “অনবিপ্রযুক্ত” কথার অর্থ এইরূপ—একই বিষয়ে বিশেষভাবে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত ; যাহা যেরূপ নহে—একই বিষয়ে প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত ; যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধ্যানসময়ে একই বিষয়ে প্রযুক্ত ॥৪৮॥৬॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তুরিকং (১)

সামভির্যন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে ।

তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনাহেতি বিদ্বান্,

যতচ্ছাস্তমজরমমৃত মভয়ং পরঞ্চৈতি ॥৫৯॥৭॥

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥৫॥

[ইদানীং দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রমাহ]—ঋগ্ভিরিত্যাদি। ঋগ্ভিঃ (প্রথমমাত্রাক্রুপৈঃ) এতং লোকং (মহ্ম্যালোকং), যজুর্ভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রাক্রুপৈঃ) অন্তুরিকং (অন্তরিকস্থং সৌমলোকমিত্যর্থঃ) কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ) যৎ (স্থানং) বেদয়ন্তে (জানন্তি) । সামভিঃ (তৃতীয়মাত্রাক্রুপৈঃ) তৎ (ব্রহ্মলোকাখ্যং স্থানং) অয়েতি (প্রাপ্নোতি) [বিদ্বান্নিতি শেষঃ], [কিং বহুনা] বিদ্বান্ (ওঙ্কারস্ত মাত্রাবিভাগজঃ) ওঙ্কারেণ আয়তনেন (আলম্বনেন) যৎ তৎ (বেদান্তপ্রসিদ্ধং) শাস্তম্ (রাগাদিদোষ-রহিতম্) অজরম্ (জরারহিতম্) অমৃতম্ (মরণাদিদোষরহিতম্), অভয়ং (ভৈতা-

ছেন। সে কথার অভিপ্রায় এই যে, মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার যে ফললাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল ; আর মাত্রাত্রয়কে এক সঙ্গে আলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল নহে—স্থায়ী ; এই কারণেই তদুপাসক ব্যক্তি আর মৃত্যুভয়ে ভীত হন না ; তিনি ক্রমে শাস্ত ব্রহ্মে বিলীন হন ।

(১) “স সামভিঃ” ইতি কচিং পাঠঃ, স তু ভাষ্য-টীকায়োরপরিগৃহীতবাৎ পরিভাষ্যঃ ।

ভাবাৎ ভয়বজ্জিতং) পরং (সর্বোংকুঠঃ ব্রহ্ম), তং চ (তদপি) [অবেতীতি শেবঃ], [অপি শকাৎ অপরং ব্রহ্মাপি অবেতীত্যাশয়ঃ] ।

ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যালোক, যজুর্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, বাহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ) অবগত আছেন । [অধিক কি,] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বন দ্বারাই সেই যে, শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫৯॥৭॥]

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সর্বার্থসংগ্রহার্থে দ্বিতীয়ে মন্ত্রঃ—ঋগ্ভিঃ এতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্ । যজুভিরন্তরিক্ষং সোমাদিষ্ঠিতম্ । সামভিঃ যং তদব্রহ্মলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো মেধাবিনো বিজ্ঞাবস্ত এব নাবিধাঃসো বেদয়ন্তে । তং ত্রিবিধং লোকম্ ওঙ্কারেণ সাধনেন অপরব্রহ্মলক্ষণম্ অবেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান্ । তেনৈব ওঙ্কারেণ যন্তং পরং ব্রহ্মাকরং সত্যং পুরুষাধাৎ শান্তং বিমুক্ত জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তাদিবেশেষং সর্বপ্রপঞ্চ-বিবর্জিতম্ ; অত এব অজরং জরাবর্জিতম্ অমৃতং মৃত্যুবর্জিতমেব । বস্মাৎ জরা-দিক্রিয়ারহিতম্ অতঃ অভয়ম্, বস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্ । তদপি ওঙ্কারেণৈব আয়তনেন গমনসাধনেন অবেতীত্যর্থঃ । ইতি শব্দো বাক্যপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছকরভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥৫৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্ত সর্বার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই—ঋক্ সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত এই লোক, যজুঃসমূহ দ্বারা চন্দ্রাদিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোক এবং সামসমূহ দ্বারা সেই স্থান [প্রাপ্ত হন], বাহা কেবল কবি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত-গণ ভিন্ন অপণ্ডিতগণ জানে না । বিদ্বান্ পুরুষ সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারা অপর ব্রহ্মরূপ ত্রিবিধ স্থান প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারাই সেই

যে অক্ষর, সত্যস্বরূপ, শাস্ত্র অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্বপ্রকার বিশেষ অবস্থাবর্জিত, এই কারণেই অক্ষর জরাবর্জিত এবং নিশ্চয়ই অমৃত—মৃত্যু রহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয় ; যেহেতু অভয়, সেই হেতুই পর অর্থাৎ যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ব্রহ্মকে ও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন দ্বারাই লাভ করেন । ‘ইতি’ শব্দটি বাক্য পরিসমাপ্তি জ্ঞাপক ॥৫৯॥৭॥

ইতি প্রমোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রস্তাব সমাপ্ত ॥৫॥

প্রশ্নোপনিষদ্ ।

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সূক্তেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ
কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেতৈত্যতং প্রশ্নমপৃচ্ছত,—ষোড়শ-
কলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ ? তমহং কুমারমত্রবং, নাহমিমং
বেদ, যত্বেহমিমমবেদিষ্যং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি । সমূলো বা
এষ পরিশুষ্যতি ; যোহনৃতমভিবদতি, তস্মান্নাহীর্হাম্যনৃতং বক্তুন্ম ।
স তুষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ । .তং ত্বা পৃচ্ছামি—কাসৌ পুরুষ
ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং মুণ্ডকোপনিষদ্রুতয়োঃ “গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ” ইতি, “বখা
নগঃ শ্রুদমানাঃ সমুদে” ইত্যোতয়োর্মন্ত্রয়োবিশ্তরার্থং ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ আরভ্যতে ।]—
অথ (শৈব্যপ্রশ্নানন্তরং) সূক্তেশা নাম ভারদ্বাজঃ (ভারদ্বাজতনয়ঃ) হ (কিল)
এনং (পিপ্ললাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কৌসল্যঃ (কৌসলাধিপতিঃ) হিরণ্যনাভঃ
(তন্নামকঃ) রাজপুত্রঃ (ক্ষত্রিয়কুমারঃ) মাং (ভারদ্বাজং) উপেত্য (অভ্যাগত্য)
এতং (বক্ষ্যমাণং) প্রশ্নং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্),—হে ভারদ্বাজ, [ত্বং] ষোড়শকলং
(ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়ববা যন্ত ; তং) পুরুষং বেথ (জানাসি ?)
[ইতি] । অহং তং কুমারম্ (রাজপুত্রম্) অত্রবং (উক্তবান্)—অহম্ ইমং
(তদ্রুতং পুরুষং) ন বেদ (জানামি), অহং যদি ইমম্ অবেদি (জ্ঞাতবান্ ত্বাম্),
[তর্হি] তে (তুভ্যং) কথং ন অবক্ষ্যাম্ (ন কথয়েয়ম্) ? ইতি । যঃ (পুরুষঃ)
অনৃতং (অসত্যং) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এষঃ বৈ (নিশ্চয়ে) সমূলঃ
(মূলেণ শুভকর্ম্ম-জ্ঞানাদিনা সহ বর্ত্ততে যঃ, সঃ সমূলঃ বৈ (এব) পরিশুষ্যতি
(ইহলোক-পরলোকাভ্যাং বিচ্ছিন্নতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) অনৃতং (অসত্যং)
বক্তুন্ম ন অর্হামি (শক্নোমি) । সঃ (রাজকুমারঃ) তুষ্ণীং (অসন্তোষ্য কক্ষিৎ)

রথম্ আকুহ প্রব্রাজ (প্রস্থিতঃ) । [অহমপি] ত্বা (ত্বাং) তং (প্রশ্নং) পৃচ্ছামি
যং, অসৌ (কথিতঃ) পুরুষঃ ক (কুত্র) [বর্ততে] ইতি ॥

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর হৃকেশানাংক ভারদ্বাজ ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
ভগবন্ ! কোসলাধিপতি হিরণ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত
হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘হে ভারদ্বাজ ! [আপনি] ষোড়শ-
কলা (অবয়ব)-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন ?’ আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম
যে, ‘না—আমি ইহাকে (পুরুষকে) জানি না ; আমি যদি ইহাকে জানিতাম,
[তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদি জানিতাম, তবে
নিশ্চয়ই বলিতাম । যে লোক অসত্য বলে, সে সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই
হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না । তিনি চূপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া
প্রস্থান করিল । [এগন]: আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—‘সেই পুরুষ
কোথায় থাকেন ?’ ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

অথ হ এনং হৃকেশা ভারদ্বাজঃ প প্রচ্ছ—সমস্তং জগৎ কার্যকারণলক্ষণং সহ
বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্ অক্ষরে সুষুপ্তিকালে সম্প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্ । তৎসামর্থ্যাৎ
প্রলয়েৎপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে । জগৎ তত এবোৎপত্ত্ব ইতি চ সিদ্ধং
ভবতি ; ন হ্কারণে কার্যাত্ম সম্প্রতিষ্ঠানমুপপত্ততে । উক্তঞ্চ ‘আত্মনঃ প্রাণো
জায়তে’ ইতি । জগৎ চ যন্মূলং, তৎ-পরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্বোপনিষদাং
নিশ্চিতার্থঃ । অনন্তরঞ্চ উক্তং “স সর্বজঃ সর্বো ভবতি” ইতি । বক্তব্যঞ্চ
ক তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাধ্যং বিজ্ঞেয়মিতি । তদর্থোহয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে ।

বৃত্তান্তাধ্যানঞ্চ বিজ্ঞানশ্চ দর্শনতত্ত্বাধ্যাপনেন * তল্লক্ষার্থং মুমুকুশাং যত্নবিশেষোৎ-
পাদনার্থম্ । হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াঃ ভবঃ কোসল্যঃ রাজপুত্রঃ
জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ যাম্ উপেত্য উপগম্য এতম্ উচ্যমানঃ প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত । ষোড়শ-
কলং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়ব ইব আত্মনি অবিভাধারোপিতরূপা যস্মিন্
পুরুষে, সোহয়ং ষোড়শকলঃ, তং ষোড়শকলং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ বিজ্ঞানাসি ?
তমহং রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্টবস্তম্ অত্রবম্ উক্তবানস্মি নাহিমমং বেদ যং স্বং পৃচ্ছ-
সীতি । এবমুক্তবত্যাপি যস্মি অজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবদিশম্ । যদি

কৰ্ণাঞ্চং অহম্ ইমং ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষ্যং বিদিতবানস্মি, কথম্ অত্যন্ত-
শিষ্যশৃগবতেহর্থিনে তে তুভ্যাং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ক্রয়ামিত্যর্থঃ । ভূয়োহপি
অপ্রত্যয়মেবাণক্ষ্য প্রত্যায়য়িতুম্ অত্রবম্—সমূলঃ সহ মূলেণ বৈ, এষোহত্ৰাণা
সস্তমাত্মানম্ অত্ৰাণা কুর্লন্ যঃ অন্ততম্ অবধাতুত্বার্থম্ অভিবদতি, স পরিণুযাতি
শোষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিন্নত্বে বিনশ্রীত । যত এবং জানে তস্মাৎ
নার্হামি অহমন্তঃ বক্তুং মুচ্যৎ । স রাজপুত্রঃ এবং প্রত্যায়িতঃ তুষ্ণীং ব্রীড়িতঃ
রথমারুহ্য প্রবত্ৰাজ প্রগতবান্ যথা গতমেব । অতো হ্যায়ত উপসন্নায় যোগ্যায়
জ্ঞানতা বিদ্যা বক্তব্যেব, অন্ততম্ ন বক্তব্যং সর্বাংশপি অবস্থাস্থ ইত্যেতৎ সিদ্ধং
ভবতি । তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ম্ভেন শল্যমিবা মে হৃদি
স্থিতং, কাসৌ বর্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর ভরদ্বাজ-তনয় স্নকেশা ইহাঁকে (পিণ্ডলাদকে) জিজ্ঞাসা
করিলেন—সুসৃপ্তি সময়ে কার্য্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানাত্মা
জীবের সহিত প্রসিদ্ধ অক্ষর ত্রয়ো সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা
উক্ত হইয়াছে । এই নিয়মানুসারে ইহাও সিদ্ধি হয় যে, এই জগৎ
প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং
তাহা হইতেই [পুনশ্চ] উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে
কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠা বা বিলয় হইতে পারে না । ‘আত্মা হইতে
প্রাণ উৎপন্ন হয়’ এই কথাও [স্মৃতিতে] উক্ত আছে । জগতের যাহা
মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত
উপনিষদের নিশ্চিত বা সিদ্ধান্তিত অর্থ । অব্যবহিত পূর্বেও কথিত
হইয়াছে যে, ‘তিনি সর্ববজ্র ও সর্ববাত্মক হন’ । সুতরাং, পুরুষসংজ্ঞক
সেই সত্য অক্ষরকে (ত্রয়োকে) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা বলা
উচিত ; সেই উদ্দেশ্যেই এই ষষ্ঠ প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে । আখ্যায়িকায়
বিজ্ঞানের দুর্লভতা জ্ঞাপন করায় তদুদ্দেশ্যে যে মুমুক্শুগণের বিশেষ
চেষ্টা করা আবশ্যিক, তৎপ্রতিপাদনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণা করা
হইয়াছে ।

হে ভগবন্ কৌসলাদেশোৎপন্ন—কৌসল্য-রাজপুত্র অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, হিরণ্যনাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মানিরবয়ব হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে অবয়বেরই ষোলটি অংশ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে ; সেই ষোড়শ-সংখ্যক কলা বা অবয়ব যে পুরুষে অবস্থিত আছে, হুহে ভারদ্বাজ ! সেই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান ? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজ-কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, ‘তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি জানি না।’ আমি একথা বলিলেও তিনি আমার অজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ আমি যে তাহা জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম—‘আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত এই পুরুষকে কিছুমাত্র জানিতাম, [তাহা হইলে] অত্যন্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন ও শিক্ষার্থী তোমাকে কেন না বলিব ? অর্থাৎ অবশ্যই বলিতাম। পুনশ্চ তাঁহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বলিয়াছিলাম—‘যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাৎ একপ্রকারের আপনাকে অশ্রুপ্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথা বলে ; এই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূলের (শুভ কৰ্ম্মাদির) সহিত শোষণ প্রাপ্ত হয়,—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু আমি ইহা জানি, সেই হেতু আমি মূঢ়ের স্থায় মিথ্যা বলিতে পারি না’। এইরূপে বিশ্বাস লাভ করিয়া সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিতভাবে রথে আরোহণ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিত্তা উপদেশ করা জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই মিথ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ-বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় আছেন ? ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত রহিয়াছে ; ॥৫০॥১॥

তন্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ,
যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ৫১॥২ ॥

[ইদানীং ভারবাজ-প্রশ্নোত্তরমবতারবিত্তং উপক্রমতে তন্মৈ ইত্যাদিনা ।]—
সঃ (পিপ্লবাদঃ) তন্মৈ (ভারবাজায়) উবাচ (উক্তবান্) হ (কিল)—হে
সোম্য ! সঃ (ষোড়শকলঃ) পুরুষঃ ইহ (প্রত্যক্ষগোচরে) অন্তঃশরীরে (শরীরা-
ভ্যন্তরে হৃৎপদ্মमध्ये) [বর্ততে] ; যস্মিন্ (পুরুষে) এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) ষোড়শ
কলাঃ (কং—ব্রহ্ম লীয়তে তিরজ্জিয়তে যাতিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ)
প্রভবন্তি (প্রকর্ষণে জায়ন্তে) ইতি ॥

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে সোম্য ! যে পুরুষে এই ষোড়শ কলা
প্রকৃষ্টরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্তমান]
রহিয়াছেন ॥ ৫১॥২ ॥

শাস্ত্র ভাষ্যম্ ।

তন্মৈ স হোবাচ —ইহৈব অন্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশमध्ये হে সোম্য স
পুরুষঃ, ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ঃ । যস্মিন্ এতাঃ উচ্যমানাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাণাঃ
প্রভবন্তি উৎপত্তস্ত ইতি । ষোড়শভিঃ কলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিষ্কলঃ
পুরুষো লক্ষ্যতেহবিভক্ত ইতি , তদুপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিভক্ত্য স পুরুষঃ
কেবলো দর্শয়িতব্যঃ, ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে । প্রাণাদীনাম্ অত্যন্ত-
নির্কিংশেষে হৃদয়ে শুদ্ধে তত্ত্বং ন শক্যঃ অধ্যারোপমগুরেণ প্রতিপাত্ত-প্রতিপাদনাদি-
ব্যবহারঃ কর্ত্তুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপান্তে অবিভাববিষয়াঃ ;
চৈতন্ত্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীনমানাশ্চ সর্বদা লক্ষ্যন্তে ।
অতএব ভ্রান্তাঃ কচিং অগ্নিসংযোগাদ্ স্বতমিব ঘটাত্মকারণে চৈতন্ত্যমেব প্রতিক্ষণং
জায়তে নশ্তীতি ; তন্নিরোধে শূন্যমেব সর্বমিতি অপরে । ঘটাদিবিষয়ঃ চৈতন্ত্যং
চৈতন্ত্যতুণিত্যস্ত আত্মনোহনিত্যং জায়তে বিনশ্তীতি অপরে । চৈতন্ত্যং ভূতধর্ম
ইতি লৌকায়তিকাঃ ।

অনপারোপজনধর্মকচৈতন্ত্যম্ আত্মৈব নামরূপাদুপাধিধর্মৈঃ প্রত্যবভাসতে ।
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “বিজ্ঞানধন
এব” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । স্বরূপব্যাভিচারিণী পদার্থেষু চৈতন্ত্যত্মাব্যভিচারং যথা যথা
যো যঃ পদার্থো বিজায়তে, তথা তথা জায়মানত্বাদেব তন্ত তন্ত চৈতন্ত্যত্মাব্যভি-

চারিষ্ম বস্তু-তৎ চ ভবতি কিঞ্চিৎ, ন জায়ত ইতি চানুপপন্নম্ । রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চান্তি চক্ষুরিতিবৎ । ব্যভিচরতি তু জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি । জ্ঞেয়াভাবেহপি জ্ঞেয়াস্তরে ভাবাজ্জ্ঞানস্ত ; ন হি জ্ঞানেহসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি কস্তচিৎ, সুষুপ্তেহদর্শনাজ্জ্ঞানস্তাপি সুষুপ্তেহভাবাজ্জ্ঞেয়বজ্জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্যভিচার ইতি চেৎ, ন ; জ্ঞেয়াবতাসকস্য জ্ঞানস্তালোকবজ্জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ স্বব্যঙ্গ্যা-ভাবে আলোকাভাবানুপপত্তিবৎ সুষুপ্তে বিজ্ঞানাভাবানুপপত্তেঃ । ন হৃদ্বকারে চক্ষুযা রূপানুপলকৌ চক্ষুযোহভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুং বৈনাশিকেন । বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়তোবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্তাভাবঃ কেন কল্যত ইতি বক্তব্যম্ বৈনাশিকেন ।

তদভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্জ্ঞানাভাবে তদনুপপত্তেঃ । জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়াব্যতিরিক্ত-ত্বাজ্জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ, ন । অভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বাত্ত্যুপগমাৎ অভাবো-হপি জ্ঞেয়োহভ্যুপগম্যাতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ । তদব্যতিরিক্তক্ষেপে জ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং ত্রাৎ, তদভাবস্ত চ জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং চ বাস্ত্যত্রমেব, ন পরমার্থতো-হভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্ত । ন চ নিত্যস্ত জ্ঞানস্ত অভাব-নামমাত্রাধারোপে কিঞ্চিৎ নশ্বিন্নম্ ।

অথাভাবো জ্ঞেয়োহপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ, ন ; তর্হি জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ । জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ ; ন ; শব্দমাত্রত্বাৎ বিশেষানুপপত্তেঃ । জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরেকত্বক্ষেপে অভ্যুপগম্যাতে, জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং ন, ইতি তু শব্দমাত্রমেতৎ, বহ্নিরগ্নি-ব্যতিরিক্তঃ অগ্নির্ন বহ্নিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যাতে । জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তে তু জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবানুপপত্তিঃ সিদ্ধা ।

জ্ঞেয়াভাবেহদর্শনাৎ অভাবো জ্ঞানসোতি চেৎ, ন ; সুষুপ্তে জ্ঞপ্তাত্ত্যুপগমাৎ । বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যাতে হি সুষুপ্তেহপি বিজ্ঞানান্তিত্বম্ ; তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যুপগ-ম্যাতে জ্ঞানস্য যেনেবেতি চেৎ, ন ; ভেদস্ত সিদ্ধত্বাৎ । সিদ্ধং হ্যভাববিজ্ঞেয়-বিষয়স্ত জ্ঞানস্ত অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তাৎ জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োঃ সমত্বম্ । ন হি তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরত্থণা কর্ত্তুং শক্যতে বৈনাশিকশক্তেরপি । জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ত্ব-মেবেতি । তদপ্যন্তেন তদপ্যন্তেনেতি ত্বংপক্ষেহতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন ; তর্হি-ভাগোপপত্তেঃ সর্বস্ত । যদা হি সর্বং জ্ঞেয়ং কস্তচিৎ অদা তদ্যতিরিক্তং জ্ঞানং

জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়া বিভাগ এবাত্যুপগম্যতেহবৈনাশিতৈঃ, ন তৃতীয়ন্তদ্বিষয় ইত্যানবস্থানুপপত্তিঃ ।

জ্ঞানস্ত শ্বেনৈবাবিজ্ঞেয়শ্চে সৰ্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ, সোহপি দোষন্তস্যেবাস্ত, কিং তন্নিবহঁণেনাস্মাকম্ ? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ত্বাত্যুপগমাৎ, অবশ্যঞ্চ বৈনাশিকানাং জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্ । স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেন অনবস্থানিবার্য্যা ; সমান এবায়ং দোষ ইতি চেৎ, ন ; জ্ঞানৈশ্চকত্বোপপত্তেঃ । সৰ্বদেশকালপুরুষাত্তবস্থা-শ্বেকমেব জ্ঞানং নামরূপাত্মনেকোপাধিভেদাৎ সবিভ্রাদিঞ্জলাদিপ্রতিবিম্ববদনেকথা অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ । তথা চেহেদমুচ্যতে ।

ননু শ্রুতেরিহৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎ পুরুষ ইতি, ন ; প্রাণাদি-কলাকারণত্বাৎ । ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলানাং কারণত্বং প্রতিপদ্যুং শক্যম্ । কলাকার্য্যত্বাচ্চ শরীরস্ত ; ন হি পুরুষকার্য্যাণাং কলানাং কার্য্যং সং শরীরং কারণ-কারণং স্বস্ত পুরুষং কুণ্ডবদরমিব অভ্যন্তরীকুর্য্যৎ । বীজ-বৃক্ষাদিবৎ শ্রাদিতি চেৎ ; যথা বীজকার্য্যং বৃক্ষঃ, তৎকার্য্যঞ্চ ফলং স্বকারণ-কারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাদি, তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্য্যৎ শরীরং স্বকারণ-কারণমপীতি চেৎ, ন ; অগ্রত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ । দৃষ্টান্তে কারণবীজাদবৃক্ষফল-সংবৃত্তানি অগ্রাশ্বেব বীজানি ; দাষ্ট্যঁস্তুিকৈ তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেহভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রয়তে । বীজ-বৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ শ্রাদাধারাধেয়ত্বম্ ; নিয়বয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ ; এতেন আকাশশ্রাপি শরীরাদারম্ভম্ অনুপপন্নং, কিমূতাকাশ-কারণস্ত পুরুষস্ত ; তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ । কিং দৃষ্টান্তেন বচনাৎ শ্রাদিতি চেৎ, ন ; বচনশ্রাকারকত্বাৎ । ন হি বচনং বস্তুনোহশ্রুধাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিং তর্হি যথাভূতার্থাবগোতনে । তস্মাদন্তঃশরীর ইত্যেতদ্বচনম্ ‘অণ্ড-শ্রান্তস্কোয়াম’ ইতিবচনং দ্রষ্টব্যম্ । উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি-দিত্বৈঃ অন্তঃ-শরীরে পরিচ্ছিন্ন ইব হ্যাপলভ্যাতে পুরুষঃ, উপলভ্যাতে চ, অত উচ্যতে ‘অন্তঃশরীরে সৌম্য স পুরুষঃ’ ইতি । ন পুনরাকাশকারণভূতঃ সন্ কুণ্ড-বদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মূঢ়োহপি ; কিমূত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ ॥৫১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি তাহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য ! কথ্যমান এই প্রাণাদি

ষোড়শ-সংখ্যক কলা যাহাতে (যে পুরুষে) সংভূত বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই পুরুষকে এই শরীরান্তরেই হৃৎপদ্ম-মধ্যগত আকাশে জানিতে হইবে, অগ্নি দেশে নহে । স্বভাবতঃ কলাহীন—নিষ্কল পুরুষও অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপ উক্ত কলাসমূহ দ্বারা ‘সকল’—কলামুক্ত বলিয়াই যেন প্রতীত হয় । অর্থাৎ পুরুষে ষোড়শ কলার অধ্যারোপ হয় ; অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপনোত করিয়া সেই পুরুষকে কেবল (কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে) প্রদর্শন করা আবশ্যক ; এই নিমিত্ত কলাসমূহকে তাহা হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে । অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্বে (ব্রহ্মে) অধ্যারোপ ব্যতিরেকে কখনই প্রাণাদিকলার প্রতিপাত্ত-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারা যায় না ; এই কারণেই অবিচার বিষয়ীভূত কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং সর্বদাই কলাসমূহকে উৎপন্ন, স্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় । এই জগুই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [মনে করিয়া থাকে যে,] অগ্নি-সংযোগে ঘৃত যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যই প্রতিক্ষণে ঘটাদি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে । (১) অপরে বলে যে, [মুখপুণ্ডকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শূন্য (অসৎ) হইয়া পড়ে । (২) অগ্নি সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িতা

(১) তাৎপৰ্য্য—ইহা বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধের মত ; তাহার বলেন, ঘৃত যখন অগ্নি-সংযোগে কাঠিষ্ঠ ত্যাগ করিয়া দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমন এক ‘অহম’ আকার বুদ্ধি-বিজ্ঞানই (‘আলয়-বিজ্ঞানই’) পূৰ্ণসম্বিত সংস্কার সহযোগে ঘটপটাদি বিষয়াকার ধারণ করে । বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই । ইহার অনুকূলে বুদ্ধি এই যে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পৃথক্ উপলক্ষিও হইত ; তাহা যখন হয় না বা হইতে পারে না, তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তাও থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ । এজন্য তাহার বলেন যে, “সহোপলব্ধনিয়মাদভেদো নীল-তক্ষিণঃ ।” অর্থাৎ এক-সঙ্গেই প্রতীতি হইবার নিয়ম থাকায় নীল ও তরিঘরক জ্ঞান, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ ।

(২) তাৎপৰ্য্য—ইহা শূন্যবাদী বোদ্ধের কথা ; তাহাদের মতে বিজ্ঞানের অভাবে সমস্তই শূন্যে পর্যাবসিত হয় ; শূন্যই জগতের সার ভব ; স্ফুট অবিচার জ্ঞান থাকে না ; স্তব্ধতা সে সময় কোন বিষয়ও থাকে না ; অতএব জ্ঞানই বল, আর বিষয়ই বল, সকলেরই শেষ পরিণাম শূন্য ; সমস্ত বস্তুই যখন বিনাশীল, তখন বিনাশোত্তরকালে সমস্ত বস্তুই শূন্যে পর্যাবসান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ ।

(জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, ঘটাদি বিষয়ে তাহার অনিত্য বিজ্ঞান সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (৩), আর লোকা-য়তিক বা নাস্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা বিজ্ঞান পৃথিব্যাदि ভূতের ধর্ম, তদতিরিক্ত চেতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই (৪)

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত স্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম প্রজ্ঞান (জ্ঞান) ও আনন্দস্বরূপ ।’ ‘বিজ্ঞানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে—’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধর্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থ সমূহ স্বরূপতাই ব্যাভিচারী অর্থাৎ ঘটের কালে পট না থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একটা না একটা বিষয় নিশ্চয়ই থাকিবে । এই হেতু [বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে জ্ঞানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞায়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ তদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই, সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের অব্যভিচারিত্ব ও বস্তু বা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, এই কথার ম্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহা বিজ্ঞাত হয় না, ইহাও উপপন্ন হয় না । অধিকন্তু, [কোন একটা] জ্ঞেয়ের অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, তখন জ্ঞানই জ্ঞেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞেয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা

(৩) তাৎপৰ্য—ইহা বৈরাগিকগণের মত—ইহাদের কথা এই যে, নিত্য আত্মাই একমাত্র বোধশক্তি সম্পন্ন; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে নূতন নূতন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আবার পরক্কে বিনষ্ট হইয়া যায়; জ্ঞান ও বিষয় এক নহে ।

(৪) তাৎপৰ্য—ইহা দেহান্ধবাদী নাস্তিকগণের মত; তাহারা এই ভুল দেহাভিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে বদ্য-শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ ক্ষিত্তি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্বিধ ভূতের দেহাকারে পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতন্যের অস্তিত্ব হইয়া থাকে । সুতরাং চৈতন্য এই দেহেরই ধর্ম তদতিরিক্ত চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করি-বারও প্রয়োজন নাই ।

জ্ঞানের অবিসয় হইয়া থাকিতে পারে না (৫) । কেননা, জ্ঞানের অভাবে কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না ; কারণ, [জ্ঞান-রহিত] স্মৃষ্টি দশায় ঐরূপ দেখা যায় না । যদি বল, স্মৃষ্টি সময়ে যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্ঞেয়ের স্থায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যভিচার হইল ? না,—আলোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যঞ্জক, জ্ঞেয়-প্রকাশক জ্ঞানও তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র ; সুতরাং নিজের প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না ; সেইরূপ স্মৃষ্টি সময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব উপপাদন করা যাইতে পারে না । কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও) চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না । যদি বল, বৈনাশিক ত জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনাই করেন ? ভাল, যাহার সাহায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানেরও অভাব কাহার সাহায্যে কল্পনা করা হয় ; ইহা বৈনাশিকের বলা আবশ্যক ।

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও যখন জ্ঞেয়, অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন জ্ঞেয়াভাবকেও অবশ্যই জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা হইবে কি প্রকারে ? যদি বল, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত

(৫) তাৎপর্য—জ্ঞানও তদ্বিবর, এতদুভয়ের সহোপলব্ধ বা অব্যভিচারে এক সময় অবস্থিতির কথা সত্য কি না ; তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে—আপাত-দৃষ্টিতে যদিও জ্ঞানও জ্ঞেয় উভয়ের অব্যভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও নিয়ম নাই ; উভয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয় । বিবর থাকিলেই তদ্বিবরে কাহারও না কাহার জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে, জ্ঞান ছাড়িয়া কখনই বিবর আসিতে পারে না, কেননা, অবিজ্ঞাত বিবরের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই ; সুতরাং তাৎপর্য বস্তু নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলেনা ; বিবর ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকিতে পারে ও থাকে । যে বিবর বর্তমান নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান পদার্থটি ব্যভিচারী নহে ; তবে জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক ; সুতরাং সেই ব্যঞ্জকের অভাবে তদ্ব্যঞ্জ্য জ্ঞান প্রকাশ পায় না মাত্র ; কিন্তু, তা বলিয়া জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না ।

নহে, তখন কাজেই জ্ঞেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে হইবে ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বৈনাশিকেরা অভাবকেও জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং [তাহাদের মতে] অভাবও জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় ; এখন সেই অভাবাত্মক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই অভাব যখন জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানেরই স্বরূপ, তখন ‘অভাব’ একটা কথামাত্র ; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি অনিত্যও নহে কিংবা অভাবস্বরূপও নহে । আর নিত্য জ্ঞানের উপর অভাব বলিয়া একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাত্মক নহে) ; না—তাহা হইলে জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে ? যদি বল, জ্ঞেয়ই জ্ঞান হইতে পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও জ্ঞেয়. হইতে অতিরিক্ত নহে ; না,—ইহা কেবল কথার প্রভেদমাত্র (বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই) ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না । কেন না, যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবল ‘জ্ঞেয়’ পদার্থটি জ্ঞানাত্মক, আর ‘জ্ঞান পদার্থটি’ জ্ঞেয়াতিরিক্ত নহে ; ইহা কেবল, ‘বহিঃ অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহিঃ হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে’ এইরূপ কথার ন্যায় শব্দের প্রভেদ মাত্র (৬) আর জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে [স্বষ্টি প্রভৃতি অবস্থায়] জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যদি বল জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই [স্বষ্টি প্রভৃতি] সময়ে জ্ঞানের অভাব [কল্পনা করা হয়] ; না,

(৬) তাৎপর্য—জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়কেও অবজ্ঞাই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ হইয়া পড়ে । কারণ একই স্থানে স্বভাববিরুদ্ধ ভেদাভেদ থাকিতে পারে না । অতএব, হয়, জ্ঞান, জ্ঞেয়, উভয়কেই অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, উভয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হইবে । এই জন্যই ইহাকে ‘শব্দগত ভেদমাত্র’ বলা হইয়াছে ।

—তাহা কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, সৃষ্টি-দশায়ও জ্ঞানের সম্ভাব স্বীকার করা হয় । বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) সৃষ্টি সময়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন । সে সময়েও জ্ঞান যে, নিজেই নিজের জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ [পূর্ববই] সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়াছে । কারণ, অভাবই যাহার বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন, তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের অগ্ন্য বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতেছে । আর শত শত বৈনাশিকও যতকৈ পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে) পুনর্ব্বার অগ্ন্যা [অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারে না । [ভাল কথা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করিলে ত] তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অগ্ন্য অগ্ন্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করায় ‘অনবস্থা দোষ’ উপস্থিত হইতে পারে ? না ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে । যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়তিরিক্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপই থাকে ; সূত্রাং (জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ ; সূত্রাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) দুএকটি মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আর স্বীকার করেন না ; সূত্রাং তাহাদের মতে ‘অনবস্থা’ দোষও হইতে পারে না । (৭)

(৭) তাৎপৰ্য্য—বৈনাশিক গন্ধ হইতে আগুতি হইয়াছিল যে, জ্ঞান যদি ‘জ্ঞেয়’ হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে ত একটি জ্ঞান যখন জ্ঞেয় হইল, তখন তাহার প্রকাশের জন্য অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই জ্ঞানের জন্যও অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয় । তদুত্তরে ভেদবাদী ভাব্যকার বলিতেছেন,—না, অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ, আমাদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুইটিমাত্র বিভাগ ।

যদি বল, জ্ঞান যদি আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে ত [জ্ঞানময় ব্রহ্মের] সর্ববজ্রতার বাধা ঘটে ? না,—এই দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, (আমার পক্ষে নহে) ; সুতরাং তন্নিবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । অধিকন্তু, বৈনাশিক-দিগকে যখন জ্ঞানের জ্যেয় স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের জ্যেয়রূপতা স্বীকার হেতুই ‘অনবস্থা’ দোষটিও তাহাদের মতেই উপস্থিত হয় । যদি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্ঞেয় না হইলে ত ‘অনবস্থা’দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ? সুতরাং এই ‘অনবস্থা’ দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ? না,—জ্ঞানের একত্বনিবন্ধন এ দোষ হইতে পারে না ; অর্থাৎ জ্ঞানের যদি ভেদ স্বীকার করা হইত, তাহা হইলেই ‘অনবস্থা’ দোষ সম্ভাবিত হইত ; ভেদ না থাকায় ‘অনবস্থা’ দোষেরও সম্ভাবনা নাই । সূর্য্যাদি বিশ্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ববদেশে, সর্বকালে সর্ব-পুরুষে সর্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ভেদানুসারে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । [বস্তুতঃ জ্ঞান—এক], কাজেই উক্ত ‘অনবস্থা’ দোষের সম্ভাবনা নাই । তদনুসারেই এই শ্রুতিতে [আত্মায়] এই কলাধ্যারোপের কথা উক্ত হইয়াছে ।

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) থাকে ; পুরুষও সেইরূপই শরীরাত্ম্যস্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই একমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব নহে । কেননা, শরীর-পরিচ্ছিন্ন পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধাদি কলাসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ এই শরীর উক্ত কলা হইতেই সমুৎপন্ন ;

যখনই একটি জ্ঞান জ্যেয় শ্রেণীভুক্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জ্যেয় শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে তখন তাহারও জ্যেয়ত্বই হইবে, অপর জ্ঞানে তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্যেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ বিভাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না ।

এই শরীর পুরুষ-জগৎ কলা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার নিজেরই কারণীভূত (শরীরের কারণ—কলা, আবার কলার কারণ পুরুষ, সেই) পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার ন্যায় অভ্যস্তরস্থ বা কবলিত করিতে পারে না । যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক ?—বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে আবার আত্মাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেই আত্মাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বৃক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অভ্যস্তরস্থ করিয়া রাখে, তজ্জপ পুরুষ কারণ-কারণ হইলেও শরীর তাহাকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে ! না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অগ্ন্যত্র (ভেদ) ও সাবয়বত্বই তাহার বাধক হেতু । দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজসমূহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কিন্তু দার্শনিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [তৎকার্য্যের কার্য্যাস্বরূপ] শরীরে অভ্যস্তরীকৃত (কবলিত) বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে । বিশেষতঃ বীজ ও বৃক্ষাদি পদার্থসমূহ সাবয়ব ; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে ; কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [উভয়ই] সাবয়ব ; [সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্শনিক অনুরূপ হইতেছে] ইহা দ্বারা [প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন আকাশাধারত্বই অর্থাৎ আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীভূত পুরুষের অনাধারত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি ? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনু-রূপ হয় না । যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ? বচনের বলে হইবে ! না,—কারণ, বচন ত আর কারক (উৎপাদক) নহে, [উহা জ্ঞাপক মাত্র] ; বচন কখনই কোন বস্তুর উৎপাদনে যত্ববান্ (সমর্থ) হয় না ; পরন্তু, যথাযথরূপে বর্তমান বস্তুর প্রকাশনে যত্বপর হয় মাত্র । অতএব “অন্তঃশরীরে” এই বাক্যের অর্থ, ‘ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যস্তরে আকাশ’ এই বাক্যের অর্থের ন্যায় বুঝিতে হইবে (৮) । উপলব্ধি হেতুও

[ঐরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান) ও বিজ্ঞানাদি চিহ্ন দ্বারা পুরুষ শরীরাত্ম্যস্তরে যেন পরিচ্ছিন্নের আয়ই প্রতীত হইয়া থাকে ; এই [ভ্রান্ত] উপলব্ধি বশতই কথিত হইতেছে যে, ‘হে সৌম্য ! পুরুষ এই শরীরাত্ম্যস্তরে [বাস করেন] ;’ নচেৎ পুরুষ আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণ্ড-বদরের আয় শরীর-পরিচ্ছিন্ন, হন, মূঢ় ব্যক্তিও মনে মনেও এ কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণভূতা শ্রুতির আর কথা কি ? ॥ ৫১ ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাক্ষক্রে—কস্মিন্ হমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থামীতি ॥ ৫২ । ৩ ॥

[ইদানীং কলানাং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ]—স ঈক্ষামিত্যাदि। সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) ঈক্ষাং (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)—কস্মিন্ (কর্তৃ-বিশেষে) উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [অপি] উৎক্রান্তঃ (বহির্গতঃ) ভবিষ্যামি ; কস্মিন্ (কর্তৃবিশেষে) বা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্থে সতি) প্রতিষ্ঠাস্থামি (অহম্ অপি স্থিতঃ ভবেয়ম্) ; ইতি শব্দঃ (চিন্তাপ্রকারপ্রদর্শন-সমাপ্তৌ) ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত হইব ; ইতি ॥ ৫২ ॥ ৩ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং, পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ, স চাত্মার্থোহপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ আদিত্যত ইদমুচ্যতে—

চেতনপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিরিত্যেবমর্থং চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্ঠৌ যৌ তার-দ্বাজেন, স ঈক্ষাক্ষক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, সৃষ্টিকলক্রমাদি-বিষয়ম্। কথমিতি ? উচ্যতে—কস্মিন্ কর্তৃবিশেষে দেহাহুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো

উদিত:র্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত আকাশ কখনই অণুমধ্যে থাকিতে পারে না, তথাপি আকাশ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ওত শোভিতভাবে থাকার আকাশকে বেক্সন অন্ত-গত বলা হইয়া থাকে, তজ্জপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকার, পুরুষকে শরীরাত্ম্যস্তর বলা হইয়াছে।

ভবিষ্যামাহম্, এবং কস্মিন্ বা শরীরে প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাত্তামি প্রতিষ্ঠিতঃ
ত্ৰামিত্যর্থঃ ॥

নহু আত্মা অকর্তা, প্রধানং কর্তৃ; অতঃ পুরুষার্থঃ প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং
প্রবর্ততে মহদাত্মাকারেণ । তত্রৈদমহুপপন্নং পুরুষস্ত স্বাতন্ত্র্যেণ ঈক্ষাপূর্বকং
কর্তৃত্ববচনং, সত্বাদিশৃণুনাম্যে প্রধানেন প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্তৃসি সতি ঈষরেচ্ছাহু-
বর্ত্তিবু বা পরমাণুযু সংস্থ আত্মনোহপি একত্বেন কর্তৃত্বে সাধনাত্মাবাৎ । আত্মন
আত্মনি অনর্থকর্তৃত্বাহুপপত্তেশ্চ ; ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্বকারী আত্মনোহনর্থং
কুৰ্য্যাৎ । তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত-
মানেহচেতনে প্রধানেন চেতনবহুপচারোহয়ং “স ঈক্ষাঞ্চক্রে” ইত্যাদিঃ । যথা
রাজঃ সৰ্ব্বার্থকারিণি ভূত্যে রাজ্যেতি, তদ্বৎ । ন, আত্মনো ভোক্তৃত্বং কর্তৃত্বোপ-
পত্তেঃ । যথা সাংখ্যস্ত চিত্তাত্তস্ত অপরিণামিনোহপি আত্মনো ভোক্তৃত্বং, তদ্বৎ
বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপূর্বকং জগৎকর্তৃত্বম্ উপপন্নং শ্রুতিপ্রামাণ্যং ।

তত্বান্তরপরিণাম আত্মনোহনিত্যত্বাশুদ্ধদ্ব্যনেকত্বনিমিত্তো ন, চিত্তাত্তস্বরূপ-
বিক্রিয়া, অতঃ পুরুষস্ত স্বাত্মত্বেন ভোক্তৃত্বে চিত্তাত্তস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায় ।
ভবতাং পুনর্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্তৃত্বে তত্বান্তরপরিণাম এব, ইত্যাত্মনোহনিত্যত্বাদি-
সর্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন ; একস্তপি আত্মনোহবিজ্ঞাবিষয়নাম-রূপোপাধ্যত্ব-
পাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাৎ, অবিজ্ঞাকৃতনাম-রূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোহভ্যুপ-
গম্যতে, আত্মনো বন্ধ-মোক্ষাদিশাক্তকৃত-সংব্যবহারায় । পরমার্থতোহহুপাধিকৃতঞ্চ
তত্বমেকমেবাবিভীষ্মপাদেয়ং সর্বতর্কিকবুদ্ধানবগাহমভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র
কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ ত্রাৎ, অদ্বৈতত্বাৎ সর্বভাবানাম্ ।

সাম্ব্যাস্ত অবিজ্ঞাধ্যারোপিতমেব পুরুষে কর্তৃত্বং ক্রিয়া-কারকং ফলক্ষেতি
কল্পয়িত্বা আগমবাহুত্বাৎ পুনস্তত্তত্তত্তত্তঃ পরমার্থত এব ভোক্তৃত্বং পুরুষস্তেচ্ছন্তি ।
তত্বান্তরঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোহত্মতর্কিক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ
সন্তো বিহত্বন্তে ; তথেষ্টে তর্কিকাঃ সাম্ব্যাস্তঃ, ইত্যেবং পরম্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাত
আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোহন্তোন্তং বিরুদ্ধমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বাদুরমেবাপ-
কৃত্যন্তে, অতন্তগতমনাদৃতা বেদান্তার্থতত্ত্বমেকত্বদর্শনং প্রতি আদরবন্তো মুমুক্শবঃ
স্ম্যঃ, ইতি তর্কিকমত-দোষপ্রদর্শনং কিঞ্চিচ্ছ্যতেহস্মাভিঃ, ন তু তর্কিকবৎ
তাৎপর্যেণ ।

তথৈতদজ্ঞোক্তম্—“বিবদৎশ্বেব নিক্ষিপ্য বিরোধোক্তবকারণম্ ।

তৈতঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ স্মৃৎ নিক্ষীতি বেদবিৎ ।”

কিঞ্চ ভোক্তৃ-কর্তৃদ্বয়োর্বিক্রিয়য়োর্বিশেষায়ুপপত্তিঃ । কা নামাসৌ কর্তৃত্বাৎ জাতান্তরভূতা ভোক্তৃ-অবিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতো ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্যাতে, ন কর্তা । প্রধানস্ত কর্ত্রে ব ন ভোক্ত্রিতি । নহু উক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব ; স চ স্বাত্মহো বিক্রিয়তে ভুজানঃ, ন তদ্বাস্তরপরিণামেন ; প্রধানং তু তদ্বাস্তরপরিণামেন বিক্রিয়তে, অতোহনেকম্ অশুদ্ধম্ অচেতনঞ্চ ইত্যাদিধর্ম্যবৎ ; তদ্বিপরীতঃ পুরুষঃ । নাহসৌ বিশেষঃ, বাঙ-মাত্রত্বাৎ ; প্রাগ্ভোগোৎপত্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্ত পুরুষস্য ভোক্তৃ-নাম বিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ অপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেৎ ; মহদাত্মাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং ততোহপেত্য পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে ইতি, অস্যাং কলনান্নাং ন কশ্চিদ্বিশেষঃ ইতি বাঙ-মাত্রেণ প্রধান-পুরুষয়োর্বিশিষ্টবিক্রিয়া কল্যাতে ।

অথ ভোগকালেহপি চিন্মাত্র এব প্রাথং পুরুষ ইতি চেৎ, ন ; তর্হি পরমার্থতো ভোগঃ পুরুষস্য । অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্য বিক্রিয়া পরমার্থেব, তেন ভোগঃ পুরুষশ্চেতি চেৎ, ন ; প্রধানস্তাপি ভোগকালে বিক্রিয়াবদ্ব্যভোক্তৃ-প্রসঙ্গঃ । চিন্মাত্রশ্চৈব বিক্রিয়া ভোক্তৃ-রমিতি চেৎ ; ঔফ্যাগ্যসাধারণধর্ম্যবতাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ অভোক্তৃ-হেত্বরূপপত্তিঃ । প্রধান-পুরুষদ্বয়োর্বয়োর্গপভোক্তৃ-রমিতি চেৎ, ন ; প্রধানস্ত পারার্থ্যায়ুপপত্তেঃ । ন হি ভোক্ত্রে বৈয়োবিতরেতরগুণ-প্রধানভাব উপপত্ততে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে । ভোগধর্ম্যবতি সঙ্গাঙ্গিনি চেতসি পুরুষস্ত চৈতন্ত্যপ্রতিবিশোধয়াদবিক্রিয়স্ত পুরুষস্ত ভোক্তৃ-রমিতি চেৎ, ন ; পুরুষস্ত বিশেষা-ভাবে ভোক্তৃ-কলনানর্থক্যাৎ । ভোগরূপচেদনর্থঃ পুরুষস্য নাস্তি, সদা নির্বিশেষত্বাৎ পুরুষস্ত, কস্তাপনয়নার্থং যোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তে ? অবিত্তা-ধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ ? পরমার্থতঃ পুরুষো ভোক্তৈব, ন কর্তা ; প্রধানং কর্ত্রে ব, ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্বৎস্বস্তরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কলনা আগমবাহা ব্যর্থী নির্হেতুকা চ, ইতি নাদর্ভব্যা যুমুক্তিভিঃ ।

একত্বেহপি শাস্ত্রপ্রণয়নাত্তানর্থক্যমিতি চেৎ, ন ; অভাবাৎ—সৎসু হি শাস্ত্র-প্রণেত্রাদিষু তৎফলার্থিষু চ শাস্ত্রস্ত প্রণয়নমনর্থকং সার্থকং বা ইতি বিকলনা ত্বাৎ । ন হ্যন্যেকত্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়ন্ততো ভিন্নাঃ সন্তি, তদভাবে এবং বিকল-

নৈব অনুপপন্ন। অভ্যুপগতে আত্মৈকত্বে প্রমাণার্থশ্চ অভ্যুপগতো ভবতা যদা আত্মৈকত্বমভ্যুপগচ্ছত। তদভ্যুপগমে চ বিকল্পনানুপপত্তিমাং শাস্ত্রম্—“যত্র স্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মত্বং, তৎ কেন কং পশ্চেৎ” ইত্যাদি। শাস্ত্রপ্রণয়নাত্ম্যাপত্তিকাহ অত্র ত্র পরমার্থবস্তুস্বরূপাৎ অবিজ্ঞাবিষয়ে—“যত্র হি দৈতমিব ভবতি” ইত্যাদি—বিস্তরতো বাজসনেয়কে ।

অত্র চ বিভক্তে বিজ্ঞাবিষয়ে পরাপরে ইত্যাদাবেব শাস্ত্রম্ ; অতো ন তার্কিক-বাদ-ভটপ্রবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুশৃঙে ইহাত্মৈকত্ববিষয়ে ইতি । এতেন অবিজ্ঞাতনাম-রূপাত্ম্যপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টাদি-কর্তৃত্বৈ সাধনাত্তাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈকান্ত আত্মানর্থকর্তৃত্বাদি-দোষশ্চ । স্বস্ত দৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ সৰ্ব্বার্থকারিণি কর্তরি উপচারায় রাজা, কর্তেতি, সোহিত্রানুপপন্নঃ ; “ন ঈক্ষাক্ষক্রে” ইতি শ্রুতমুখ্যার্থবাধনাৎ প্রমাণভূতায়ঃ । তত্র হি গোপী কল্পনা শব্দস্ত, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি । ইহ স্বচেতনস্ত মুক্ত-বদ্ধ-পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্তৃ-কৰ্ম্ম-দেশ-কালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বদ্ধ-মোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষঃ প্রতি প্রবৃত্তিনোপপত্ততে ; যথোক্তসৰ্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্তৃত্বপক্ষে তু উপপন্ন। ॥৫২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ‘এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাপ্ত-ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশ্যেই কলার প্রাপ্তভাব [বর্ণিত হইয়াছে] । যদিও উহা পুরুষের বিশেষণার্থই পরি-শ্রুত হউক, তথাপি তাহার (প্রাপ্তভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে ; তন্নিরূপণার্থ ইহা কথিত হইতেছে—

সৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্বক, অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে যে, কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্তৃক-ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন ; সেই পুরুষ ঈক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন করিয়াছিলেন । কি প্রকার ? বলা বাইতেছে—কোন বিশিষ্ট কর্ত্তাটি দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে, আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব,

এবং শরীরে কে বা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ কাহার স্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব ?

ভাল, আত্মায় ত কর্তৃত্ব নাই; প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া, মহত্ত্ববাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে, সম্বাদি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই (প্রকৃতিই) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিद्यমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একত্ব-নিবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব নির্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (৯) বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিঃপ্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন হয় না। কারণ, বুদ্ধি-পূর্বক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই আপনার অনর্থকর বা দুঃখজনক কার্য্য করে না। অতএব, চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্বক প্রবৃত্তিরই অমুরূপ ; এই কারণেই অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ, তাহা যেমন রাজার সর্ববার্থসাধক ভূত্যে (মন্ত্রিপ্ৰভৃতিতে) 'রাজ'শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহারই অমুরূপ। না ; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপ উপপন্ন হয় কর্তৃত্বও সেইরূপই উপপন্ন হইতে পারে ?

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত

(৯) ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, সাংখ্যবাদীরা বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি ; আর নিত্য প্রকাশরূপ পুরুষই আত্মা। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে প্রকৃতিই মহগুণ-জহংকার-তন্মাদি-ক্রমে বিভিন্ন জগদাকারে পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদাসীন, ক্রিয়াশক্তি-বিহীন, পঙ্গু ; প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি। বৈশেষিকগণ বলেন, ক্রিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারিভূতের যে, চতুর্বিধ পরমাণু, সেগুলি জড় পদার্থ হইলেও ঈশ্বরেরই স্তায় নিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুঞ্জ জগদাকারে পরিণত হয়, ইত্যাদি। এই ছই মতে আপত্তি উত্থাপিত হইরাছে।

হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও [ত্রক্ষের] ঈক্ষাপূর্বক জগৎকর্তৃক উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ স্রষ্টিই এ বিষয়ে প্রমাণ। (১০)

যদি বল, আত্মার যে, অপর কোনও তত্ত্বরূপে (মহৎ অহঙ্কারাদি রূপে) পরিণতি, তাহাই তাহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, পুরুষের কেবলই স্বগত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও চিন্মাত্রস্বরূপের বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেদবাদী স্বমতে [আত্মার] স্রষ্টি-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে ? কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বাদি দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে ! না ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিভাসহ-যোগে বিষয় (শব্দাদি)ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাব-নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বস্তুতঃ [আত্মাতে যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, তাহা নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমুৎপাদিত বলিয়াই স্বীকার করা হয়। আর আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধিকৃত (যাহা উপাধি দ্বারা উৎপাদিত নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, অদ্বিতীয়, সমস্ত তার্কিক-বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় (অবশ্যগ্রাহ্য), অভয় ও কল্যাণময় পারমার্থিক ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ ঐ প্রকার এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। তৎকালে সমস্ত পদার্থই অবৈততত্ত্বে পর্যা-

(১০) তাৎপর্য—সাংখ্যমতে আত্মাকে কর্তা বলা হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার ভোগ স্বীকার করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুদ্ধি যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব-পাতকেই সাংখ্যকারগণ পুরুষের 'ভোগ' বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ভোগসম্বন্ধেও তাঁহাদের মতে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার—স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতে আত্মা অকর্তা হইয়াও যদি ভোক্তা হইতে পারেন, এবং ভোক্তা হইয়াও যদি নির্বিকারই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বেদান্তের দোষ কি ?

বসিত হইয়া যায় ; স্তূতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও ফলগত ভেদ থাকে না ; (নিবৃত্ত হইয়া যায়) ।

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও তৎফলকে অবিজ্ঞা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনন্তর এই কল্পনা বেদবিহিত নহে, এই জ্ঞান তাহা হইতে ভীত হইয়া, পুরুষের যথার্থ ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন) ; এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তার্কিকগণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘর্ষ লাভ করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন ; সেইরূপ অপর তার্কিকগণও আবার সাংখ্যবাদি-কর্তৃক [তর্কে পরাভূত হন] । এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসার্থী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরুদ্ধার্থ দর্শন করে [বিরোধ করে] । তাহার ফলে নিশ্চয়ই [তাহারা] পরমার্থ-তত্ত্ব বা সত্যবস্তু হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে । অতএব মুমুক্শু-গণ সে সকল মতে অনাদরপূর্বক যাহাতে বেদান্তবেত্তা যথার্থ বস্তু একই দর্শনে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা তার্কিক-মতের দোষ প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ বলিতেছি ; কিন্তু তার্কিকগণের ন্যায় কেবল দোষ-প্রদর্শনোদ্দেশ্যেই নহে । সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত আছে, [অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে] বেদবিৎ ব্যক্তি [ভেদদর্শনরূপ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি পরস্পর বিবদমান পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করে ; এবং তাহাদের নিকট হইতে সদবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, স্থখে শান্তি লাভ করেন । (১১)

(১১) তাৎপর্য—বিরোধোক্তবাক্যনিমিত্তি, পারমার্থিকতা-ভেদদর্শনমিত্যর্থঃ । সংরক্ষিতেতি, ভেদদর্শনন্ত পরম্পরোক্তদোষপ্রপ্তবাদদ্বৈতমেব মিহু টমিতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্ নির্বাপ্তি—সর্ব-বিকল্পেভ্য উপশান্তো ভবতীত্যর্থঃ । [আনন্দগিরিঃ] ।

অর্থাৎ ভেদদর্শনকে পারমার্থিক মনে করাই বিরোধোৎপত্তির কারণ । ভেদদর্শন সম্বন্ধে যখন সমস্ত যৈতবাচীরা একমত নহেন, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অনেকপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত হয়, তখন অদ্বৈত তত্ত্বই নির্দোষ ; এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ক হইতে বিরত হন—শান্তি লাভ করেন ॥

আরও এক কথা,—ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না । [প্রথমতঃ] কর্তৃত্ব হইতে ভিন্ন-জাতীয় ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট এই ‘বিক্রিয়া’ বা বিকার পদার্থটা কি ? যাহার বলে তুমি কল্পনা করিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা—কর্তা নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্তা, ভোক্তা নহে । ভাল, পূর্বেইত উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন; কিন্তু তত্ত্বান্তরূপে পরিণাম বশতঃ যে, বিকার যুক্ত হন, তাহা নহে । ‘প্রধান’ কিন্তু অল্প পদার্থাকারেই পরিণত হইয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রধান—অনেকত্ব, অশুদ্ধি ও অচেতনত্বাদি ধর্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক তাহার বিপরীত । [না] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র ; সুতরাং ইহা বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য] হইতে পারে না । কারণ, ভোগোৎপত্তির পূর্বে পুরুষ কেবলই চিন্মাত্র স্বরূপ থাকেন; ভোগোৎপত্তির সময়ে যদি সেই পুরুষেরই আবার ভোক্তৃত্বরূপ বিশেষ ধর্ম উৎপন্ন হয়, আবার ভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে, প্রধানও ত মহত্ত্ববাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [প্রলয় কালে] স্বরূপে অবস্থান করে ; সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় [প্রধান ও পুরুষের মধ্যে] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না ; কাজেই প্রধান ও পুরুষের বিকার ধর্মটি বিশিষ্ট বা বিভিন্নপ্রকার [একরূপ নহে], এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই) ।

যদি বল,—ভোগকালেও পুরুষ পূর্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, [প্রধান সেরূপ থাকে না], না ;—তাহা বলিতে পার না ; তাহা হইলে পুরুষের ভোগ পারমার্থিক [হইয়া পড়ে] । আর যদি বল, ভোগকালে চিন্মাত্র পুরুষের সত্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং

তাহা দ্বারাই পুরুষের ভোগ [সম্পন্ন হয়] ; না ;—তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার থাকায়, তাহারও ভোক্তৃ হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের বিকারই ভোক্তৃ বা ভোগ-পদবাচ্য (অচেতনের বিকার নহে) ; [তাহা হইলেও] উষ্ণতা প্রভৃতি অসাধারণ (যাহা অশ্রুত থাকে না, এতাদৃশ) ধর্মশালী অগ্নি প্রভৃতির ভোক্তৃ না থাকিবার কোন কারণই দৃষ্ট হয় না ; অর্থাৎ তাহা হইলে, অগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই ভোক্তৃ হইতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উভয়েরই যে এক সঙ্গে ভোক্তৃ, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, একথা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির পরার্থ সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না। (১২) । কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্য্যে গুণ-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রূপ দুইটি ভোক্তারও পরস্পরের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব (একটি প্রধান, অপরটি তাহার অধীন, এরূপ) হইতে পারে না। আর যদি বল, ভোগধর্ম-যুক্ত (ভোগসমর্থ) সত্ত্বপ্রধান চিন্তে যে পুরুষের প্রতিবিশ্ব-পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তৃ,—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই থাকে। না ; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুৎপন্ন না হইলে, তাহাতে ভোক্তৃ কল্পনা নিরর্থক। কেন না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই (পরিত্যাগার্থ বিষয়ই) না থাকে, তাহা হইলে, পুরুষ যখন সর্বদাই নির্বিশেষ, তখন কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শাস্ত্র প্রণীত হইয়া থাকে ? যদি বল, [বাস্তবিক অনর্থ না থাকিলেও] অবিজ্ঞা দ্বারা অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মোক্ষশাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুরুষ

(১২) তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে বলা হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুক্ত, তাৎসম্যই পরার্থ। শয্যা, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত সংহত পদার্থই অপর একজন ভোক্তার উদ্দেশে নির্ম্মিত ; দ্রব্য, রসঃ ও তমোগুণের সংযোজ্য প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ অর্থাৎ তাহার নিজের কোনও ভোগ নাই ; কেবল পুরুষের ভোগ সম্পাদনই তাহার একমাত্র কার্য্য ; হস্তরাং প্রকৃতিকে ‘পরার্থ’ বলা হইয়া থাকে।

পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্তা নহে; আর প্রধানও পরমার্থতঃ কর্তাই বটে, ভোক্তা নহে,—এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অমৌলিকই হইল; সুতরাং মুমুক্শুগণের ইহা আদরণীয় নহে।

ভাল, একত্ব পক্ষেও [অদ্বৈতবাদেও] ত শাস্ত্র-প্রণয়ন নিরর্থক হয় ? না;—এ পক্ষে শাস্ত্রাদির অভাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না। কেন না, শাস্ত্রপ্রণয়ন-কর্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থী বর্তমান থাকিলেই ‘অনর্থক’ বা ‘সার্থক’ কল্পনা হইতে পারে; কারণ, আত্মৈকত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্তা হইতে পৃথগ্ভূত কোনও শাস্ত্র-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই; সুতরাং প্রণেতৃপ্রভৃতির অভাবে উক্তপ্রকার বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি যখন আত্মৈকত্ব অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তোমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রেরও সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে। আর শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্বোক্ত সার্থকত্ব-নিরর্থকত্ব বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহা,—‘যে অবস্থায় ইহার (মুমুক্শুর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও [আছে] ‘যে অবস্থায় দ্বৈতের মতই হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে’ ইত্যাদি শাস্ত্র আবার পরমার্থ বস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—অবিজ্ঞাবস্থায় শাস্ত্রপ্রণয়নাদির উপপত্তিও সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন।

আর এখানেও পরা বিজ্ঞা ও অপরা বিজ্ঞার বিষয় দুইটি পৃথক্ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু-সংরক্ষিত এই আত্মৈকত্ব-বিষয়ে তार्কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশাধিকার নাই। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাদি উপাধি-জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত

হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায় নাই বলিয়া, পর পক্ষকর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ-কর্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। আর যে, রাজার সর্ব-প্রকার প্রয়োজন-সাধক ভূত্যে ‘রাজা’ ও ‘কর্তা’ ইত্যাদি ব্যবহারের আরোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে, ‘তিনি’ ঈক্ষণ [চিন্তা] করিলেন এই স্বতঃপ্রমাণ ঋতির মুখ্যার্থটি বাধিত হইয়া পড়ে। আর যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই শব্দের গোণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্ত অচেতন প্রধানের যে, বন্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এবং কর্তা, কৰ্ম্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুসারে বন্ধন ও মোক্ষরূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেচ্চা, তাহা উপপন্ন হয় না ; কিন্তু যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ববস্ত্র সর্বৈশ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পক্ষে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয় ; [সূত্রং সৃষ্টি-প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধন অচেতন প্রধানের গোণার্থক “ঈক্ষণ” কল্পনা করা যাইতে পারে না] (১৩) ॥৫২॥৩॥

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছৃদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-
দ্রিয়ং মনঃ । অন্নমন্নাদীৰ্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কৰ্ম্ম লোকাঃ, লোকেষু
চ নাম চ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) প্রাণম্ (স্বজ্ঞানং হিরণ্যগৰ্ভম্) অসৃজত (সৃষ্টবান্) ;
প্রাণাং শ্রদ্ধাং (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [সৃষ্টবান্] ; [ততশ্চ] খং (আকাশঃ) বায়ুঃ,
জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ং (শ্রোত্রাদি) মনঃ (অন্তঃকরণঃ)
অন্নঃ (ত্রীহাদি), অন্নং বীৰ্য্যং (শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যং), তপঃ (বেহেন্দ্রিয়-শোধকং)

(১৩) তাৎপর্য্য—“তদৈক্যত” ঋতিতে অভিহিত ‘ঈক্ষণ’ পদের গোণার্থ কল্পনা করিয়াও যে সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপাদন করা যাইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মহৃদের ১ম অধ্যায়, ১ম পাণ্ডে পক্ষম সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত অধিকরণে বিশেষরূপে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

মন্ত্রাঃ (ঋগ্‌যজুঃসামাধর্ষকরূপাঃ) কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদিরূপং), লোকাঃ (কৰ্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাভ্যঃ), লোকেষু চ (অপি) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিরূপং) চ (অপি) [এতাঃ কলাঃ স্তেন সৃষ্টা ইতিশেষঃ] ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার [সৃষ্টি করিলেন] ; [তাহার পর] আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ধ্যানাদি), অন্ন হইতে বীৰ্য্য (বল), তপশ্চা, মত্ত, (ঋক্, যজুঃ সাম ও অধর্ষবেদ), কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদি), স্বর্গাদি লোক সমূহ, এবং লোক সমূহের মধ্যে নাম (সংজ্ঞা) [এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন] ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

ঈশ্বরেণেব সর্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে । কথং ? সঃ পুরুষ উক্ত-প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব প্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাহ্মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্ । ততঃ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং সর্বপ্রাণিনাং শুভকৰ্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ ; ততঃ কৰ্ম্মফলোপভোগসাধনাধিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অসৃজত । খং শব্দ-শুণকং, বায়ুং স্নেন স্পর্শশুণেন শব্দশুণেন চ বিশিষ্টং দ্বিশুণম্ । তথা ছোয়াতিঃ স্নেন রূপেণ পূর্বশুণাভ্যাক্ষ বিশিষ্টং ত্রিশুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্ । তথা আপো রসেন শুণেন অসাধারণেন পূর্বশুণাহুপ্রবেশেন চ চতুশুণাঃ । তথা গন্ধশুণেন পূর্ব-শুণাহুপ্রবেশেন চ পঞ্চশুণা পৃথিবী । তথা তৈরেব ভূতৈরারব্ধম্ ইন্দ্রিয়ং দ্বিপ্রকারং বুদ্ধার্থং কৰ্ম্মার্থঞ্চ দশসজ্জাকম্ । তন্ত্ৰ চেশ্বরমন্ত্ৰং সংশয়-সঙ্কল্প-লক্ষণং মনঃ । এবং প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্টা তৎস্থিত্যর্থং ব্রৌহিষবাদি-লক্ষণময়ম্ ; ততশ্চ অগ্নাৎ অজ্ঞমানাদ্ বীৰ্য্যং সামর্থ্যং বলং সর্বকৰ্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনম্ । তদ্বীৰ্য্যবতাক্ষ প্রাণিনাং তপো বিমুক্তিসাধনং সাক্ষীর্গম্যাপানাম্ ; মন্ত্রাঃ তপো-বিমুক্তাস্তর্কহিঃকরণেভ্যঃ কৰ্ম্মসাধনভূতা ঋগ্‌যজুঃসামাধর্ষকসিঙ্গিরসঃ । ততঃ কৰ্ম্ম অগ্নিহোত্ৰাদিলক্ষণম্ । ততো লোকাঃ কৰ্ম্মণাং ফলম্ । তেষু চ লোকেষু সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদি । এবমেতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিজ্ঞানিদোষ-বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ, তৈমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টা ইব দ্বিচন্দ্র-মশক-মক্ষিকাভ্যঃ, স্বপ্নদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্বপদার্থাঃ ; পুনস্তন্নিম্নেব পুরুষে প্রলীয়েন্তে হিতা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যাত্মবাদ ।

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্বপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন । কিরূপে ?—সেই পুরুষ পূর্বোক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ; সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্মফলোপ-ভোগের সাধনাশ্রয় [জগতের] কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন । শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ শব্দ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্বোক্ত [কারণ গত] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুণত্রয় বিশিষ্ট জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রস এবং পূর্ববর্ত্তী গুণত্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, (স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পূর্বোক্ত গুণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী (১) ; সেইরূপ সেই ভূতসমূহের দ্বারাই সমুৎপাদিত, জ্ঞান-সম্পাদক ও কার্য্যসম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভু বা পরিচালক, সংশয় ও সংকল্প-লক্ষণাবিশিষ্ট দেহমধ্যস্থ মনঃ ; এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্রক্ষার্থ ত্রীহি (ধাতুবিশেষ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-সাধন বীৰ্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীৰ্য্য-

(১) সৃষ্টিক্রমের সাধারণ নিয়ম এই যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নিজের এক একটি বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয় ; তাহা ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হয় । তদনুসারে প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ—শব্দ । আকাশোৎপন্ন বায়ুর দুইটি গুণ—বায়ুগুণ—স্পর্শ, আর কারণ-গুণ—শব্দ । বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, স্বীয়-গুণ—রূপ, আর কারণ-গুণ—শব্দ ও স্পর্শ । তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুণ—রস, ও কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ । জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, স্বীয় গুণ—গন্ধ এবং কারণগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস । ইহা দ্বারাই সাধারণভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইল ।

সম্পন্ন ও পাপসম্বিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্বী দ্বারা যাহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান কর্মসাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববজ্রিরস বেদরূপী মন্ত্রসমূহ ; অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ; তাহার পর কর্মফলস্বরূপ লোকসমূহ ; সেই লোকमध्ये সৃষ্ট প্রাণিগণের দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম, তৈমিরিক-রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দ্বিচ্ছন্দ ও মশক-মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, স্বপ্ন দর্শনে যেরূপ বহু পদার্থ সৃষ্ট হয়, (২) সেইরূপ প্রাণির সৃষ্টি বীজভূত অবিজ্ঞা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা ও তদনুযায়ী কর্মাদি) কারণানুসারে উক্ত কলাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং নামরূপাদি বিভাগ পরিত্যাগপূর্বক পুনর্ব্বার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়া থাকে ॥৫৩॥৪

স যথেনা নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রে প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তা সাং নামরূপে, সমুদ্রে ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাস্য পরিদ্রক্ষুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চা সাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে । স এষোহকলোহমুতো ভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ॥৫৪॥৫॥

[ইদানীং কলানাং স্থাপাদানভূতে পুরুষে বিলয়নমাহ]—যথেনি । সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা—সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রঃ অগ্নয়ঃ আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ বাসাং, তাঃ তথোক্তাঃ) স্তন্দমানাঃ (চলন্তাঃ) ইমাঃ (প্রত্যক্ষগম্যাঃ) নদ্যঃ সমুদ্রে (স্বকারণং সাগরং) প্রাপ্যাস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তত্তাবং প্রতিপদন্তে) ; [তথা] তা সাং (নদীনাং) নাম-রূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপক—আশ্রয়ানুরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে (নশ্বতঃ), ‘সমুদ্রঃ’ ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [জনৈরিতি

(২) ‘তৈমিরিক’ চক্ষুরোগ-বিশেষ ; ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরিয়া প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে । তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চক্ষু প্রভৃতি বস্তুকে একটির স্থানে দুইটি দেখে ; চক্ষু টিপিয়া ধরিলে মশকটাকেও সময়ে সময়ে মক্ষিকার স্থায় বৃহৎ দেখা যায় । স্বপ্নের অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত ।

শেষঃ] । এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) এব (নিশ্চয়ে) অস্ত (প্রকৃতস্ত) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্বতঃ দর্শনকর্ত্তুঃ) পুরুষস্ত (আত্মনঃ) ইমাঃ (পূর্বোক্তাঃ) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষাশ্রিতাঃ) ষোড়শ কলাঃ পুরুষং (স্বোৎপত্তিস্থানং) প্রাপ্য (পুরুষাশ্রয়ভাবম্ উপগম্য) অন্তং গচ্ছন্তি । [তদা] আসাং (কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাত্মা সংজ্ঞা, স্বরূপঞ্চ) ভিত্তিতে (বিলুপ্যেতে) : ‘পুরুষঃ’ ইত্যেবং প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [তদ্ব্যবিত্তিঃ] । [তদানীং] সঃ (পূর্বোক্তঃ) এষঃ (কলাবিং) অকলঃ (ত্যক্ত-কলাভিমানঃ) অমৃতঃ (মৃত্যুরহিতঃ) [চ] ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ প্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্তঃ) ভবতি (অস্তিত্যর্থঃ) ॥

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ—চলনভাব ও সমুদ্রায়ক নদীনামূহ যেকোন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্গত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, [তখন] ‘সমুদ্র’ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ; ঠিক সেইরূপ সর্বতোভাবে দ্রষ্টৃস্বরূপ এই আত্মার পুরুষায়ত্ত এই ষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্গত হয়, সে সকলের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] কেবল ‘পুরুষ’ এইমাত্রই বলা হইয়া থাকে । সেই এই কলাবিং ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত হন । এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক বা মন্ত আছে ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং স দৃষ্টান্তঃ ? যথা লোকে ইমা নভঃ শুদ্ধমানাঃ স্রবন্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাত্মভাবো যাসাং তাঃ, সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য উপগম্য অন্তং নামরূপ-তিরস্কারং গচ্ছন্তি । তাসাঞ্চ অন্তং গতানাং ভিত্তিতে বিনষ্টেতে নাম-রূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদিলক্ষণে ; তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বস্ত উদক-লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ । উক্তলক্ষণস্ত প্রকৃতস্ত অস্ত পুরুষস্ত পরিদ্রষ্টুঃ পরি—সমুদ্রাদ্ দ্রষ্টৃদর্শনস্ত কর্ত্তুঃ স্বরূপভূতস্ত, যথা অর্কঃ স্বাত্মপ্রকাশস্ত কর্ত্তা সর্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাত্মা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোহয়নম্ আশ্রয়ভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ, ~~পুরুষায়ণাঃ পুরুষঃ~~ প্রাপ্য পুরুষাশ্রয়ভাবমুপগম্য তথৈবান্তং গচ্ছন্তি । ভিত্তিতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং প্রাণাত্মাখ্যা রূপঞ্চ যথাস্বম্ । তেদে চ নাম-রূপয়োর্য়দনষ্টং তদ্বৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিত্তিঃ । য এবং বিদ্বান্ গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ

বিভিন্ন প্রবিলাপিতাহু অবিত্তাকাম-কর্ষজনিতাহু প্রাণাদিকলাহু অকলঃ, অবিত্তা-
কৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুঃ, তদপগমেহকলত্বাৎ এব অমৃতো ভবতি তদেতন্নিগ্নর্থে
এষঃ শ্লোকঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার ?—জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহা-
দের অয়ন—গতি অর্থাৎ আত্মস্বভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্তম্ভমান
—প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া—উপগত হইয়া নাম
ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমূহের
‘গঙ্গা যমুনা’ ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন]
তদুভয়ের অভেদকালে ‘সমুদ্র’ অর্থাৎ ‘উহা জলময় পদার্থ’ এইরূপই
বলা হইয়া থাকে । এইপ্রকার, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, [তদ্রূপ]
সূর্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্বময় কর্তা, তেমনি সর্বতোভাবে
দ্রষ্টা এবং পূর্বোক্ত লক্ষণাধিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও—স্বস্বরূপ
আত্মারও—নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, তদ্রূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার
‘অয়ন’ আত্মভাব (অভেদ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্বোক্ত
প্রাণাদি ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ
করিয়া, অস্ত গমন করে । এই কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথা-
যোগ্য রূপ বিশুদ্ধ হইয়া যায় । নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর,
যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব (বস্তু) থাকে, ব্রহ্মবিদগণ তাহাকে ‘পুরুষ’ এইরূপ
বলিয়া থাকেন । যিনি এইরূপ বিদ্বান্ অর্থাৎ গুরুকর্তৃক যাহার
নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্
বিদ্যা দ্বারা (জ্ঞানবলে) অবিত্তা, কাম ও কর্ষজনিত প্রাণাদি কলানিচয়
পকর্ষরূপে বিলাপিত হইলে পর, ‘অকল’ (কলাতে অতিমানশূন্য)
হন ; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিদ্যা ; অতএব
অবিদ্যার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন ‘অমৃত’ (মৃত্যুরহিত চিরজীবী)
হন । এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তং বেদ্যাং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ

পরিব্যথা ইতি ॥৫৬॥৬॥

[শ্লোকমাহ]—‘অরা’ইত্যাদিনা । রথনাভৌ (রথচক্রস্ত নাভিরক্কে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব কলাঃ (‘উক্তাঃ প্রাণাভাঃ) যস্মিন্ (পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রকর্ষণে জন্মস্থিতিলয়েষপি স্থিতাঃ) । বেদ্যাং (অবশ্যজ্ঞেয়ং) তং পুরুষং বেদ (বিজানীয়াৎ) [জিজ্ঞাসুরিতি শেষঃ] । ভো শিষ্যাঃ ! যথা (যেন বেদনেন) মৃত্যুঃ বঃ (যুয়ান্) মা পরিব্যথাঃ (ন পীড়য়েৎ) ইতি শব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ ॥

রথের নাভিরক্কে [সংস্থিত] অর (শলাকা) সমূহের আয় উক্ত কলাসমূহ যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, বেদনীয় সেই পুরুষকে অবশ্য জানিবে । হে শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে [অপর প্রাণীর আয়] ব্যাধিত না করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্ত নাভৌ যথা প্রবেশিতাঃ তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা, তথৈতার্থঃ । কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু, তং পুরুষং কলানামাত্মভূতং বেদ্যাং বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুন্নিশয়নাদ্বে বেদ জানীয়াৎ । যথা হে শিষ্যা বো যুয়ান্ মৃত্যুঃ মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু । ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুষঃ, মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্না হুঃখিন এব যুঃং স্থ । অতন্তস্মাত্ভূদ্ যুয়াকস্মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৬॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

রথচক্রেরই অঙ্গীয় ‘অর’ (শলাকা)-সমূহ যেরূপ রথনাভিতে রথ-চক্রের নাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রক্কে) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ প্রাণাদি কলাসমূহও উৎপত্তি, স্থিতি ও ~~প্রলয়~~ সময়ে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসমূহের আশ্রয়ীভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে—পূর্ণত্ব হেতু কিংবা হৃৎপদ্ম-পুরে অবস্থান হেতু ‘পুরুষ’ পদবাচ্য জানিবে । হে শিষ্যগণ ! যাহাতে মৃত্যু তোমা-

দিগকে ব্যথিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না করে। আর যদি পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ।

নাতঃ পরমস্তীতি ॥৫৬॥৭॥

[প্রকৃষ্টাঃ বিদ্যামুপসংহরন্ আহ]—তানিত্যাदि । [সঃ পিঙ্গলাদঃ] তান্ (শিষ্যান্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহং এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তং) এব (নিশ্চিতং) এতৎ (পৃষ্ঠং) পরং ব্রহ্ম বেদ (বেদী), অতঃ (অন্ত্যং) পরং (অধিকং—অবশিষ্টং) ন অস্তি (নৈবাস্তীতি ভাবঃ) ইতি ॥

এখন প্রশ্নাবিত ব্রহ্মবিদ্যার উপসংহার করিতেছেন—[পিঙ্গলাদ ঋষি] তাহাদিগকে বলিলেন—আমি এই পর ব্রহ্ম এই পর্য্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত আর [ব্রহ্মতত্ত্ব] নাই ॥৫৬॥৭॥

শাকর-ভাষ্যম

তান্ এবমবুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিঙ্গলাদঃ কিল, এতাবদেব বেদ্যং পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতৎ । নাতঃ অন্ত্যং পরম্ অস্তি প্রকৃষ্টতরং বেদিতব্যম্ ইত্যেবমুক্তবান্—শিষ্যাণাম্ অবিদিতশেষান্তিআশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থক ॥৫৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পিঙ্গলাদ ঋষি তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি ; ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য নাই ; শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে, এই শঙ্কা নিবৃত্তির জ্ঞাত্য এবং তাহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জ্ঞাত্যও এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥৭॥

তে তমর্চয়ন্তুঃ হি নঃ পিতা, যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং
পারং তারয়সীতি । নমঃ পরমঞ্চাষিত্যো নমঃ পরমঞ্চাষিত্যঃ ॥৫৭॥৮
ইত্যথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

[তে (শিষ্যা ভারবাজাদয়ঃ) তং (পিণ্ডলাদং) অর্চয়ন্তুঃ (পূজয়ন্তুঃ) [উবাচ]
ত্বং হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) পিতা (ব্রহ্মশরীরস্ত জনকঃ) ; যঃ [ত্বং]
অস্মাকং (অস্মান্) অবিদ্যায়াঃ (বিপরীতবুদ্ধিরূপাং অজ্ঞানাং) পরং (অতীতং)
পারং (মোক্ষরূপং) তারয়সি (প্রাপয়সি) ইতি (অস্মাং হেতাঃ) । পরম
ঞ্চাষিত্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্তকেভ্যঃ) নমঃ । [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থং,
আদরাতিশয়ার্থং বা]

সেয়মল্লমদোপেতা শ্রীশঙ্করমতানুগা ।

প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চনাপূর্বক বলিয়াছিলেন—তুমিই আমাদের
পিতা, যে তুমি আমাদেরকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান) প্রাপ্ত
করাইতেছ । ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্তক পরমর্ষিগণের উদ্দেশে নমস্কার । গ্রন্থ
সমাপ্তির জন্ত দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৭॥৮॥]

শঙ্কর-ভ.ষাম্ ।

ততস্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো বিদ্যানিষ্ক্রয়ম-
পশুন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ ? ইত্যাচাতে—অর্চয়ন্তুঃ পূজয়ন্তুঃ পাদয়োঃ পুষ্পা-
ঞ্জলিপ্ৰাকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা । কিমুচুরিত্যাহ—ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা
ব্রহ্মশরীরস্ত বিত্ত্বজ্ঞানয়িত্বাং নিত্যস্ত অজরামরস্ত অভয়স্ত । যত্নমেব অস্মাকম্-
অবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাং জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিগ্রাহাৎ অবিজ্ঞানমহোদধে-
বিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি অস্মান্
ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাস্মান্ প্রত্যাপন্নমিতরস্মাৎ । ইতরোহপি হি পিতা শরীরমাত্রং
জনয়তি, তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্ ?—আত্যন্তিকাত্তয়দাতৃ-
রিত্যভিপ্রায়ঃ । নমঃ পরমঞ্চাষিত্যো ব্রহ্মবিজ্ঞাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যঃ । নমঃ পরমঞ্চাষিত্য
ইতি দ্বির্বচনমাদরার্থম্ ॥৫৭॥৮॥

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্ন ভাষ্যম্ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকচাৰ্য্য-শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-

শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাকর্ষণপ্রশ্নোপনিষ-

ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া লব্ধ বিদ্যার
নিষ্ক্রয়—প্রতিদান বা মূল্য কিছু না দেখিয়া কি করিয়াছিলেন ? তাহা

বলা হইতেছে—সেই গুরুকে অর্চনা করতঃ অর্থাৎ পাদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পূজা করতঃ কি করিয়াছিলেন ? তাহা বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা ; কারণ, বিচার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর ব্রহ্মশরীরের উৎপাদক । যে তুমি আমাদের বিপরীত জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা হইতে—জন্ম, জরা, মরণ, রোগ ও দুঃখ সম্বন্ধরূপ অবিদ্যা-সাগর হইতে বিদ্যারূপ ভেলা দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের স্থায়—যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছ । অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর অপেক্ষা তোমারই পিতৃত্ব সম্যক্ উপপন্ন বা সুসঙ্গত । অতিপ্রায় এই যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সমুৎপাদন করেন, তথাপি তিনি জগতে পূজ্যতম, কিন্তু যিনি আত্মশুদ্ধি অভয়প্রদাতা, তাঁহার পূজ্যতমত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্তক পরম ঋষিগণ (পরমর্ষিগণ) উদ্দেশে নমস্কার । আদরার্থ নমস্কারের দ্বিগুণিত করা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শান্তি-পাঠঃ ।

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমান্ধভি-
যজত্রাঃ । স্থিরৈরঙ্গৈস্তৃণুবাৎসন্তনুভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং
যদায়ুঃ ॥*

ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

শান্তি পাঠ ।

হে দেবগণ ! আমরা কর্ণে যেন শুভ (সংবাদ) শ্রবণ
করি, চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞশীল ও
স্ততিপরায়ণ হইয়া অঙ্গ ও স্তম্ভশরীরে দেবহিতকর
যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ • ॥

অথর্ববেদীয়া
মুক্তকোপনিষৎ ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎকৃত-
পদভাষ্য সমেতা ।

মূল, অন্বয়মুখা ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক, সম্বাদিকারী ও প্রকাশক—

শ্রী অনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটাস্ লাইব্রেরী ।

২৮১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

All rights reserved.

প্রিন্টার—ত্ৰিযোগেশচন্দ্র অধিকারী।
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আভাস ।

পঞ্চম খণ্ডে মুক্তকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল ; অধ্বর্ষশাখায় যে অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ আছে, উক্ত মুক্তকোপনিষৎখানি তাহাদের অন্ততম । অধ্বর্ষপরি-
শিষ্টে অধ্বর্ষশাখায় উপনিষদের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ—(১)
মুক্তক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিজ্ঞা, (৪) কুরিকা, (৫) চুলিকা, (৬) অধ্বর্ষশিরা
(৭) অধ্বর্ষশিখা, (৮) গর্তোপনিষৎ, (৯) মহোপনিষৎ, (১০) ব্রহ্মোপনিষৎ,
(১১) প্রাণায়িহোত্র, (১২) নাদবিন্দু, (১৩) ব্রহ্মবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫)
ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতত্ত্ব, (১৯) নীলরক্ত,
(২০) কালাগ্নিরক্ত, (২১) তাপিনী, (২২) একমণ্ডী, (২৩) সম্মাসবিধি (২৪)
আরুণি (২৫) হংস, (২৬) পরমহংস (২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অধ্বর্ষবেদে এতগুলি উপনিষৎসঙ্গে আচার্য্য
শঙ্করস্বামী কেবল প্রশ্ন ও মুক্তকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন ?
এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র্য বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত
উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই দুই খানি মাত্র আধ্বর্ষ উপনিষদের ব্যাখ্যায়
মনোনিবেশ করিলেন ?

এতদ্বত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই
আচার্য্য শঙ্করস্বামীর হৃদয়গত অভিলাষ ; ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিস্তৃত
অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্ঞানাক্র জীবনিবহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন,
ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, হইলে উপনিষদের
আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই ; কারণ উপনিষৎ-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের এক
মাত্র উপজীব্য—উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুসুমরাশি একত্র সুন্দর
সুশৃঙ্খলরূপে গ্রহণ করাই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান কার্য্য । আচার্য্য যদি সেই
উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া, কেবল ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন—শুধু
যুক্তিবোধে আপনায় অভিমত বাদের মীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে
হয়ত অনেকই তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন ।
কারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত অবৈদিক সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তসং হহলোঁও
ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব-শঙ্কায় সজ্জনের সমাদরীয় হয় না ।

পক্ষান্তরে—স্বমত সমর্থনের জন্য উপনিষদ-বাক্যরাশি উদ্ধৃত করিলেও

সেই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ অগ্ররূপ কিনা, তদ্বিষয়েও কেহ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এই কারণেই উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্বদা উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক পৃথক এক একটি উপনিষদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় পর্যায়ক্রমে সেই সকলেরই সার-সংকলনপূর্বক সুশীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যাত্র। তবে এরূপও হই একটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, আচার্য্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথর্কশাখায় অষ্টাবিংশতি উপনিষদ থাকিলেও একমাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হয় নাই; পরন্তু মুণ্ডকোপনিষদেরই “যৎ তৎ অদেষ্ঠ্যং” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।” (১।১।২১) সূত্রটি বিরচিত হইয়াছে; কাজেই মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। মুণ্ডকের সহিত প্রশ্নোপনিষদের যে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি; কাজেই সাক্ষাৎপরস্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের সহিত যে, প্রশ্নোপনিষদের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাও ব্রহ্মসূত্রের অনুপযোগী হয় নাই।

প্রশ্নের জ্ঞান মুণ্ডকেও প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে পরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, প্রশ্নে ছয় জনে ক্রমে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্তা, অজিরা ঋষি তাহার উত্তরদাতা। প্রষ্টব্য বিষয়—এক-বিজ্ঞানে সর্ক-বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ আছে কি, যাহা একটি-মাত্র জানিলেই অপরাপর সমস্ত পদার্থ জানা হইয়া যায়?

তদুত্তরে অজিরা বলিলেন,—জগতে জীবের জাতব্য বিষয় দুইটি—‘পরা বিজ্ঞা’ ও ‘অপরা বিজ্ঞা।’

অপরা বিজ্ঞার স্বরূপ, বিষয় ও ফল যথাযথভাবে জানিতে না পারিলে, অজিরা কান্নারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলেও পরা বিজ্ঞা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিজ্ঞার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিজ্ঞা সম্বন্ধে বাহা বাহা বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে।

সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্বত্র সর্ব বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে সন্নিহিত রহিয়াছেন ; তাঁহার সেই সর্বাশ্রয়তাব গ্রহণ না করিয়া যে, দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করা, তাহাই অপরা বিজ্ঞার বিষয়। পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তি এবং পরিমিত অর্থ-সম্ভোগ তাহার ফল। ঋক্, যজুঃ, সামাদি কৰ্ম্মপর বেদভাগ উক্তবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ ; এই জ্ঞাত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগুলিকেও ‘অপরা বিজ্ঞা’ নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আর যে বিজ্ঞাদ্বারা দৃষ্টমান জগতের মিথ্যাভ্রম অঙ্কর পর ব্রহ্মের কূটস্থ সত্যত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় জানা যায়, তাহাই পরা বিজ্ঞা ; পরা বিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা অভিন্ন পদার্থ। প্রথমোক্ত অপরা বিজ্ঞার ফলে তীব্র বৈরাগ্য না হইলে, এই পরা বিজ্ঞায় প্রবৃত্তি হয় না ; এই কারণে প্রথমে অপরা বিজ্ঞা এবং পরে পরা বিজ্ঞা ও তদা-নুযজিক বিষয় গুলি পর পর সন্নিবেশিত ও সমাধিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্মা

সম্পাদক।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় ও সূচী ।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে শ্রুতি—শ্রুতিপর্য্যন্ত ।

বিষয়

শ্লোক-সংখ্যা

হইতে—পর্য্যন্ত ।

- ১। ব্রহ্মা হইতে যে সমস্ত আচার্য্য-পর্য্যায়ক্রমে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার নির্দেশ । ... ১—২
- ২। ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের উদ্দেশে অজিরা ঋষির নিকট শৌনকের গমন এবং এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্ন কথন । ... ৩—০
- ৩। অজিরা কর্তৃক পরা ও অপরাভেদে বিজ্ঞার বৈবিধ্য কথন এবং পরা ও অপরাবিজ্ঞার স্বরূপ নিরূপণ । ... ৪—৫
- ৪। পরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিষয় অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ কথন এবং উর্ণনাতদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের সর্বকারণত্ব সমর্থন । ... ৬—৯

দ্বিতীয় খণ্ডে—

- ৫। অপরা বিজ্ঞান বিষয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ এবং অভ্যহানিতে দোষ কথন । ... ১—৩
- ৬। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা কথন, অবস্থাভেদে সেই সকল জিহ্বার আহতির প্রশংসা ও ফল নির্দেশ । ... ৪—৬
- ৭। জ্ঞানরহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ জনের নিন্দাপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি কথন । ... ৭—১০
- ৮। সপ্তম ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন আশ্রমোচিত কর্ম্মাভ্যাসভূগণের সাংসারিক ফল-লাভ কথন । ... ১১—০
- ৯। সাংসারিক কর্ম্মফলে বৈরাগ্য লাভের পর ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের জন্য ব্রহ্মবিৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং গুরুর পক্ষেও উপযুক্তশিষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের বিধি । ... ১২—১৩

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

- ১০। সত্য স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অগ্নি-ফুল্লজ দৃষ্টান্তে বিবিধ জীবোৎপত্তি কথন । ... ১—৬
- ১১। অক্ষর পুরুষের সর্বকারণত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব ও অপ্রাণত্বাদি কথন এবং ভবিষ্যতের ফল অবস্থানিহুতি কথন । ... ২—১০

দ্বিতীয় খণ্ডে—

বিষয়

শ্লোক-সংখ্যা
হইতে—পর্যন্ত ।

১১ । ব্রহ্মের সর্বভূতে গুহাচরত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব কথন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিবার উপদেশ । ... ১—২

১২ । অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়-কথন-প্রসঙ্গে প্রণব প্রভৃতির ধনুরাদি ভাবে রূপককল্পনা এবং লক্ষ্য ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশপূর্বক তদ্বিজ্ঞানের ফল কথন । ৩—৯

১৩ । সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ তাঁহাকে প্রকাশকরিতে পারে না, তিনিই সূর্য্যাদি জ্যোতির প্রকাশক ইহা প্রতিপাদন এবং তদ্বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান কথন । ১০—১২

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

১৪ । দেহকে ব্রহ্মরূপে এবং জীব ও পরমাত্মাকে তইটি পক্ষিরূপে কীৰ্ত্তন । একই দেহ-ব্রহ্মে উভয়ের অবস্থান, এবং জীবের ভোক্তৃত্ব আর পরমাত্মার অভোক্তৃত্ব—ঔদাসীণ্য কথন ১—২

১৫ । ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মসাক্ষ্যপালাভ এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কথন ৩—৪

১৬ । ব্রহ্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সত্যাদি সাধন নিরূপণ ও তৎপ্রশংসা । ৫—৬

১৭ । ব্রহ্মের হৃজের স্বত্ব ও তদুপলব্ধির জগৎ চিত্ত শুদ্ধির একান্ত আবশ্যিকতা কথন । ৭—১০

দ্বিতীয় খণ্ডে—

১৮ । কামনা বিহীন মুমুক্শুর পক্ষেই আত্মদর্শনের সুলভত্ব কথন । ১—২

১৯ । একমাত্র অভেদাত্মসন্ধান ভিন্ন কেবল পদ-পদার্থাদি জ্ঞানে আত্ম-দর্শনের অসম্ভাবনা কথন । ৩—৪

২০ । আত্মবিৎ পুরুষের কৃতকৃত্যতালাভ, দেহত্যাগের সঙ্গে দেহোপাদান প্রাণাদি পঞ্চদশ কলায় নিজ নিজ কারণে বিলয় প্রাপ্তি এবং সর্বোপাধি পরিত্যাগ পূর্বক নির্কিংশে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কথন ৫—৯

২১ । ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্প্রদানের উপযুক্ত পাত্র নির্দেশ এবং শাস্ত্রার্থের উপ-সংহার । ১০—১১

অথর্ববেদীয়- মুক্তকোপনিষৎ

শাক্ত-ভাষ্যসমেতা ।

অথ প্রথমমুক্তকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেতিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ । ভদ্রং পশ্যেমাঙ্কতির্বজ্রত্ৰাঃ ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তকুবাৎসন্তনৃভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই,
চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-
সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু, তাহা
যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১ ॥

ভাষ্যাবতরণিকা ।

ওঁ ॥ 'ব্রহ্মা দেবানাম্' ইত্যাদ্যাধ্বর্ষণোপনিষৎ (১) ।

(১) 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'পূর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতির আধ্বর্ষণবেদস্ত বহু উপনিষদ: সন্তি ; তাশাং শারীরকেহমুপযোগিষেন অব্যাচিধ্যাসিতত্বাৎ 'অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ' ইত্যাদ্যধি-
করণোপযোগিতয়া মুক্তকস্ত ব্যাচিধ্যাসিতস্য প্রতীকমাত্তে—ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাধ্বর্ষণোপ-
নিষদ্-ইতি, *** ।

নম্ ইহমুপনিষদ্ মন্ত্ররূপা ; মন্ত্রাণাং "ঈশেদ্য" ইত্যাদীনাং কর্মসম্বন্ধে নৈব প্রয়োজন-
বদ্যম্ । এতেষাং চ মন্ত্রাণাং কর্মস্ব বিলিখোজক-প্রমাণায়ুপলভেন তৎসম্বন্ধাসত্ত্বাৎ নিশ্চয়ো

অষ্টাশ্চ (২) বিজ্ঞা-সম্প্রদায়কর্তৃ-পারম্পর্যালক্ষণ-সম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তত্যর্থম্ । এবং হি মহত্তিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লক্কা বিত্তেতি শ্রোতৃবুদ্ধি-প্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি ; স্তত্য্য প্ররোচিতায়াং হি বিজ্ঞায়াং সাদরাঃ প্রবর্তেরন্নতি । প্রয়োজনেন তু বিজ্ঞায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি,— “ভিত্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদিনা । অত্র চ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ স্বথেষ্টাদিলক্ষণায়াং বিশি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিজ্ঞাদিদোষনিবর্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্তা পরাপর-বিজ্ঞা-ভেদকরণ-পূর্বকম্ “অবিজ্ঞায়ামস্তরে বর্তমানাঃ” ইত্যাদিনা ; তথা পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব-সাধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্য পূর্বকং গুরুপ্রসাদ-লভ্যাং ব্রহ্মবিজ্ঞামাহ “পরীক্ষ্য লোকান্” ইত্যাদিনা । প্রয়োজনঞ্চ অসকৃদব্রবীতি “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি” ইতি, “পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বের্” ইতি চ ।

জনহাদ্ ব্যাচিধ্যাসিতত্বং ন সম্ভবতি ; ইতি শঙ্কমানস্তোত্তরং—সত্যং কৰ্ম্মসম্বন্ধাভাবেহপি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সামর্থ্যাৎ বিদ্যায়া সম্বন্ধো ভবিষ্যতি । ইতি আনন্দগিরিঃ ।

অভিপ্রায় এই যে, অপর্যবেদমধ্যে ‘ব্রহ্মোপনিষৎ’ ‘গর্ভোপনিষৎ’ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষৎ আছে ; কিন্তু শারীরিক-হৃদে বেদান্তদর্শনে এই সকল উপনিষদের সাঙ্গাৎ উপযোগিতা না থাকায় সে সকলের ব্যাখ্যায় কোন প্রয়োজন নাই ; অথচ, “অদৃশ্যদ্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ” (১২২১) এই শারীরিক হৃদে মুণ্ডক-শ্রুতি পরিগৃহীত হওয়ার অবশ্য ব্যাখ্যায় হইতেছে ; এই কারণে ভাষ্যকার “ব্রহ্মা দেবানাং” ও “আপর্যবোপনিষৎ” শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন ।

এম্ব হইতে পারে যে, এই উপনিষৎটি ষপন মন্ত্রায়ক, অথচ “ঈশে ত্বা” ইত্যাদি সমস্ত মন্ত্রই যখন ক্রিষ্টা-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তখন এই উপনিষদ্বুক্ত মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-সম্বন্ধ রাহিত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই নিরর্থক ; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাখ্যায় যোগ্য হইতে পারে না ; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, এতদ্বুক্ত মন্ত্রসমূহের কৰ্ম্মসম্বন্ধ বা ক্রিয়াতে বিনিয়োগ না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বলিয়া বিদ্যার সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ লাভ করবে ; [ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ব নিবন্ধনই ব্যাখ্যায় সিদ্ধ হইতেছে ।

(২) অস্যাশ্চেতি । বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়-প্রবর্তকা এব পুরুষাঃ, নতু উৎপ্রেক্ষয়া নির্মিতাঃ ; সম্প্রদায়কর্তৃত্বমপি নাধুনাতনং, যেনান্যাসঃ স্যাৎ ; কিন্তু, অনাদিপারম্পর্য্যাতম্ । ততোহনাদি-প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষসম্বন্ধাঃ সম্প্রদায়কর্তৃত্বপারম্পর্য্যালক্ষণ এব, তমাদাবেব আহেতর্থাঃ । আনন্দগিরিঃ ।

অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যপদাঙ্ক পুরুষগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া এই বিদ্যার সৃষ্টি করেন নাই ; পরন্তু, গুরু-শিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে জননমাজে প্রবর্তনা বা প্রচার করিয়াছেন মাত্র । সেই সম্প্রদায় প্রবর্তনাও যে আধুনিক,—বাহার ফলে বিদ্যার অশ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুরু-শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত । ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক উপনিষৎসমূহের সহিত আচার্য্যগণের এই মাত্র সম্বন্ধ যে, তাহার সম্প্রদায়-সংস্থাপনপূর্বক শিষ্য-প্রশিষ্য এই ক্রমে বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন মাত্র । উপনিষদের প্রারম্ভেই সেই সম্প্রদায়পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধটি “ব্রহ্মা দেবানাং” ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন ।

জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সৰ্ব্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠেব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং, ন কৰ্ম্মসহিতেনিতি ‘ভৈক্ষুচর্য্যাঃ চরন্তঃ’ “সন্ন্যাসযোগাৎ” ইতিচ ব্রহ্মন দর্শয়তি । বিজ্ঞা-কৰ্ম্মবিরোধাচ্চ ; ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শনেন সহ কৰ্ম্ম স্বপ্নেহপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্ । বিজ্ঞায়াঃ কালবিশেষাভাবাদনিয়তনিমিত্তত্বাৎ কাল-সঙ্কোচা-
নুপপত্তিঃ । যত্ত্বু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিজ্ঞাসম্প্রদায়কর্তৃত্বাদি লিঙ্গং, ন তৎস্থিতং ত্রায়ং
বাধিতুম্ভবেৎসহতে । ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সম্ভাবঃ শক্যতে
কর্ত্বুং, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরिति ।

এবমুক্তসম্বন্ধ-প্রয়োজনাত্মা উপনিষদোহ্নান্নাক্ষরং গ্রহবিবরণমারভাতে । য
ইমাঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানুপায়স্ত্রয়াস্ত্রয়াভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ, তেষাং গর্ভজ-
জরা-রোগাদানর্থপূর্ণং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ
অত্যন্তমবসাদয়তি—বিনাশয়তি, ইত্যুপনিষৎ । উপনিষদূর্লভ্যং সাদরেবমর্থস্বরূপাৎ ॥

ভাষ্যাবতরণিকা ।

“ব্রহ্মা দেবানাং” ইত্যাদি উপনিষৎটি অথর্ব-বেদীয় উপনিষৎ ;
শ্রুতি নিজেই স্তুতির প্রশংসার উদ্দেশে ইহার বিজ্ঞা-সম্প্রদায়-প্রবর্তক-
গণের পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ
উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার ক্রম
বলিতেছেন । অভিপ্রায় এই যে ; এই বিজ্ঞা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ-
সাধন ; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ আত্মকষ্টে প্রভূত পরিশ্রমে
এই বিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন ; এইরূপে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে রুচি-
সমুৎপাদনার্থ বিজ্ঞার প্রশংসা করিতেছেন । কারণ প্রশংসা দ্বারা
মনঃপ্রিয় হইলেই বিজ্ঞাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে প্রবৃত্ত হইতে
পারেন, (নচেৎ নহে)

প্রয়োজনের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞার সাধ্য-সাধন-রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ
বিজ্ঞা সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য ; ইহা “ভিত্তিতে হৃদয়-
গ্রন্থিঃ” ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইবে । এখানে কেবলই বিধি-নিষেধ
প্রতিপাদনে তৎপর, অপর—শব্দবাচ্য ঋষেদাদি বিজ্ঞাতে (অপর

বিজ্ঞাতে) যে, সংসার-কারণীভূত অবিজ্ঞাদি দোষ নিবর্তিত হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপরা বিজ্ঞার বিভাগ নিরূপণপূর্বক ‘যাহারা অবিজ্ঞার মধ্যে বর্তমান’, ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অনন্তর ‘কৰ্ম্মফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য) সর্ব বিষয়ে বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ীভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিতেছেন । তাহার পর ‘ব্রহ্মবিৎ’ পুরুষ ব্রহ্মই হন, ‘এবং সকলে পরমামৃতস্বরূপ-প্রাপ্ত বিমুক্ত হন ।’ এই সকল বাক্যেও বিজ্ঞার প্রয়োজন বারংবার বলিতেছেন ।

যদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য ; তথাপি ব্রহ্মবিজ্ঞা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ সাধন হয়, কৰ্ম্ম সহকারে হয় না, ইহাও ‘সংস্থাস অবলম্বনপূর্বক [যাহারা] ভৈক্ষ্যচর্য্যা আচরণ করেন’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন । বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু ; কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভূতির সহিত একত্র কৰ্ম্ম সম্পাদন করা স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না । বিশেষতঃ বিজ্ঞাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের কোন নিয়ম নাই ; স্মৃতরাং তাহার নিমিত্ত বা উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না ; এই কারণে কালবিশেষ দ্বারাও উহার সঙ্কোচ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ।

গৃহস্থগণের সম্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রবর্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সূচক নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কখনই পূর্ব প্রদর্শিত স্থিরতর নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না । কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও আলোক ও অন্ধকারের একত্র সম্ভাব সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; ঐরূপ সূচক বাক্যের আর কথা কি ? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কথিত হইল ; সেই উপনিষদের (এই মুণ্ডকোপনিষদের) অঙ্গাক্ষরযুক্ত (অনতিবিস্তীর্ণ) বিবরণ গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—

যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি পুরঃসর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আশ্র-
ভাবে আশ্রয় করেন, ইহা তাঁহাদের গৰ্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি
অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার-
কারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে—বিনষ্ট করিয়া
দেয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যা] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয় । কারণ, উপ + নি
পূর্বক সদ্‌ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ করা হইয়া থাকে (৩) ।

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব ।

বিশ্বশ্চ কৰ্ত্তা ভূবনশ্চ গোপ্তা ॥

স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাং প্রতিষ্ঠাম্

অথৰ্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

[প্রথম গুরুপাদাঙ্গঃ স্বত্বা শঙ্করসম্মতিম্ ।

মুণ্ডকোপনিষদ্বাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্ত্রতে ॥

বিশ্বশ্চ (জগতঃ) কৰ্ত্তা (উৎপাদকঃ), ভূবনশ্চ (উৎপন্নশ্চ চ জগতঃ)
গোপ্তা (পালকঃ) ব্রহ্মা (হিরণ্যগৰ্ভঃ) দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং), প্রথমঃ
[সন্] সংবভূব (প্রাহরহুং) । সঃ (ব্রহ্মা) অথৰ্ব্বায় (অথৰ্ব্বনাম্নে) জ্যেষ্ঠ-পুত্রায়
সৰ্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং (সৰ্বসাং বিদ্যানাং অভিব্যক্তি-হেতুভূতাং) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিষয়াং,
ব্রহ্মণা প্রোক্তাং বা বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং) প্রাহ (অকথয়ং) ॥

সমস্ত জগতের কৰ্ত্তা (উৎপাদক) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক ব্রহ্মা
দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে প্রাহৃত হইয়াছিলেন । তিনি অথৰ্ব্বনামক জ্যেষ্ঠ
পুত্রকে সৰ্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ব্রহ্মা পরিবৃটো মহান্ ধৰ্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্চৈগৈঃ সৰ্বান্ অজ্ঞানতিশেত ইতি ।
দেবানাং দ্যৌতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোহগ্রে বা

(৩) তাৎপৰ্য্য—‘সদ্‌’ধাতুর অর্থ—বিনাশ পতি ও অবসাদন । ‘উপ’অর্থ—শীঘ্র বা
সামীপ্য ; ‘নি’অর্থ—নিষ্কর ও নিঃশেষ । এই ব্রহ্মবিদ্যা খ্যায় সেবকগণের জন্ম জরাদি দুঃখ
বিনষ্ট করে ; সংসারের কারণীভূত অবিদ্যায় অবসাদন করে, এবং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি সম্পাদন করে
বলিয়া ‘উপনিষৎ’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

সম্ভব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতিশ্রোণেতাভিপ্রায়ঃ । ন তথা, যথা ধর্মাধর্মবশাৎ সংসারিণোহন্তে জায়ন্তে । “যোহসাবতীন্দ্রিয়োহগ্রাহ্যঃ” ইত্যাদিস্মৃতেঃ । বিশ্বস্ত সর্বস্ত জগতঃ কর্তা উৎপাদয়িতা । ভুবনস্ত উৎপন্নস্ত গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্ততয়ে । স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্ম-বিদ্যাং, “যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্” ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা । ব্রহ্মণা বা অগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা । তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং সর্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ । সর্ববিদ্যা-বেদ্যাং বা বস্তু অনন্যৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, “যেনাশ্রিতঃ শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইতি ঞ্জতেঃ । সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিত চ স্তোতি বিদ্যাম্ । অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়— জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষু তমস্ত সৃষ্টিপ্রকারস্ত প্রমুখে পূর্বম্ অথর্বো সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠঃ ; তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ উক্তবান্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা সর্ববিশিষ্ট মহান্ প্রভু ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া অথবা তাহাদেরও প্রথমে সন্তৃত হইয়াছিলেন । অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইয়া-ছিলেন ; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধর্মাধর্ম পরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই । কারণ মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, ‘এই যিনি (হিরণ্যগর্ভ) অতীন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য ।’ [তিনি] বিশ্বের—সমস্ত জগতের কর্তা—উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা—পালনকর্তা । উক্ত বিশেষণটি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে] । ঐদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমায়িত সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা ; পরেই ‘যাহা দ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়’ এইরূপ বিশেষণ থাকায় এই বিদ্যাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম জাত ব্রহ্মাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ পদবাচ্য ।

সর্ববিজ্ঞার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা ‘যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত (অচিস্তিত) বিষয়ও মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, অগাণ্ড বিজ্ঞা দ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিজ্ঞাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয় ; এই জ্ঞানই সর্ববিজ্ঞার আশ্রয়রূপা—‘সর্ববিজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা’ পদবাচ্য হয় । অবশ্য, ‘সর্ববিজ্ঞা-প্রতিষ্ঠা’ এই বিশেষণটি বিজ্ঞার প্রশংসা-সূচক মাত্র ; সর্ববিজ্ঞা-প্রতিষ্ঠারূপা সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মার বহুবিধ সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই ‘অথর্ব ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন ; এই জ্ঞান তিনি জ্যেষ্ঠ ; সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-

থর্বী তাং পুরোবাচস্মিন্রে ব্রহ্মবিজ্ঞান্ ।

স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় (৭) প্রাহ

ভারদ্বাজোহস্মিনসে পরাবরান্ ॥ ২

[ইদানীং বিজ্ঞায়াঃ সম্প্রদায়পারম্পর্যমাহ]—“অথর্বণে” ইত্যাদিনা । ব্রহ্মা (আদিপুরুষঃ) অথর্বণে (অথর্বসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) যাং (ব্রহ্মবিজ্ঞাং) প্রবদেত (প্রোক্তবান্) ; অথর্বী (ব্রহ্মশিষ্যঃ) পুরা (প্রথমং) তাং (ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাং) ব্রহ্মবিজ্ঞাং অস্মিন্রে (তন্মামকায় ঋষয়ে) উবাচ (উক্তবান্) । সঃ (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় (ভারদ্বাজবংশজাতায়) সত্যবহায় (তন্মামধেয়ায়) প্রাহ [তাং ব্রহ্মবিজ্ঞামিতি শেষঃ] । ভারদ্বাজঃ [পুনঃ] পরাবরাং (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচার্গ্যাৎ অবরেণ অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং) অস্মিনসে (অস্মিনঃসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) [প্রোবাচ ইতি শেষঃ] ॥

এখন ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রবর্তক সম্প্রদায় ক্রম বলা হইতেছে—আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিয়াছিলেন, অথর্বী সর্বপ্রথম সেই বিদ্যা অস্মিন্‌নামক ঋষিকে বলেন ; তিনি ভারদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন ; ভারদ্বাজ

আবার পূৰ্ব পূৰ্ব গুরু হইতে পরবর্তী শিষ্যগণকর্তৃক লক্ এই বিদ্যা অঙ্গিরা
ঋষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যাম্ এতাম্ অর্থক্ৰমেণ প্রবদেত প্রাবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা, তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাম্
অর্থক্ৰা পুরা পূৰ্বম্ উবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গীর্ণাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্ । স চাঙ্গীঃ ভার-
দ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনাম্ প্রাহ প্রোক্তবান্ । ভারদ্বাজঃ
অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুল্লায় বা পরাবরাং পরশ্রাৎ পরশ্রাদবরণেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা,
পরাবরসৰ্কবিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তেৰ্কা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেতানুশ্রুতঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অর্থক্ৰমেণে বলিয়াছিলেন ; ব্রহ্মা হইতে লক্
সেই বিদ্যাকেই আবার অর্থক্ৰা প্রথমে অঙ্গিরনামক ঋষির উদ্দেশে
বলেন ; অঙ্গির্ আবার ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে অর্থাৎ
সত্যবহনামক ঋষির উদ্দেশে বলেন ; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরসনামক
স্বীয় শিষ্য কিংবা পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন ।
‘পরাবরা’ অর্থ—পূর্ব পূর্ব [আচার্য্য] হইতে অবর—শিষ্যগণকর্তৃক
প্রাপ্তা ; অথবা পরাবিদ্যা ও অবরা বিদ্যার যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়,
তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে । [শেষ বাক্যে ক্রিয়াপদ না
থাকিলেও] পূর্বোক্ত ‘প্রাহ’ (বলিয়াছিলেন) এই ক্রিয়ার সহিত
সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ ।

কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

মহাশালঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ) শৌনকঃ (শুনকনন্দনঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং)
বৈ (প্রসিদ্ধো) বিধিবৎ (যথাবিধি) উপসন্নঃ (উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরসং
(ভগ্নমকং ভারদ্বাজশিষ্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) । হু (প্রশ্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ
(ভগবন্,) কস্মিন্ (বক্তৃনি) বিজ্ঞাতে (সতি) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সৰ্বং (জগৎ)
বিজ্ঞাতং (বিশেষণ জ্ঞানগোচরং) ভবতি ? ইতি ॥

গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপস্থিত হইয়া অজিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয় ॥

শান্তর ভাষ্যম্ ।

শৌনকঃ শুনকস্তাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থঃ অজিরসং ভারদ্বাজ-শিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ ; উপসন্ন উপগতঃ সন্ পশ্ৰুচ্চ পৃষ্টবান্ । শৌনকাজিরসোঃ সম্বন্ধাদর্শকীকৃ বিধিবদ্বিশেষণাভাবঃ উপসদনবিধেঃ পূর্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে । নর্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্ । মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং বা বিশেষণম্, অন্বদাদিষপি উপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ । কিমিত্যাহ—কস্মিন্ হু ভগবো বিজ্ঞাতে, হু ইতি বিতর্কে, ভগবো হে ভগবন্ সর্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতং বিশেষণ জ্ঞাতম্ অবগতং ভবতীতি 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ববিভবতি, ইতি শিষ্টপ্রবাদঃ শ্রুতবান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ । অথবা, লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাতৈব পপ্রচ্ছ । সন্তি হি লোকে স্তবর্ণাদিশকলভেদাঃ স্তবর্ণভাঙ্কেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈকঃ । তথা কিং হু অস্তি সর্বস্ত জগত্তেদন্তৈকং কারণং, যত্রৈকস্মিন্ (ক) বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ।

নববিধিতে হি 'কস্মিন্' ইতি প্রশ্নোহনুপপন্নঃ ; 'কিমন্তি তৎ' ইতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ ; সিন্ধে হ্যস্তিস্তে কস্মিন্নিতি স্তাৎ ; যথা কস্মিন্নিধেরমিতি । ন, অক্ষর-বাহুল্যাদায়াস-ভীত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব—কিমন্তি তদ, যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ববিৎ স্তাদিতি ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ ।

মহাশাল অর্থাৎ শ্রোষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুত্র—শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য আচার্য্য অজিরার নিকট যথাবিধি—শাস্ত্রানুসারে উপসন্ন বা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—শৌনক ও অজিরার গুরুশিষ্য সম্বন্ধের পূর্বে 'বিধিবৎ' বিশেষণ না থাকায় জানা যায় যে, তৎপূর্ববর্তীদিগের সম্বন্ধে 'উপসদন'-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যিকতা ছিল না । [এখান হইতেই যে, উপসদন-পদ্ধতি আরম্ভ হইল, এই] সীমা নির্দেশার্থ, অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয়, তখন

‘মধ্যদীপিকা’ নামে ‘বিধিবৎ’ বিশেষণটি [প্রদত্ত হইয়াছে] (৪)। কি ? [বলিয়াছিলেন ?] তাহা বলিতেছেন “কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে” । এখানে ‘নু’ শব্দের অর্থ বিতর্ক (সংশয়) ; হে ভগবঃ !—ভগবন্ ! কোন পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষ-রূপে জ্ঞাত—অবগত হইয়া থাকে । একটি (জানিলেই যে, সর্ববিৎ হওয়া যায় ; শৌনক এইরূপ শিষ্ট প্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানি-তেন ; তাই তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ অবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ‘কোনটি’ এইরূপ বিতর্কপূর্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন । অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; সাধারণ লোকেরাও যেরূপ স্তবর্ণাদির একত্ববিজ্ঞানে স্তবর্ণাদির অংশগত ভেদ সমূহ অবগত হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ আছে কি ? যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে ?

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্বের যে বিষয় জানা নাই, তদ্বিষয়ে ত ‘কস্মিন্’ (কোনটি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে না ? পরন্তু তখন ‘সেরূপ কি কিছু আছে ?’ এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয় । কেন না, অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্বিষয়ে ‘কস্মিন্’ (কোনটি) এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন হইতে পারে ; যেমন ‘কোথায় স্থাপন করিতে হইবে ?’ [এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে] । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; [ঐরূপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায়, স্তবরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে ; সেই ভয়ে [এই প্রকার] অল্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় যে, তেমন পদার্থ কি আছে, যাহা একটি মাত্র জানিলেই সর্ববিৎ হইতে পারা যায় (‘৫) ॥ ৩ ॥

(৪) তাৎপৰ্য্য—মধ্যস্থলে দীপ থাকিলে সে যেমন উত্তর দিকই প্রকাশ করে, সেইরূপ এই ‘বিধিবৎ’ বিশেষণটিও শৌনক ও তৎপরবর্তী শিষ্যাদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে ।

(৫) তাৎপৰ্য্য—প্রশ্নকর্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জানা থাকে, তদ্বিষয়েই বিশেষ বিজ্ঞানীর অভিপ্রায়ে ‘কোনটি’ (কস্মিন্) ইত্যাদি প্রকার কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে ,

তস্মৈ স হোবাচ । দে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম
যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পর্য চৈবাপর্য চ ॥ ৪ ॥

[শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তৃমুপক্রমতে “তস্মৈ” ইত্যাদিনা ।]—সঃ (অঙ্গিরাঃ)
হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (শৌনকায়) উবাচ—(উক্তবান্) যৎ ব্রহ্মবিদঃ
(বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ) হ স্ম (কিল) পর্য (পরমাত্মবিষয়া) চ, অপর্য (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-
বিষয়া) চ (অপি), এব (নিশ্চয়ে) দে (পর্যাপর্যালক্ষণে) বিদ্যে (জ্ঞানরূপে)
বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদন্তি (কথয়ন্তি) [বদন্তি স্ম (উক্তবন্তঃ,
ইতি বা)] ॥

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, ব্রহ্মবিদগণ (বেদতাৎপর্য-
বেত্তারা) এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পর্য ও অপর্য, এই দুইটি বিজ্ঞা অবশ্য
জানিতে হয় ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তস্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিরা আহ কিলোবাচ । কিমিতি ? উচ্যতে—দে
বিদ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি । এবং হ স্ম কিল যদ্ ব্রহ্মবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ
পরমার্থদর্শিনো বদন্তি । কে তে ? ইত্যাহ—পর্য চ পরমাত্মবিদ্যা, অপর্য
চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফলবিষয়া ।

নমু ‘কস্মিন্ বিদিতে সর্ববিদ্যবতি’ ইতি শৌনকেন পৃষ্টং; তস্মিন্ বক্তব্যোহ-
পৃষ্টমাহ অঙ্গিরা “দে বিদ্যে” ইত্যাদি । নৈষ দোষঃ, ক্রমোপেক্ষায়াং প্রতিবচনস্য ।
অপর্য হি বিদ্যা অবিদ্যা, সা নিরাকার্ত্তব্য্যা; তদ্বিশয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ

পরত্ব, বাহ্যর যে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিজ্ঞাত বিষয়ে কোন
বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের অন্তিম বিষয়েই প্রশ্ন হইতে পারে ।
যেমন,—যে লোক কখনও পশু জ্ঞানে না; সে কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, ‘কোন
পশুটি কিরূপ?’ বরং ‘একরূপ কোন প্রাণী আছে কি? বাহার নাম পশু; এইরূপ প্রশ্ন করাই তাহার
পক্ষে স্বাভাবিক । আলোচ্য স্থলেও সেই কথা; কারণ, শৌনক যদি পূর্বে জানিতেন যে,
এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে; তাহা হইলেই তাহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন
সঙ্গত হইতে পারিত, কিন্তু তিনি ঐ বিষয় জানিলে আর শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন কেন? সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না হইয়া প্রশ্ন হইতে পারিত যে, “ভগবন্, একরূপ কোনও
কিছু আছে কি? একটিমাত্র বাহ্য জানিলেই সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়? ভাষ্যকার
তদন্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ কথা সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতি এত অধিক কথা বলিতে নারাজ;
তাই শ্রমলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথার ‘কস্মিন্’ এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন ।

তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদ্, ইতি ; ‘নিরাকৃত্য হি পূৰ্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো
ত্ববতি’ ইতি ত্ৱায়াং ॥ ৪ ॥’

ভাষ্যানুবাদ ।

আবার সেই অঙ্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন ; কি ?
[তাহা] বলা হইতেছে,—দুইটি বিজ্ঞা জানিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মবিৎ—
বেদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ বলিয়া থাকেন । সেই দুইটি
কি ? তাহা বলিতেছেন—পর৷ ও অপরা । পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞা পর৷,
আর ধর্ম, অধর্ম ও তৎসাধনবিষয়ক বিজ্ঞা অপরা ।

ভাল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন কোন্টি বিজ্ঞাত হইলে
সর্বজ্ঞ হইতে পারা যায় ; এখানে তাহাই বলা আবশ্যক, কিন্তু অঙ্গিরা
তাহা না বলিয়া ‘দুইটি বিজ্ঞা’ ইত্যাদি অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছেন !
না,—এ দোষ হয় না ; কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রম-সাপেক্ষ । [অতিপ্রায়
এই যে,] অপরা বিজ্ঞা প্রকৃত পক্ষে অবিজ্ঞাই বটে ; কেন না, অপরা
বিজ্ঞার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্তুতঃ কোন তত্ত্বই বিদিত
হয় না । অতএব ‘প্রথম কল্পিত (অসৎ) পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া
পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়’ ; এই নিয়মানুসারে অপরা বিজ্ঞার
প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক । [উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে প্রথমে
প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দেশ করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে
সর্ব-বিজ্ঞানরূপ পর৷ বিজ্ঞার বিষয় বর্ণিত হইবে] ॥ ৪ ॥

তত্র৷ পর৷—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহধর্কবেদঃ শিক্ষা
কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পর৷—
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

[ইদানীং পর৷পরবিদ্যারোঃ স্বরূপং বিভজ্যাহ তত্রোতি ।]—তত্র (তন্নোঃ
পর৷পররোঃ মধ্যে) অংপর৷ (বিদ্যা) [উচ্যতে] । [কা সা ? ইত্যাহ]
ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অধর্কবেদঃ, [এতে চ স্বারো বেদাঃ], শিক্ষা

(বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ (কৰ্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রৌতসূত্রগ্রন্থঃ), ব্যাকরণং, নিরুক্তং (বৈদিকশব্দানাং অর্থপ্রকাশকং), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, [এতানি ষট্ বেদাঙ্গানি], ইতি, (ইতি শব্দঃ অপরা বিদ্যা সমাপ্তিসূচকঃ), [অপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি যথাযোগং অত্রৈবাস্তুৰ্ভাব্যানি ইত্যশয়ঃ] । অথ (অনন্তরং) পরা (বিদ্যা) [উচ্যতে], [কা সা ? ইত্যাহ] যরা (বিদ্যা) তৎ (অনন্তর মেব কথ্যমানং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অভিন্নতয়া প্রাপ্যতে) ॥

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ । অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাছা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তত্র কা অপরা ? ইত্যুচ্যতে—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঅথর্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ । শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্, ইত্যঙ্গানি ষট্, এষা অপরাবিদ্যা উক্তা (খ) । অথেনানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে— যরা তৎ বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে ; অধিপূর্বস্য গমে: প্রায়শ: প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগম্যর্থস্য চ (গ) ভেদোহস্তি ; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নাথাস্তরম্ ।

নহু ঋগ্বেদাদিবাছা তহি সা কথং পরা বিদ্যা স্যাম্বোক্ষসাধনঞ্চ ? “বা বেদ-বাহাঃ স্তুতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ” (ঘ) ইতি হি স্মরন্তি । কুদৃষ্টিত্মান্নিকলবাদ-নাদেয়া স্তাৎ ; উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাছত্বঃ স্যাৎ । ঋগ্বেদাদিহে তু পৃথক্কল্পণ-মনর্থকম্ “অথ পরা” ইতি । ন ; বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ । উপ-নিষদ্-বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ । বেদশব্দেন তু সর্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ । শব্দরাশ্য-ধিগমেহপি যত্নাস্তরমস্তরেণ গুরুভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভব-তীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, পরা বিদ্যাইতি কথনকৌতি ॥ ৫ ॥

(খ) সঙ্গতোহপি ‘উক্তা’ইতি পাঠঃ বহু পুস্তকেহু নোপলভ্যতে ।

(গ) ‘মার্স্য ভেদঃ’ ইতি কচিৎ কচিৎ পাঠঃ ।

(ঘ) ‘যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ’ ইত্যংশঃ সাধারণনিপি বহু পুস্তকেহু পরিভ্যক্তঃ

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে অপরা কি ? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম-বেদ ও অর্থর্ববেদ, এই চারিটি বেদ ; শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর এখন পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমান বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কারণ ‘অধি’পূর্বক ‘গম’ ধাতুর ‘প্রাপ্তি’ অর্থই প্রায়িক ; আর পরমাত্ম লাভ ও অবগতির যে অর্থগতও কোন ভেদ আছে, তাহা নাই ; কারণ, পরপ্রাপ্তি অর্থ অবিজ্ঞানধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত হইল, তাহা হইলে উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-সাধনই বা হয় কিরূপে ? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি, এবং যে কোনও অসংজ্ঞানোপদেশ, [তৎসমস্ত উপেক্ষণীয়] ।’ তৎসমস্তই অসঙ্গুপদেশ ; সুতরাং নিষ্ফল, নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, এবং উপনিষৎ-সমূহেরও ঋগ্বেদাদি-বাহ্যতা হইতে পারে ? আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে “অথ পরা” বলিয়া পৃথকভাবে নির্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। না—পৃথক নির্দেশ নিরর্থক হয় না ; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত (বক্তার—শ্রুতির অভিপ্রেত)। অর্থাৎ উপনিষদ-বেদে যে, অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে ‘পরা বিদ্যা’ বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্বত্রই কেবল শব্দ সমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভবই হয় না, ইহা প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক করণ, এবং ‘পরা বিদ্যা’ নাম-করণ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যতদদ্বেশ্যমগ্রাহমগোত্রমবর্ণ-

মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং

নিত্যং বিভুং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মং

তদব্যয়ং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

[পরাং বিদ্যাং বিশেষয়িতুং অক্ষরস্বরূপমাহ—যৎ তদিত্যাদি ।]—যৎ তৎ (বক্ষ্যমাণং) অদ্বেশ্যম্ (অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্), অগ্রাহম্ (কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াগ্রাহম্), অগোত্রম্ (গোত্রং বংশঃ, মূলমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্), অবর্ণম্ (রূপাদিহীনম্), অচক্ষুঃশ্রোত্রং (চক্ষুঃকর্ণহীনম্), [পুনশ্চ] তৎ অপাণিপাদং (পাণি-পাদবর্জিতং), নিত্যং (অবিনাশি), বিভুং (বিবিধাকারং), সৰ্ব্বগতং (ব্যাপকং), সূক্ষ্মং । [কিঞ্চ,] তৎ অক্ষরম্ অব্যয়ং (অপচয়োপচয়রহিতং), যৎ (উক্তলক্ষণং) ভূতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অক্ষরং) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) [পরবিদ্যায়া] পরিপশ্যন্তি (সৰ্ব্বতঃ অবগচ্ছন্তি) [সা 'পরা বিজ্ঞা' ইত্যাম্বয়ঃ] ॥

ধীর বিবেকিগণ [এই পরা বিদ্যা দ্বারা] সেই যে, অদৃশ্য, অগ্রাহ, অগোত্র (মূলরহিত) নীরূপ, এবং চক্ষুঃ ও কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিত্য, বিভু, সৰ্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম, সেই যে ভূতযোনি (সৰ্ব্বকারণ) অক্ষরকে সৰ্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্তব্যদ্যনেককারকেঃ পসংহারদ্বारेण वाक्यार्थज्ञानकालादश्र-
ত্রানুষ্ঠেয়োহর্থোহস্তি अग्निहोत्रादिलक्षणः, न तथैव परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान-
समकाल एव तु पर्यावसितो भवति, केवलशकप्रकाशितार्थज्ञानमात्रनिर्ठाव्यति-
रिक्ताभावात् । तस्मादिह परां विद्यां सविशेषणेनान्करेण विशिनष्टि—यतदद्বেश-
मित्यादिना ।

বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংকৃত্য সিদ্ধবৎ পরামুশ্রুতে—যতদিতি । অদ্বেশ্যমদৃশ্যং সৰ্ব্বেষাং বুদ্ধৌন্দ্রিয়াগামগম্যমিত্যেতৎ, দৃশ্যকৰ্ম্মহিঃপ্রবৃত্ত্যৈ পক্ষেন্দ্রিয়বাক্যবাৎ । অগ্রাহং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াবিশ্বয়মিত্যেতৎ । অগোত্রং—গোত্রমম্বয়ো মূলমিত্যানর্থাস্তরম্, অগোত্রমনম্বয়মিত্যর্থঃ । ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনাস্বিতং স্যাৎ । বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধৰ্ম্মাঃ সূক্তবাদয়ঃ শুক্লবাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা यस্য তদবর্ণম্ অক্ষরম্ ।

অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সৰ্ব্বজন্তুনাং, তে অবিদ্যামানে यस্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্ । “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” ইত্যাদি-চেতনাবস্তুবিশেষণাৎ প্রাপ্তঃ সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং, তদ্বিহ ‘অচক্ষুঃশ্রোত্রম্’ ইতি বার্য্যতে, “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যচক্ষুঃ” ইত্যাদিদর্শনাৎ ।

কিঞ্চ, তদপাণিপাদং—কর্ণেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ । যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ, অতো নিত্যমবিনাশি, বিভূঃ—বিবিধং ব্রহ্মাদিহাবরাস্ত প্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভূম্ । সৰ্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ । সূক্ষ্মং শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ । শব্দাদয়ো হাকাশ-বায়াদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাণাৎ সূক্ষ্মম্ । কিঞ্চ, তদব্যয়ম্ উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যতীতাব্যয়ম্ । ন হননস্য স্বাক্ষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব । নাপি কোষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব । নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবতাগুণত্বাৎ সর্বাঙ্গকত্বাচ্চ । যদেবংলক্ষণং ভূত-যোনিং ভূতানাং কারণং—পৃথিবীং স্থাবরজঙ্গমানাং, পরি সৰ্ব্বত আত্মভূতং সৰ্ব্বসাক্ষরং পশুস্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ । ঈদৃশমক্ষরং যস্মা বিদ্যয়া অধিগম্যতে, সা পরা বিদ্যোতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিধিবিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তা প্রভৃতি অনেকানেক কারক বা ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক হয়, এবং বিধিবাক্যের অর্থ প্রতীতি ছাড়া সময়ান্তরে অশুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি-রূপ আরও বিষয় থাকে ; এই পরবিজ্ঞা-বিষয়ে সেরূপ কিছু নাই, পরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানের সমকালেই তদর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ, ইহাতে শব্দার্থ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্যতা নাই । এইজন্য এখানে “যৎ তৎ অদ্রেষ্ঠ্যং” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত অক্ষর ব্রহ্ম নির্দেশের দ্বারা সেই পরা বিজ্ঞাকে বিশেষিত করিতেছেন ।

পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়া (মনে করিয়া) প্রসিদ্ধের স্থায় ‘যৎ তৎ’ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । অদ্রেষ্ঠ্য —অদৃশ্য, অর্থাৎ [চক্ষুঃ প্রভৃতি] বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য ; কারণ, বাহ্যবিষয়ক

জ্ঞান পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে । অগ্রাহ—কর্মেন্দ্রিয়ের
অবিষয় । অগোত্র—গোত্র, বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই ;
[স্মৃতরাং] অগোত্র অর্থ—নিরস্বয় বা মূলরহিত । অভিপ্রায় এই যে,
তিনিই সকলের মূল, তাঁহার আর কোনও মূল নাই—যাহার সহিত
অস্থিত (কার্যরূপে সম্বন্ধ) হইতে পারেন । যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা
বর্ণ—স্থূলত্বাদি কিংবা শুক্লত্বাদি বস্তু-ধর্মসমূহ ; কোনপ্রকার বর্ণ যাহাতে
বিद्यমান নাই, তিনি অবর্ণ ও ‘অক্ষর’ পদবাচ্য ; অচক্ষুঃশ্রোত্র—নাম ও
রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কর্ণ ইন্দ্রিয় দুইটি সর্বপ্রাণি-সাধারণ ; সেই ইন্দ্রিয়
দুইটি যাহার নাই, তিনি অচক্ষুঃ-শ্রোত্র । [অভিপ্রায় এই যে,] ‘যিনি
সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয়
জানেন’ ; ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেষিত
করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের
সাহায্যেই কার্যকারিতা সম্ভাবিত হইয়াছিল ; এখানে ‘অচক্ষুঃশ্রোত্র’
বিশেষণ দ্বারা তাহাই নিবারিত করা হইল ; কারণ, ‘তিনি চক্ষুহীন,
অথচ দর্শন করেন এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন’, ইত্যাদি
শ্রোত প্রমাণ দেখা যায় ।

অপিচ, তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কর্মসাধন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়রহিত ।
যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার গ্রাহকও কিছু নাই ;
অতএব তিনি নিত্য—বিনাশ-রহিত, বিভূ—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানা-
বিধ প্রাণিভেদে প্রাপ্তভূত হন, এইজন্য বিভূ—সর্বগত আকাশবৎ
ব্যাপক । যেহেতু স্থূলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্মরহিত ; অতএব,
সূক্ষ্ম অর্থাৎ শব্দাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর
স্থূলতার কারণ, তাহা না থাকায় তিনি অতি সূক্ষ্ম (৬) । আরও এক কথা,

(৬) তাৎপর্য—দেখা যায়, আকাশাদি পাঁচটি ভূতের মধ্যে যাহার গুণ বহু অধিক, তাহার
স্থূলতাও তত অধিক ; আকাশের একটিমাত্র গুণ—শব্দ, সেই জন্য আকাশ সর্বাপেক্ষা
বহু ; বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, এই জন্য আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল, তেজের গুণ তিনটি—

তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধর্মসম্পন্ন বলিয়াই তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয় ; অঙ্গহীনের পক্ষে শরীরের ত্রায় স্বীয় অংশের অপচয়াদ্বক ব্যয় কখনই সম্ভবপর হয় না, এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়, তেমন ক্ষয়ও তাঁহার সম্ভব হয় না ; তিনি যখন নিগুণ ও সর্বব্যাপক, তখন গুণাপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই । পৃথিবী যে রূপ স্থাবর-জঙ্গম সমূহের কারণ, তিনিও তদ্রূপ সমস্তভূতের যোনি—কারণ ; এবম্বূত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ ধীসম্পন্ন বিবেকিগণ পরি—সর্বতোভাবে—সকলের আত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন । এবং বিধ অক্ষরকে যে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ‘পর্য বিদ্যা’ ; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥ ৬ ॥

যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহুতে চ,

যথা পৃথিব্যাঃ মোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।

যথা সত্যঃ পুরুষাঃ কেশ-লোমানি,

তথা ক্ষরাঃ সম্ভবন্তীহ বিশ্বম্ ॥৭

[অথ অক্ষরস্য ভূতযোনিঃ দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন আহ]—যথেনাদি । যথা উর্ণনাভিঃ (লুতাকীটঃ) [বাহুসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্ত ন] স্বজতে (উৎপাদয়তি) ; [পুনঃ] গৃহুতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষধয়ঃ (তৃণলতাভীন) পৃথিব্যাঃ (ভূমৌ) সম্ভবন্তি (সমুৎপত্তন্তে), যথা চ সত্যঃ (বিশ্বমানাঃ) পুরুষাঃ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাঃ) কেশ-লোমানি (কেশা লোমানি চ) [সম্ভবন্তি] ; তথা ইহ (সংসারে) অক্ষরাঃ (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বঃ (কুৎসং জগৎ) সম্ভবতি (উৎপত্ততে) ॥

উর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, হুতরাং বায়ু অপেক্ষাও তেজের স্থলতা অধিক ; এইরূপ জলে চারিটি গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, হুতরাং তেজ অপেক্ষাও জল স্থল ; পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সেই জন্য পৃথিবীর স্থলতাও সর্বাপেক্ষা অধিক । এই নিয়ম-মুসারে বুঝা যায় যে, শব্দাদি গুণসম্বন্ধেই স্থলতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অক্ষর ব্রহ্মে শব্দাদি গুণ নাই, কাজেই তাহাকে ‘হৃদয়’ বলা যাইতে পারে ।

সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে ; পৃথিবীতে যে রূপ ওষধিসমূহ প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যে রূপ কেশ ও লোম-সমূহ সমুৎপন্ন হয় ; সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

ভূতযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্ ; তৎ কথং ভূতযোনিরিত্যম্, ইত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্তঃ,—যথা লোকে প্রসিদ্ধ উৰ্ণাভিলূতা কীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব স্বজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ এব তন্তুন্ বহিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব গৃহীতে চ গৃহীতি স্বাত্মভাবমেবোপাদয়তি ; যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহাদিস্থাবরাস্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি সম্ভবন্তি ; যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি । যথৈতে দৃষ্টান্তাঃ, তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্ যথোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিধং সমস্তং জগৎ । অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্ত সুখার্ধপ্রবোধনার্থম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের অক্ষরকে ‘ভূতযোনি’ বলা হইয়াছে ; সেই ভূতযোনিই কি প্রকারে হইতে পারে, এখন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কথিত হইতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ উৰ্ণাভি অর্থাৎ লূতাকীট যে রূপে অপর কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্তকেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে (ভক্ষণ করে) ; এবং পৃথিবী হইতে অপৃথক্ ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরপর্যায় ওষধি-সমূহ যে রূপে পৃথিবীতে প্রাপ্ত হইতে হয় ; জীবৎপুরুষ (দেহ) হইতে যে রূপে তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অর্থাৎ কেশ ও লোম সম্ভূত হয় । এই সকল দৃষ্টান্ত যে রূপে, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ পূর্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অনায়াসে অর্থপ্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৭

তপসা চীয়েত ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে ।

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[উৎপত্তি ক্রমবিবক্ষয়া আহ]—তপসেতি । ব্রহ্ম (ভূতযোনিরক্ষরং) তপসা (জ্ঞানেন) চীয়েত (উপচীয়েত—সৃষ্টি-সমুৎপত্তং ভবতি) ; ততঃ (তস্মাদ্ব্যক্ষণঃ) অন্নম্ (জীবভোগার্হমব্যাকৃতম্) অভিজায়তে, (উৎপত্ততে) ; অন্নাৎ (অব্যাকৃতাৎ) প্রাণঃ (স্বত্রাদ্বা—হিরণ্যগৰ্ভঃ) ; [তস্মাচ্চ প্রাণাৎ] মনঃ (সংকল্পবিকল্পধৰ্ম্মকং) ; [তস্মাচ্চ মনসঃ] সত্যং (আপেক্ষিকসত্যরূপং স্বল্পভূতপঞ্চকং), [তস্মাচ্চ সত্যাত্] লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ সপ্ত) ; [তেবু চ] কৰ্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমাহুচিহ্নানি) ; কৰ্ম্মসু চ অমৃতম্ (অমৃতায়মানং কৰ্ম্মফলম্) [অভিজায়তে ইতি সৰ্ব্বত্র সম্বধ্যতে] ॥

এই শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,—তপস্তা অর্থাৎ উৎপাদনোপযোগী জ্ঞান দ্বারা [উক্ত ভূতযোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন ; সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগৰ্ভ) হিরণ্যগৰ্ভ হইতে মনঃ (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্যনামক স্বল্প পঞ্চভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাदि লোকসমূহ, [লোকেতে আবার কৰ্ম্ম) এবং শুভ কৰ্ম্মে আবার অমৃত অর্থাৎ কৰ্ম্মফল সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদব্রহ্মণ উৎপত্তমানং বিশ্বং, তদনেন ক্রমেণোৎপত্ততে, ন যুগপদ্বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ, ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোহয়ং মন্ত আরভ্যতে—তপসা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোনিরক্ষরং ব্রহ্ম চীয়েত উপচীয়েত উৎপাদয়িষাদিদং জগৎ অঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছুনতাং গচ্ছতি, প্লাম্বিষ পিতা হর্ষণে । এবং সৰ্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবন্তয়া উপচিহ্নাত ততো ব্রহ্মণোহন্নং—অথতে ভূজ্যত ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং কারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীৰ্ত্তিবাহুরূপেণ অভিজায়তে উৎপত্ততে । ততশ্চ অব্যাকৃতাৎ চিকীৰ্ত্তিবাহুস্তাৎ অন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগৰ্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতঃ জগৎ-সাধারণঃ অবিজ্ঞানকৰ্ম্মভূতসমুদায়বীজাকুরো জগদ্বাদ্বা অভিজায়ত ইত্যাহুব্ধঃ । তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনো মন আখ্যং সংকল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াত্মকম্ অভিজায়তে । ততোহপি সংকল্পাত্মকাত্ মনসঃ সত্যং সত্যাত্ম্যম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভিজ-

জায়তে । তস্যাং সত্যাখ্যাং ভূতপঞ্চকাং অঙ্কক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ । তেহু
মহুযাদি-প্রাণি-বর্ণাশ্রমক্রমেণ কৰ্ম্মাণি । কৰ্ম্মহু চ নিমিত্তভূতেহু অমৃতং কৰ্ম্মজং
ফলম্ ; যাবৎ কৰ্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্চান্তি, তাবৎ ফলং ন
বিনশ্চতীত্যমৃতম্ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমশঃ—পর পর উৎপন্ন
হয়, কিন্তু বদর-মুষ্টি নিষ্ক্ষেপের স্থায় এক সঙ্গে নহে, এই জন্ম
সেই ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরম্ভ হইতেছে ।—উক্ত ভূতযোনি ব্রহ্ম
তপস্তা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা
যেরূপ পুত্র-সমুৎপাদনার্থ আনন্দে বুদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অক্ষুর
সদৃশ এই জগৎ-সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজ ও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয় ।
এইরূপে সর্বজ্ঞতা নিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে
সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ বাহ্য ভোগ করা যায়, তাহাই
অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত প্রধানই
সেই অন্ন, তাহা অভিব্যক্ত্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত অথচ বাহ্যকে
ব্যক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম
লাভ করেন ; এই প্রাণই সর্ববজ্রগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা,
অবিজ্ঞা কামনা ও তদনুগত কৰ্ম্মসমষ্টিরূপ বীজের অক্ষুরস্বরূপ এবং
জগতের আত্মা । সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প, বিকল্প, সংশয় ও
নির্ণয়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনাশক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই সংকল্পাদি
স্বভাবসম্পন্ন মন হইতেও সত্য—অর্থাৎ ‘সত্য’ নামক আকাশাদি
সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়, সেই ভূতপঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড
যথাক্রমে পৃথিব্যাदि লোকসমূহ সৃষ্ট হয় ; সেই সমস্ত লোকে আবার
মহুযাদি প্রাণি-বর্ণের বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী নানাবিধ কৰ্ম্ম, এবং সেই
কৰ্ম্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কৰ্ম্মফল [সমুৎপন্ন হয়] ; যে পর্যন্ত শতকোটি
কল্পেও কৰ্ম্মসমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ

যতকাল কৰ্ম, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকে ; এই কারণে কৰ্মফলকে ‘অমৃত’ [বলা হইয়াছে] (৭) ॥৮॥

যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইত্যর্থসৰ্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

[ইদানীমুক্তমর্থযুপসংহরন বক্ষ্যমাণমর্থমাহ]—য ইত্যাদি । যঃ (অক্ষরাধাঃ পরমেশ্বরঃ) সৰ্বজ্ঞঃ (সামান্ততঃ সৰ্বং জানাতীতার্থঃ), সৰ্ববিৎ (বিশেষভাবেন চ সৰ্বং বেদীতার্থঃ) । যশ্চ (অক্ষরশ্চ) জ্ঞানময়ঃ (জ্ঞানমেব) তপঃ (তপঃ-ফলপ্রদায়কম্), তস্মাৎ (অক্ষরাৎ) এতৎ (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভাখ্যং), নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি), রূপং (স্তূল্যরূপাং), অন্নং (ভক্ষণীয়ং ধান্যাদিকং চ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ॥

যিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্ববিৎ, সৰ্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানই বাহার তপস্তা, সেই অক্ষর ব্রহ্ম

(৭) তাৎপৰ্য—অত্র কথিত আছে যে, “না ভুক্তং জায়তে কৰ্ম কল্পকোটিপটৈরপি । অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ॥” কৰ্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে সমুদায়ের ক্ষয় হয় না ; অর্থাৎ কৰ্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত কৰ্মকে থাকিতেই হয়, ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কৰ্ম আপনাই বিনষ্ট হইয়া যায় ।

সমুদ্যকে স্বীয় কৰ্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, মনুষ্যমাত্রেরই তিনপ্রকার কৰ্ম আছে, (১) সঙ্কিত (২) প্রারব্ধ (৩) ক্রিয়মাণ । তন্মধ্যে পূর্বপূর্ব জন্মে যে সমস্ত কৰ্ম করা হইয়াছে, এখনও বাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, সেই সমস্ত কৰ্মকে ‘সঙ্কিত’ বলে, আর যে সমস্ত কৰ্মের ফল-ভোগার্থ এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কৰ্মকে প্রারব্ধ বলে, আর এই দেহে যে সমস্ত কৰ্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সমস্ত কৰ্মকে ‘ক্রিয়মাণ’ বলে ।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রিবিধ কৰ্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না, শত কোটি কল্পও উহাদের উচ্ছেদ হইবে না ; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদয়ে ‘সঙ্কিত’ ও ‘ক্রিয়মাণ’ কৰ্মসমূহ নক্ষত্রীভের স্থায় কলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় ; হুতরাং তৎকালে তাহার প্রাকিরণ না থাকায়ই মথো গণ্য হয়, তখন কেবল প্রারব্ধ কৰ্ম সমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে । ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কৰ্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিতে থাকে ; ভোগ শেষে কৰ্ম ক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পতন হয় । সেই জন্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, “প্রারব্ধকৰ্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ ।” আত্মজ্ঞান দ্বারা কৰ্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত কলভোগের অবশ্যতাবিহিনিবন্ধন, এখানে কৰ্ম-ফলকে ‘অমৃত’ বলা হইয়াছে ।

হইতে এই পূর্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম, নাম (সংজ্ঞা), শুক্রাদি রূপ ও
ধাত্বাদি অল্প সমুৎপন্ন হয় ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম-মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

উক্তমেবাব্দ্যুপসংজ্ঞিহীর্ষম্ভ্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ—য উক্তলক্ষণঃ অক্ষরাধ্যঃ সংজ্ঞাঃ,
সামান্তেন সর্বং জ্ঞানাতীতি সর্বজ্ঞঃ; বিশেষণ সর্বং বেদীতি সর্ববিৎ । যন্ত
জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তস্মাদ্ যথোক্তাৎ
সর্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাধ্যঃ জায়তে । কিঞ্চ, নাম ‘অসৌ
দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ’ ইত্যাদিলক্ষণম্; রূপম্ ‘ইদং শুক্রং নীলম্’ ইত্যাদি, অল্পঞ্চ
ত্রীহিবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্বমভ্রোক্তক্রমেণৈত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই মন্ত্রটি পূর্ববক্তিত বিষয়ের উপসংহার করতঃ বক্ষ্যমাণ বিষয়
বলিতেছেন—পূর্বের যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক
যিনি সামান্যরূপে সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ববজ্ঞ এবং বিশেষরূপেও সমস্ত
জানেন বলিয়া সর্ববিৎ, জ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ববজ্ঞতারূপ জ্ঞান-পরিণতিই
যাঁহার অনায়াসাত্মক তপস্তা; যথোক্তপ্রকার সেই সর্ববজ্ঞ (অক্ষর)
হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য ব্রহ্ম জন্ম লাভ করেন । অপিচ,
দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি নাম, এই শুক্র-নীলাদি রূপ এবং ত্রীহি-যবাদি অল্প ও
তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয় । এখানে পূর্বমভ্রোল্লিখিত ক্রমানুসারেই
উৎপত্তি বৃদ্ধিতে হইবে; সুতরাং তাহা হইলে আর বিরোধ
রহিল না (৮) ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড: ।

(৮) তাৎপর্য্য—অষ্টম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথমে অল্প
হইল, তাহার পর অন্ত্যন্ত সমস্ত হইল । এখানে সর্বশেষে অল্পের উল্লেখ থাকার বিরোধ আশঙ্কাত
হইয়াছিল, সেই ভয় বলিলেন এখানে ক্রমোন্মেষ প্রধান নহে—পূর্বক্রমেই উৎপত্তি বৃদ্ধিতে
হইবে, সুতরাং তাহাতে আর কোনপ্রকার বিরোধ নাই ।

প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ৌ যান্ত্রপশ্যৎ-

স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি ।

তান্য়চরথ নিয়তং সত্যকামা

এষ বঃ পশ্বাঃ স্কৃতস্ত লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তৎ (প্রকৃতং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং । [কিং তৎ ?] কবয়ঃ (মনীষিণঃ) মন্ত্ৰেষু (নিহিতানি) যানি কৰ্ম্মাণি অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ), ত্রেতায়াং (ত্রয়ীলক্ষণায়াং) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃত্তানি) । [হে শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভিলাষিণঃ সন্তঃ) তানি (কৰ্ম্মাণি) নিয়তং (নিত্যং) আচরথ (অনুষ্ঠিত) । বঃ (বুধ্যাকং) স্কৃতস্ত (সম্যক্ অনুষ্ঠিতস্ত) লোকে (ফলপ্রাপ্তৌ) এষঃ পশ্বাঃ (উপায়ঃ) ॥

ইহাই সেই সত্য বস্তু ; কবিগণ (পণ্ডিতগণ) মন্ত্ৰমধ্যে যাথা দর্শন করিয়াছেন । সেই ঋষিদৃষ্ট কৰ্ম্মসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে), বহুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে । [হে শিষ্যগণ,] তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই কৰ্ম্মসমূহ আচরণকর, ইহাই তোমাদের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মফললাভের পথ বা উপায় ॥ ১০ ॥ ১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সাক্ষাৎ বেদা অপরা বিদ্যোক্তা “ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদিনা । “যত্তদদ্রেশ্তম্” ইত্যাদিনা—“নামরূপমঙ্গল জায়তে” ইত্যন্তেন গ্রহেণ উক্তলক্ষণমক্ষরং যথা বিদ্যায়া অধিগম্যতে ইতি সা পরা বিদ্যা স বিশেষণোক্তা । অতঃ পরম্ অনয়োর্বিদ্যাযো-বিষয়ো বিবেক্তব্যৌ সংসার-মোক্ষৌ, ইত্যন্তরো গ্রহ আরভ্যতে—

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কৰ্ত্তৃদিসাধন-ক্রিয়াকলভেদরূপঃ সংসারোহনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকঃ শরীরিভিঃ সামন্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ-সম্বন্ধঃ, তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োহনাদ্যনন্তোহজরোহমরোহমৃতো-

ইত্যঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোহৃদয় ইতি । পূৰ্ণঃ তাবদপৰ-
বিদ্যায়। বিষয় প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ ; তদর্শনে হি তন্নির্কেদোপপত্তিঃ । তথা চ
বক্ষ্যতি—“পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্” ইত্যাদিনা । ন হুপ্রদর্শিতে পরী-
ক্ষোপপদ্যতে, ইতি তৎ প্রদর্শয়ম্—তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্ । কিং তৎ ? মন্ত্ৰেষু
ঋগ্বেদাদ্যাথ্যেযু কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্ৰাদীনি মন্ত্ৰৈরেব প্রকাশিতানি কবম্নো মেধাবিনো
বশিষ্ঠাদম্নো যানি অপশ্বান্ দৃষ্টবন্তঃ । বহুদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ, তানি
চ বেদবিহিতানি ঋষিদৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্ৰেতায়াং ত্ৰয়োঁসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্ৰাধ্বৰ্যা-
বোদগাত্ৰপ্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াম্ বহুধা বহুপ্রকারং সন্তুতানি সংপ্রভুতানি
কর্ম্মাণিঃ ক্রিয়মাণানি, ত্ৰেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি ; অতো যুগং তানি
আচরণ নির্কর্ত্তব্যত নিয়তং নিত্যং, সত্যকামা যথা হৃতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তুঃ । এষ
বো যুয়াকং পশ্বা মার্গঃ সূকৃতত্ত্ব স্বয়ং নির্কর্ত্তিতত্ত্ব কর্ম্মণো লোকে—ফল-
নিমিত্তং লোকাতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে । তদর্থং
তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ । যান্যেতানি অগ্নিহোত্ৰাদীনি ত্রয়াং বিহিতানি
কর্ম্মাণি, তান্নেষ পশ্বা অবশ্যফল প্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

‘ঋগ্বেদ যজুর্বেদ’ ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহকে অপরা
বিজ্ঞা বলা হইয়াছে । আর ‘সেই যে অদৃশ্য’ ইত্যাদি ‘নাম, রূপ ও
অন্ন সমুৎপন্ন হয়,’ ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা
সেই অক্ষরসংস্কৃত পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিজ্ঞা, ঐ বাক্যে
পরা বিজ্ঞা সম্বন্ধে আরও যাহা বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে ।
অতঃপর উক্ত পরা ও অপরা বিজ্ঞার দ্বিবিধ বিষয়—মোক্ষ ও সংসার
পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যিক ; এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী গ্রন্থ
আরম্ভ হইতেছে ।

তন্মধ্যে নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান, ক্রিয়া,
ক্রিয়াসাধন, কৰ্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াকলাত্মক ভেদপূর্ণ এবং অনাদি,
অনন্ত(৯) দুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই অপরা বিদ্যার বিষয় ;

(৯) ভাষণার্থ—প্রকৃতপক্ষে সংসার অনিত্য বহুলেণ—ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশনীয় হইলেও
কবে যে তাহার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত না থাকায় সংসারকে ‘অনন্ত’ বলা হইয়া থাকে ॥

সংসার দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য ; আর সেই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাই পরা বিদ্যার বিষয় । উক্ত লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও ক্ষয়বর্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দোষ, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দ স্বরূপ । প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সহজেই তাহা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে ; এই কারণে প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম করা হইয়াছে । ‘কর্ম্ম-সঞ্চিত লোক সমূহ (ফল সমূহ) পরীক্ষা করিয়া,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এ কথা বলা হইবে । বিচার্য্য বিষয় নির্দেশ না করিলে, কখনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না ; এই কারণে সেই সেই বিষয় প্রদর্শন করতঃ বলিতেছেন—সেই এই বস্তুটি সত্য অর্থাৎ অবিতথরূপ । সেই বস্তুটি কি ? না—বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অর্থাৎ মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন । কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; [এই কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে ।] নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থ-সাধক এই যে সেই সত্য ; বেদবিহিত এবং ঋষিদৃষ্ট সেই কর্ম্ম সমূহ ত্রেতায় অর্থাৎ হোত্র, আধ্বর্য্যাব ও ঔদগাত্রবিশিষ্ট (১০) বেদত্রেয়ে বহুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মিগণকর্ত্ত্বক অনুষ্ঠিত ; অথবা ত্রেতা-যুগে বহুলভাবে আরদ্ধ হইয়াছে । অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়া—যথাযথ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকল কর্ম্ম সর্বদা সম্পাদন কর । সুকৃত অর্থাৎ তোমার নিজের সম্পাদিত কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ—উপযুক্ত উপায় । যাহা অবলোকন করা হয়—দর্শন করা হয় অর্থাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্থে ‘লোক’

(১০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদবিহিতঃ পদার্থঃ—হোত্রম্, যজুর্বেদবিহিতঃ আধ্বর্য্যবম্, সামবেদ-বিহিতঃ ঔদগাত্রম্ ইতি আনন্দগিরিঃ । অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত বিষয়কে হোত্র, যজুর্বেদবিহিত বিষয়কে আধ্বর্য্যাব, আর সামবেদবিহিত বিষয়কে ঔদগাত্র বলে । এতদনুসারে ঋগ্বেদবিৎ—হোত্রা, যজুর্বেদবিৎ—আধ্বর্য্যু আর সামবেদবিৎ—ঔদগাতা নামে অভিহিত হন ।

শব্দে কর্মফল কথিত হইয়া থাকে । ইহা সেই লোকপ্রাপ্তির পথ ।
এই যে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্বনিবন্ধন
সেই কর্মসমূহই এই পথ ॥১০ ॥১॥

যদা লেলায়তে হৃচ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ।

তদাজ্যভাগাবস্তুরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥১১॥২॥

[প্রথমং তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহ্রিয়তে]—‘যদা’ ইত্যাদিনা । যদা
(যস্মিন্ কালে) সমিদ্ধে (কাষ্ঠাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে (অগ্নৌ) অর্চ্চিঃ
(শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি) ; তদা (তস্মিন্ কালে) আজ্যভাগো
অস্তুরেণ (আজ্যভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়াস্ত দক্ষিণোত্তর-পার্শ্বয়োঃ আজ্যভাগো
হুয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) আহুতীঃ (সায়ং প্রাতঃ আহুতিদ্বয়ং) প্রতিপাদয়েৎ
(প্রক্ষিপেৎ) ॥

প্রজলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভাগদ্বয়ের
মধ্যে আহুতি সমর্পণ করিবে ॥ ১১।২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তত্র অগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে, সর্বকর্মণাং প্রাথম্যাৎ ।
তৎ কথম্ ? যদেব ইক্ষুর্নৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক্ ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্তে হব্যবাহনে
লেলায়তে চলতি অর্চ্চিঃ ; তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষি আজ্যভাগো
আজ্যভাগয়োঃস্তুরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেৎ দেব-
তামুদ্दिष्ट । অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহুতীঃ তি বহুবচনম্ । এষ সম্যগাহুতি-
প্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পস্থাঃ । তস্ত চ সম্যক্করণং হুঙ্করম্,
বিপত্তয়স্বনেকা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে উদাহরণার্থ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রই উল্লিখিত হইতেছে ;
কারণ, উহাই সমস্ত কর্মের প্রথম । তাহা কি প্রকার ?—নিষ্কিপ্ত
কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান—চলনশীল
হয়, সেই সময় অগ্নিশিখা চলৎ থাকিতে থাকিতে আজ্যভাগদ্বয়ের

মধ্যে অর্থাৎ অর্পণযোগ্য স্থানে দেবতার উদ্দেশ্য করিয়া আছতি সকল নিষ্কোপ করিবে । অনেক দিনের আছতির বহুত্ব ধরিয়া মূলে ‘আছতি’ শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [নচেৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সাংগ ও প্রাতঃকালীন আছতিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ ।] যথোপযুক্ত আছতি প্রক্ষেপাদি স্বরূপ এই কৰ্ম্মপথই লোকপ্রাপ্তির উপায় । কিন্তু তাহার যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান বড় দুষ্কর ; কারণ, ইহাতে অনেক প্রকার বিপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১ ॥২॥

যস্মিন্‌অগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-

মচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবজ্জিতঞ্চ ।

অহতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হত-

মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্‌ হিনস্তি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

[অগ্নিহোত্রস্ত অযথাহুষ্ঠানে দোষমাহ]—যস্মেতি । যস্য (অগ্নিহোত্রিণঃ) অগ্নি-হোত্রং (তদাখ্যং যাগকৰ্ম্ম) অদর্শম্ (অমাবস্তাকর্তব্য-‘দর্শ’নামক-কৰ্ম্মরহিতম্) অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাসীবিহিত-‘পৌর্ণমাস’সংজ্ঞক-কৰ্ম্মবর্জিতম্), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্মাস্যকৰ্ম্মরহিতম্) অনাগ্রয়ণং (শরদাদি-কর্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং), তথা অতিথিবর্জিতম্ (অতিথিপূজনরহিতম্), অহতম্ (যথাকালে হোমরহিতম্), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-বলিকৰ্ম্মরহিতম্), অবিধিনা (শাস্ত্রোক্তবিধানম্ অনাদৃত্য) হতং চ [ভবতি], তৎ অগ্নিহোত্রং] তস্য (কর্ত্ত্বুঃ) আ সপ্তমান্ (সপ্তমপর্ষান্তান্) লোকান্ (ভূরাদীন কৰ্ম্মফলরূপান্) হিনস্তি (বিনাশয়তি—নিবায়য়তীতি বাবৎ) [অতঃ সাবধানেন অগ্নিহোত্রং কর্ত্তবামিত্যাশয়ঃ] ।

যাহার ‘অগ্নিহোত্র’বাগ ‘দর্শ’ ও ‘পৌর্ণমাস’ বাগ রহিত হয়, চাতুর্মাস্য ও আগ্রয়ণ-বাগশূন্য এবং অতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হত না হয়, বৈশ্বদেব-কৰ্ম্মশূন্য এবং অবিধিপূর্বক হত হয়, সেই অগ্নিহোত্র বাগই তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক (কৰ্ম্মফল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

শাক্তরত্নাবাম্ ।

কথং ? যস্মিন্‌অগ্নিহোত্রিণঃ অগ্নিহোত্রম্ অদর্শং দর্শাখ্যেন কৰ্ম্মণা বর্জিতম্ । অগ্নি-

হোত্রিণোহবশ্যকর্তব্যাদ্দর্শস্ত—অগ্নিহোত্রিসম্বন্ধ্যাগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি ; তদ-
ক্রিয়মাণমিত্যেতৎ । তথা অপোর্ণমাসম্ ইত্যাদিষপি অগ্নিহোত্র-বিশেষণং দ্রষ্টব্যম্ ;
অগ্নিহোত্রাজ্ঞস্তানিশিষ্টত্বাৎ । অপোর্ণমাসং পোর্ণমাসকর্মবর্জিতম্ । অচাতুর্শ্রাশ্রং
চাতুর্শ্রাশ্রকর্মবর্জিতম্ । অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিবু কর্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে
যশ্চ তৎ তথা । অতিথিবর্জিতঞ্চ অতিথি-জনঞ্চ অহনুহনুক্রিয়মাণং যশ্চ । স্বয়ং
সমাগ্নিহোত্রকালে অহতম্ । অদশাদিবং অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্মবর্জিতম্ ।
হুয়মানমপি অবিধিনা হতং, ন যথাহতমিত্যেতৎ ।

এবং হুঃসম্পাদিতম্ অসম্পাদিতম্ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম কিং করোতী-
তুচ্যতে—আসপ্তদান্ সপ্তমসহিতান্ তস্মৈ কৰ্ত্ত্বলোকান্ হিনস্তি হিনস্তীব আয়াসমাত্র-
ফলত্বাৎ । সম্যক্ক্রিয়মাণেষু হি কর্মসু কর্মপরিণামাহুরূপোণ ভূবাদয়ঃ সত্যাস্তাঃ
সপ্ত লোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে । তে লোকা এবশ্রুতেন অগ্নিহোত্রাদিকর্মণা তু
অপ্রাপ্যত্বাৎ হিংস্তস্ত ইব, আয়াসমাত্রস্ত অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীতুচ্যতে । পিণ্ড-
দানাত্তত্ত্বগ্রহেণ বা সম্বধানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ
স্বায়োপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্তস্ত-
ইতুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

ভাষানুবাদ ।

কি প্রকারে ? অর্থাৎ বিপৎ সম্ভব হয় কি প্রকারে ? [তাহা
কথিত হইতেছে], যে অগ্নিহোত্রীর ‘অগ্নিহোত্র’ যাগটি অদর্শ—‘দর্শ’-
নামক কর্মবর্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে ‘দর্শ’ যাগ অবশ্য কর্তব্য ;
এই জন্ত [দর্শ যাগটি যেন] অগ্নিহোত্রীর অনুর্ত্তেয় অগ্নিহোত্রের
বিশেষণেরই মত প্রতীত হয় ; তজ্জপে ক্রিয়মাণ না হয় ; ‘অপোর্ণমাস’
প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ; কারণ, অগ্নিহোত্রাজ্ঞ
বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ উভয়ই
অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ । অপোর্ণমাস অর্থাৎ ‘পোর্ণমাস’-নামক
কর্মরহিত । অচাতুর্শ্রাশ্র অর্থাৎ চাতুর্শ্রাশ্রনামক কর্মবর্জিত, অনা-
গ্রয়ণ—আগ্রয়ণ কর্মটি শরদাদি ঋতুতে কর্তব্য, যে অগ্নিহোত্রে তাহা
অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ । অতিথিবর্জিত অর্থাৎ

যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। ‘স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কৰ্ম্মের আয় বৈশ্বদেব কৰ্ম্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না ; আর হইলেও যথাবিধি হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হৃত হয় না ।

এইভাবে দুঃসম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম কি করিয়া থাকে ? তাহা কথিত হইতেছে—সেই কৰ্ম্মকর্ত্তার আ সপ্তম অর্থাৎ সপ্তমের সহিত লোকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে, কেবল কৰ্ম্মমাত্র স’র বলিয়া যেন [সপ্ত লোককে] হিংসাই করে, [এইরূপ বুঝিতে হইবে] । কৰ্ম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল কৰ্ম্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু উক্তপ্রকার কৰ্ম্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; পরন্তু কৰ্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ, তাহা ত নিশ্চিতই থাকে, এই কারণে, হিংসা করে বলা হইতেছে। অথবা, পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বধ্যমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং [গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা] উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র আর নিজের উপকার, এই সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না ; এই কারণে ‘হিংসা করে’ বলা হইয়াছে ॥১২॥৩॥

কালী করালী চ মনোজবা চ

অলোহিতা যা চ স্তূম্ববর্ণা ।

ক্ষুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

[হবিগ্রহণসমর্থা অগ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ]—কালীত্যাদিনা । কালী, করালী চ, মনোজবা চ অলোহিতা, যা চ (অপি) স্তূম্ববর্ণা, ক্ষুলিঙ্গিনী (ক্ষুলিঙ্গবতী) দেবী (সর্বতঃ প্রোজ্জ্বলা) বিশ্বরূচী চ, লেলায়মানাঃ (চপলা হবিগ্রহণসমর্থাঃ) ইতি (এতাতঃ) সপ্ত জিহ্বাঃ [দহনস্যোতি শেষঃ] ।

কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, স্নধূম্রবর্ণা, স্নুলিজিনী ও বিশ্বরূচী, এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কালী করালী চ মনোজবা চ স্নলোহিতা যা চ স্নধূম্রবর্ণা । স্নুলিজিনী বিশ্বরূচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ । কাল্যাণ্য বিশ্বরূচ্যস্তা লেলায়-
মানা অগ্নেইবিরাহতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্ভবাদ ।

কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, আর যে স্নধূম্রবর্ণা, স্নুলিজিনী এবং ছোতমানা বিশ্বরূচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা আছে । ‘কালী’ হইতে ‘বিশ্বরূচী’ পর্য্যন্ত এই সাতটি অগ্নিজিহ্বা লেলায়মান অর্থাৎ হবির আলতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ব্রাজমানেষু

যথাকালং চাহতয়ো হাদদায়নু ।

তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো

যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

[ইদানীং তৎ প্রয়োগমাহ]—এতেষ্বিতি । যঃ (অগ্নিহোত্রী) ব্রাজমানেষু (দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্বাভেদেষু) চরতে (কৰ্ম্ম আচরতি) ; এতাঃ (অগ্নিহোত্রিণা সম্পাদিতাঃ) আহতয়ঃ হি । নিশ্চয়ে যথাকালং (যস্য কৰ্ম্মণঃ যঃ কালঃ, তৎ কালম্ অনতিক্রম্য) সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা] আদদায়নু (যজমানম্ আদদানাঃ সত্যঃ) তৎ (দেশং) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (স্বর্গে) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবানাং পতিঃ (ইন্দ্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি) ।

যে অগ্নিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহ্বাসমূহে হোমকৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করে, এই আহতি সমূহই যথাকালে সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করায়, যেখানে অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস করেন ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এতেষু অগ্নিজিহ্বাভেদেষু যঃ অগ্নিহোত্রী চরতে কৰ্ম্ম আচরতি অগ্নিহোত্রাদিকং

ভাজমানেষু দীপ্যামানেষু । যথাকালঞ্চ যশ্চ কৰ্ম্মণো যঃ কালঃ তং কালম্ অনতিক্রমা
যথাকালং যজমানমাদদায়ন্ আদানানি আহুতয়ো যজমানেন নিৰ্ব্বৰ্জিতাঃ তং নয়ন্তি
প্রাপয়ন্তি । এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নিৰ্ব্বৰ্জিতাঃ সূর্য্যশ্চ রশ্ময়ো ভূত্বা, রশ্মি-
দ্বারৈরিত্যর্থঃ । যত্র যস্মিন্ স্বৰ্গে দেবানাং পতিরিত্ত্ব একঃ সৰ্ব্বানুপরি অধি-
বসতীত্যধিবাসঃ ॥ ১২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে অগ্নিহোত্রো দীপ্যমান এইসকল অগ্নিজিহ্বাতে অগ্নিহোত্রাদি
কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যজমানসম্পাদিত অর্থাৎ যজমানকর্তৃক যে সকল
আহুতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাকালে যজমানকে
আদানপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেখানে—যে
স্বৰ্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সর্ব্বোপরি বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থান
প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

এছেহীতি তমাহুতয়ঃ স্তবর্চসঃ

সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্বজমানং বহন্তি ।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য

এস বঃ পুণ্যঃ স্কৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

[ইদানিঃ সূর্য্যরশ্মিদ্বারকবহনপ্রকারমাহ]—এছেহীত্যাदि । স্তবর্চসঃ (দীপ্তি-
মত্যাঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) ‘এহি এহি’ ইতি [আহবয়ন্ত্যাঃ],
অর্চয়ন্ত্যাঃ (স্তব্যাদিভিঃ পূজয়ন্ত্যাঃ), এসঃ (নিদিষ্টমানঃ) পুণ্যঃ (পবিত্রঃ)
ব্রহ্মলোকঃ (স্বৰ্গফলরূপঃ) বঃ (যুগ্মাকং) স্কৃতঃ (পঙ্খাঃ), [এবং] প্রিয়াং
বাচং (বাক্যং) অভিবদন্ত্যাঃ (কথয়ন্ত্যাঃ চ) [সত্যঃ] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ
(দ্বারভূতৈঃ) তং যজমানং বহন্তি (স্বৰ্গং গময়ন্তীত্যর্থঃ) ॥

দীপ্তিসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ ‘এস এস’ বলিয়া আহ্বান করতঃ, স্তুতি
প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করতঃ এবং এই পবিত্র ব্রহ্মলোক তোমাদের কৰ্ম্মলব্ধ
ফল, এইরূপ প্রিয়বাক্য কখনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া
থাকে ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

শাকরভাষাম্।

কথং সূর্য্যস্ত রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীতি ? উচ্যতে—এহি এহি ইতি আহবয়ন্তঃ তং যজমানম্ আহুতয়ঃ সূবর্চসো দীপ্তিমত্যঃ ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাং বাচং স্তভ্যাঙ্গি-লক্ষণাম্ অভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চ এষ বো যুত্বাকং পুণ্যঃ স্কৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ কলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ । ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাং ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিপ্রকারে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে ? তাহা কথিত হইতেছে—সূবর্চস্ অর্থাৎ দীপ্তিমতী আহুতিসমূহ সেই যজমানকে ‘এস এস’ বলিয়া আহ্বান করতঃ, আর স্তবাদিরূপ প্রিয়—ইচ্চাক্য উচ্চারণকরতঃ এবং অর্চনা—পূজা করতঃ এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের স্কৃত—কর্ম্মফলস্বরূপ, এইপ্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে । প্রকরণানুসারে এখানে ব্রহ্মলোক অর্থ—স্বর্গ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরণং যেষু কর্ম্ম ।

এতচ্ছ্রয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

[জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণো নিদার্ম্মাহ]—প্রবাঃ ইতি । যেষু (অষ্টাদশশু যজ্ঞরূপেষু) অবরণং (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিরুপ্তং) কর্ম্ম উক্তং (শাস্ত্রাণ্যে বিহিতং) ; হি (যন্তাং) এতে অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, পন্নী চ, ইত্যষ্টাদশ-সংখ্যাকাঃ) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ) অথবা, এতে যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ প্রবাঃ (সংসার-সম্ভরণোপায়াঃ) অদৃঢ়াঃ (অস্থিরাঃ) ; [তস্মাৎ] প্রবন্তে (কলেন সহ বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ) । যে মূঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ) এতৎ (জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োরূপং) অভিনন্দন্তি (বহু মন্তস্তে) ; তে (মূঢ়াঃ) পুনঃ এব (ভ্রমোভ্রমঃ) জরামৃত্যুং (জরাং চ মৃত্যুং চ) অপিবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) [ন পুনর্মুক্তিম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

এই যে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব (সংসার-সাগরোত্তরণের ভেলা)
যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম উক্ত হইয়াছে ; ইহা দৃঢ়তর নহে—বিনাশশীল ।
যে সকল মৃতব্যক্তি ইহাকেই ‘শ্রেয়ঃ’ বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্বার
জরা ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না) ॥১৬॥৭॥

শাক্তরভ্যাম্ ।

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম এতাবৎফলম্ অবিভাকামকর্ম্কার্যম্, অতঃ অসারং
দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে—প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ । হি যস্মাৎ এতে অদৃঢ়াঃ অস্থিরাঃ
যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্ত রূপাণি যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞনির্ব্বাক্যঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ ষোড়শ
ঋত্বিজঃ পত্নী যজ্ঞমানচ্ ইত্যষ্টাদশ । এতদাশ্রয়ং কর্ম উক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ, যেমু
অষ্টাদশমু অবরং কেবলং জ্ঞানবজ্জিতং কর্ম । অতশ্চেভ্যাম্ অবরকর্ম্মশ্রয়াণাম্
অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্লবত্যাং প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম ; কুণ্ডবিনাশাদিব
(১১) ক্ষৌরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ ; যত এবমেতৎ কর্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি
যে অভিনদন্তি অভিস্রবন্তি অবিবেকিনো মূঢ়াঃ, অতস্তে জরাং চ মৃত্যুং চ জরামৃত্যুং,
কক্ষিৎ কালং স্বর্গে হিষ্ট্বা পুনরেব অপি যন্তি ভূয়োহপি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম, ইহার ফলও এই পর্য্যন্ত—অবিভা ও
কামকর্ম্‌প্রসূত ; অতএব অসার—দুঃখনিদান, এইজন্ত ইহার নিন্দা
করা হইতেছে—‘প্লব’ অর্থ—বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের
আশ্রয়ে আশ্রিত অবর—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।
যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ—ষোড়শ ঋত্বিক্, যজ্ঞমান ও তৎপত্নী, এই
অষ্টাদশসংখ্যক যজ্ঞরূপ যজ্ঞের নিরূপক—অর্থাৎ যজ্ঞনির্ব্বাহক
যাজ্ঞিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োন্মুখ) ; অতএব, কুণ্ডের (পাত্রবিশেষের)
বিনাশে যেরূপ সেই কুণ্ডস্থ দধিপ্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ
উক্ত অবর-কর্ম্মশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তাহেতু তৎসাধ্য (তাহাদের
নিষ্পাদিত) কর্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায় । যেহেতু মূঢ়
অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্তপ্রকার কর্মকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম

কল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর করে ; অতএব, তাহারা ক্রিয়াকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

অবিজ্ঞান্যামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্চান্যমানাঃ ।

জজ্ঞান্যমানাঃ পরিস্রস্তি মূঢ়া

অক্টেনৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিজ্ঞান্যাম্ অন্তরে (অবিজ্ঞানমধ্যে) বর্তমানাঃ স্বয়ং [এব] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) পণ্ডিতশ্চান্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্তস্তে) জজ্ঞান্যমানাঃ (রোগাদিভিঃ ভৃশং পুনঃ পুনর্বা পীড়্যমানাঃ) মূঢ়াঃ (অবिवেকাঃ) অক্টেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) অক্ষাঃ যথা (অক্ষা ইব) পরিস্রস্তি (বিভ্রমস্তি—বিপত্নস্তে ইত্যর্থঃ) ।

অবিজ্ঞানমধ্যে বাস করে, সুতরাং আপনিই আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড়্যমান মূঢ় ব্যক্তির অক্ষপরিচালিত অক্টের ত্বায় [উদ্ভ্রান্তভাবে] ভ্রমণ করে ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অবিজ্ঞান্যাম্ অন্তরে মধ্যে বর্তমানাঃ অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং বয়মেব ধীরাঃ ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্তমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তঃ, তে চ জজ্ঞান্যমানাঃ জরারোগাণ্যনেকানর্থত্রাতৈর্হন্তমানা ভৃশং পীড়্যমানাঃ পবিস্রস্তি বিভ্রমস্তি মূঢ়াঃ । দর্শনবজ্জিতত্বাৎ অক্টেনৈব অচক্ষুক্ষেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গাঃ যথা লোকে অক্ষা অক্ষিরহিতা গর্ত-কণ্টকাদৌ পতন্তি, তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, অবিজ্ঞান মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই ‘আমরা ধীর, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি,’ এইরূপে আপনাকে সম্ভাবিত—সম্মানিত করে ; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জজ্ঞান্যমান হইয়া—জরা ও রোগাদি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা পীড়্যমান হইয়া পরিস্রমণ করে । দর্শনশক্তি না থাকায় অন্ধকর্তৃক অর্থাৎ অন্ধহীনকর্তৃক নীয়মান—প্রদর্শিতপথ অন্ধ—চক্ষুরহিত লোক

সমূহ ষেরূপ গৰ্ভ ও কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ—॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বৰ্ত্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তি বালাঃ ।

যৎ কৰ্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং (অজ্ঞানবহুলব্যাপারে) বহুধা (নানা প্রকারেণ) বৰ্ত্তমানাঃ বালাঃ (অবिवেকিনঃ) বয়ং কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্যঃ) ইতি (এবং) অভিমন্তি (অভিমানং কুৰ্বন্তি) । যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কৰ্ম্মিণঃ (জ্ঞানরহিত-কৰ্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) রাগাৎ (ফলাসক্তেঃ হেতোঃ) ন প্রবেদয়ন্তি (তত্ত্বং ন জানন্তি), [তস্মাৎ] ক্ষীণলোকাঃ (ক্ষীণকৰ্ম্মফলাঃ) [অতএব] আতুরাঃ (দুঃখার্থীঃ সন্তঃ) চ্যবন্তে (স্বর্গাৎ পতন্তীত্যর্থঃ) ॥

নানাপ্রকারে অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মূঢ়গণ) অভিমান করিয়া থাকে যে, ‘আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।’ যেহেতু কৰ্ম্মাসক্ত ব্যক্তিরা ফলাসক্তিবশতঃ (প্রকৃত তত্ত্ব) জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বর্গাদি লোক-ভোগ শেষ হইলে দুঃখান্বিত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১৮॥৯॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বৰ্ত্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবম্ অভিমন্তি অভিমন্তস্তে অভিমানং কুৰ্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ । যদ যস্মাদেবং কৰ্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কৰ্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং, তেন কারণেন আতুরা দুঃখার্থীঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকৰ্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নানাপ্রকারে অবিদ্যার মধ্যে বৰ্ত্তমান বালকগণ অর্থাৎ অজ্ঞলোকেরা ‘আমরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াছি,’ এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে । যেহেতু এইপ্রকার কৰ্ম্মিগণ রাগবশতঃ

অর্থাৎ কৰ্মফলে অনুরাগজনিত অভিভব বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না ; সেইহেতু ক্ষীণলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকক্ষয়ের পর আতুর—দুঃখার্ভ হইয়া স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং

নান্যচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।

নাকস্ম পৃষ্ঠে তে স্কৃতেহনুভূয়ে-

মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১৯—১০ ॥

কিঞ্চ, প্রমূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) ইষ্টাপূর্তং (ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্তং—স্মার্তং বাপীকূপাদি-দানলক্ষ্যং কৰ্ম) বরিষ্ঠং (সর্বোৎকৃষ্টং) মন্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ সন্তঃ) অন্তঃ শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণং) [অন্তীতি] ন বেদয়ন্তে (বুধ্যন্তে) । তে (প্রমূঢ়াঃ) স্কৃতে (কৰ্মলক্ষে) নাকস্ম পৃষ্ঠে (স্বর্গোপরি) অনুভূয়া (ফলম্ অনুভূয়) ইমং লোকং (মর্ত্যাত্ম্যং) হীনতরং (ইতোহপি নিকৃষ্টং লোকং) বা (অপি) আশিস্তি,—তত্র জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ।

অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত কৰ্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে ; অপর শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না । তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গপৃষ্ঠে কৰ্মফল অনুভব করিয়া এই লোকে কিংবা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

ইষ্টাপূর্তম্—ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কৰ্ম, পূর্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্তং কৰ্ম, মন্যমানা এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তঃ, অন্তং আত্মজ্ঞানাথ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপণ্ডবান্ধবাবিশু প্রমত্ততয়া মূঢ়াঃ ; তে চ নাকস্ম স্বর্গস্ত পৃষ্ঠে উপরিস্থানে স্কৃতে ভোগায়তনে অনুভূয়া অনুভূয় কৰ্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষ্যম্ অস্মাং হীনতরং বা তিৰ্য্যাক্-নরকাদিলক্ষ্যং যথাকৰ্মশেষং বিশন্তি ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ইষ্টাপূর্ত—ইষ্ট অর্থে—শ্রুতিবিহিত যাগাদি কৰ্ম, আর পূর্ত অর্থে—স্মৃতিবিহিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি দানক্রিয়া, প্রমূঢ়গণ অর্থাৎ পুত্র,

পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তির, উক্ত ইচ্ছাপূর্ত্ত কর্মকেই নিরতিশয় পুরুষার্থ-সাধন—বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে করে— চিন্তা করে, তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধন আত্মজ্ঞান জানিতে পারে না। তাহার অকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্মফল অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার এই মনুষ্য-লোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর তিৰ্য্যগ্গোনি ও নরকাদিস্থানে নিজ নিজ কর্মশেষানুসারে (১২) প্রবেশ করে ॥১৯॥১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে,

শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি

যত্রামৃতঃ স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

[ইদানীং জ্ঞানবতাং ফলমাহ]—‘তপঃ’ ইত্যাদিনা। যে হি শান্তাঃ (সংযতেজ্জিহ্বাঃ বানগ্রন্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষামাত্রোপজীব্যাঃ) অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ] বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানবন্তঃ গ্রন্থাঃ চ) তপঃশ্রদ্ধে—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম, শ্রদ্ধা (হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিত্তা), তে তপঃশ্রদ্ধে উপ-বসন্তি (সেবন্তে), তে বিরজাঃ (বিরজস্থাঃ পুণ্যাপাপরহিতাঃ সন্তঃ) সূর্য্যদ্বারেণ (উত্তরেণ পথ্য) যত্র (যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ) হি সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অব্যয়াত্মা (যাবৎসংসারস্থাদৌ) অমৃতঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) [বর্ত্ততে]; তত্র প্রযান্তি (গচ্ছন্তি) ।

ভিক্ষাব্রতি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করতঃ যে সমস্ত সংযতেজ্জিহ্ব

(১২) মানুষ নিজ নিজ শুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সমুচিত বিবর ভোগ করে। কর্ম্মফল বত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপরিমিত হইতে পারে না; সেই ভোগ পরিমিত এবং পরিমিত কালের ক্ষতঃ সেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে কিরিয়া আসিতে হয়; তখন বাহার বৈরাগ্য কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহার ভদ্রানুসারে গতি হয়, কেহ বা মনুষ্য লোকে, কেহ বা তিৰ্য্যগ্গোনিতে, কেহ বা একেবারে নরকে প্রবেশ করে। জীবের কর্ম্মণেষুই তাহার গন্তব্য স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। তাই ভগবদগীতার উক্ত হইয়াছে যে,—“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্রীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যালোকং বিশন্তি।” অর্থাৎ কর্ম্মীরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্রমে পুনশ্চ মর্ত্ত্যালোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে সকল গৃহস্থ তপস্তা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাহারা সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে—যেখানে সেই অব্যয়-স্বরূপ অমৃতপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥২০॥১১॥

শাক্তরভ্যাম্।

যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ, তপঃশ্রদ্ধে হি—তপঃ শ্রমবিহিতং কর্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা, তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তে অরণ্যে বর্তমানাঃ সন্তঃ। শাস্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্যাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। তৈশ্চচর্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবসন্ত্যরণ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেন সূর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তরায়ণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ-পুণ্যপাপকন্মাণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রযান্তি প্রকর্ষণে যান্তি যত্র যস্মিন্ সত্যলোকান্দৌ অমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হব্যায়ান্না অব্যয়স্বভাবো যাবৎসংসারহারী। এতদন্তান্ত সংসারগতয়োঃ পরবিদ্যাগম্যাঃ।

নবেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিৎ? ন, “ইহৈব সর্ব্বৈ প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ”, “তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তান্নানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ, অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোকপ্রসঙ্গোহস্তি। বিরজন্তু আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফল-ভেদভিন্নং দ্বৈতম্ এতাবদেব যৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মহুনোক্তং স্থাবরাণ্যং সংসারগতিমহুক্রামতা—“ব্রহ্মা বিশ্বস্থজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উক্তমাং সাত্বিকীমেতাং গতিমাহর্ষনীষিগঃ” ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে, যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করতঃ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, আর বিদ্যান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও তপস্তাও শ্রদ্ধার—তপ অর্থ—নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্ম, আর শ্রদ্ধা অর্থ—হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয়ের সেবা করেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এইজন্তু তৈশ্চচর্যা তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিহিত। তাঁহারা বিরজন্তু অর্থাৎ পুণ্যপাপপরহিত হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত

উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে প্রকৃষ্টিরূপে গমন করে—যে সত্যলোকাদি স্থানে অমৃত ও অব্যয়াত্মা স্বভাবতঃ বিকার বা ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন । অপর বিদ্যা দ্বারা এই পর্য্যন্ত সংসারগতি লাভ করা যায় ।

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন ? না—ইহা হইতে পারে না ; কারণ, ‘এখানেই সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায় ।’ ‘সেই ধীরগণ সর্বগত ব্রহ্মকে সর্ববতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া সর্বস্বরূপে প্রবেশ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না] ; অপ্রাসঙ্গিকতাও অপর হেতু—এখানে অপর বিদ্যার প্রকরণ আরদ্ধ হইয়াছে ; তন্মধ্যে অকস্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না । তবে এখানে যে, বিরজ-স্বতা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ কস্মিগণের অপেক্ষা বিরজ-স্বতামাত্র । সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিদ্যার দ্বৈত ফল এই হিরণ্যগর্ভপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এতদ-পেক্ষা আর অধিক ফল নাই । দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনুও বলিয়াছেন—‘ব্রহ্মা’ বিশ্বত্রয় (মরীচি প্রভৃতি) ধর্ম্ম, মহান্ (হিরণ্যগর্ভ) ও প্রকৃতি, এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাংখ্যিক গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২০॥১১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কস্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণে

নির্বৈদমায়ামাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২১॥১২ ॥

[অধেদানীং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ বৈরাগ্যপ্রকারমাহ]—পরীক্ষ্যেত্যাদিনা । [ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জনঃ, ব্রাহ্মণজাতির্কা) কস্মচিতান্ (কস্মিণা নিষ্পাদিতান্) লোকান্ (কলানি) পরীক্ষ্য (অনিত্যভয়া অবধারণ্য) [সংসারে] অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ)

নাস্তি, [সর্বমেব কৃতমিত্যাশয়ঃ], কৃতেন (অনিত্যেন) [নাস্তি মে প্রয়োজনম্ ; ইতি] অথবা কৃতেন (কৰ্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ) নাস্তি (ন ভবতি, ইতি কৃত্বা) নির্বেদং (বৈরাগ্যং) আয়াং (গচ্ছেৎ) । তদ্বিজ্ঞানার্থং (তস্য সত্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানার্থং) সঃ (নির্বিলসঃ) সমিৎপাণিঃ (উপায়নহন্তঃ সন্) শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মণি তৎপরং) গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (সৰ্ব্বতঃ শরণং গচ্ছেৎ) ।

ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মার্জিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য জ্ঞান বলায় অবধারণ করিয়া—জগতে অকৃত (নিত্য) কোন বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই ; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে । সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১॥২২॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অথোদানীমস্মাং সাধা-সাধনরূপাং সৰ্বস্মাং সংসারং বিরক্ত্য পরম্ভাং বিদ্যায়া-মধিকার প্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে—পরীক্ষ্য যদেতদ্ ঋথেদাত্তপরিবিজ্ঞাবিষয়ঃ স্বাভা-বিকাৰিত্যকাম-কৰ্ম্মদোষবৎ-পুরুষাত্মৈয়ম্ অবিজ্ঞাদিদোষবস্তুম্ এব পুরুষঃ প্রেতি বিহিতত্বাং, তদগুষ্ঠানকার্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতাঃ, যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধা নরকতির্যাক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সৰ্বতো যাথায্যেন অবধাৰ্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিহাবরাস্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাকুরবদিতরে-তরোংপত্তিনিমিত্তান্ অনেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবৎসারান্ মায়ামরীচাদক-গন্ধর্ষ-নগরাকার-বগ্ন-জলবৃদ্ধুদফেনসমান্ প্রতিক্রমপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিজ্ঞা-কামদোষ প্রবর্তিতকৰ্ম্মচিত্তান্ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনির্বর্তিতান্ ইত্যোতৎ ।—ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্তৈব বিশেষতঃ তাহধিকারঃ সৰ্বভ্যাগেন ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্ । পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুৰ্যাদিত্যুচ্যতে—নির্বেদং, নিঃপূৰ্ণৌ বিদিগ্ন বৈরাগ্যার্থে ; বৈরাগ্যম্ আয়াং কুৰ্যাদিত্যোতৎ । স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি অকৃতঃ পদার্থঃ । সৰ্ব এব হি লোকাঃ কৰ্ম্মচিতাঃ, কৰ্ম্মকৃতত্বাচ্চ অনিত্যাঃ । ন নিত্যং কিঞ্চিদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ । সৰ্বস্তু কৰ্ম্মানিত্যাত্মৈব সাধনম্ । বস্মাক্তবুর্ধ্বমেব হি সৰ্বং কৰ্ম্ম কার্যম্ উৎপাদ্যমায়াং বিকার্যং সংস্কার্যং বা ; নাতঃপরং কৰ্ম্মণো

বিষয়োহস্তু । অহং নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কূটস্থেন অচলেন ঋণেণার্থেন অর্থী, ন তদ্বিপরীতেন । অতঃ কিং কৃতেন কর্মণা আয়াসবহুলেন অনর্থসাধনেন, ইত্যেবং নির্কিঞ্চোহভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং বৎ, তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স নির্কিঞ্চো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যঃ শমদমনাদিসম্পন্নম্ অভিগচ্ছেৎ । শাস্ত্রজ্ঞো-
হপি স্মাতস্ত্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানাবেষণঃ ন কুর্যাদিত্যেতৎ “গুরুমেব” ইত্যবধারণফলম্ ।
সমিংগাণিঃ সমিত্যায়গৃহীতহন্তঃ, শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থদম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিষ্টা
সর্বকর্ম্মাণি, কেবলেহংস্রে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যত্র সৌহৃদং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ
ইতি বচঃ । ন হি ৬খিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্ম্মাস্বজ্ঞানয়োর্কিরোধাতঃ । স
তঃ গুরুং বিধিবহুগমসঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্ ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত
ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য
কথিত হইতেছে—এই যে ঋগ্বেদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাব-
সিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি দোষ সম্পন্ন পুরুষের অনুর্ত্তেয়, কেন না,
অবিদ্যা দি দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্মই ঐ সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে ।
[সেই সকল কর্ম্ম ও] তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরা-
য়ণগম্য লোকসমূহ, আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লজ্জন-দোষ
জনিত যে নরক, তির্য্যক ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা
করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা সর্ববতোভাবে
বথায়থরূপে অবধারণ করিয়া অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্বাবর
পর্য্যন্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক, বীজাকুরের আয় পরম্পর পরম্পরের
হেতুভূত বহু শতসহস্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ভের আয় অসার মায়ী
মরীচিকা-জল, গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্বুদের কেন্দ্রুল্য এবং
প্রতিক্রম ধ্বংসোন্মুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মময়দোষপ্রসূত, ধর্ম্মাধর্ম্মজনক
সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া—ব্রাহ্মণ, সর্বপরিভাগ
পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার ; এইজন্ত ব্রাহ্মণের

উল্লেখ হইয়াছে । লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া কি করিবে ? তাহা বলা হইতেছে—(এখানে নিম্ন পূর্বক বিদ্যাত্ম বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) নির্বেদ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে ।—এখন সেই বৈরাগ্যেরই প্রকার (বিশেষ ধর্ম) প্রদর্শিত হইতেছে—এই সংসারে অকৃত (নিত্য) কোন পদার্থ নাই ; কেন না, সমস্ত লোকই কর্ম-নিষ্পাদিত ; কর্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য । অভিপ্রায় এই যে, (জগতে) কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই । আর কর্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক, যেহেতু কর্তব্য কর্ম সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য, (১৩) এতদতিরিক্ত আর কর্মের বিষয় নাই । অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব অর্থাৎ ঐশ্বর্যের প্রার্থী,—তদ্বিপন্নিতের প্রার্থী নহি ; অতএব, ক্লেশবহুল অনর্থসাধক কৃত—কর্ম প্রয়োজন-কি ? এইরূপে নির্বেদনযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ সর্বভয়রহিত মঙ্গলময়, অকৃত নিত্য যে পদ (ব্রহ্মপদ), তদ্বিজ্ঞানার্থ—বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য শম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই অধিগত (প্রাপ্ত) হইবে । শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই “গুরুমেব” এই অবধারণের অভিপ্রায় । সমিৎপাণি অর্থ—হস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া ; শ্রোত্রিয় অর্থ—অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রার্থ সম্পন্ন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ—সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ইত্যাদি । কর্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কর্মীর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠতা কখনই সম্ভবপর হয় না । সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপস্থিত

(১৩) ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত—কর্ম উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য, এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত, এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম নাই । তদ্ব্যতীত কর্তার চেষ্টায় বাহ্য অভিন্নব উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ‘উৎপাদ্য’ । ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয়, তাহা ‘আপ্য’ । ক্রিয়া দ্বারা যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহা ‘বিকার্য’ । আর ক্রিয়া দ্বারা যাহার কোনরূপ ওপাখান বা দোষণনয়ন হয়, তাহা ‘সংস্কার্য’ ।

হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা
জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২১॥১২ ॥

তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্

প্রশান্তচিত্তায় শমাস্বিতায় ।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং

প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিজ্ঞাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

সঃ বিদ্বান্ (গুরুঃ) উপসন্নায় (সমীপমাগতায়) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় (দম্ভ-
দেবাদিদোষরহিতমনসে) শমাস্বিতায় (সংযতবহিরিঙ্গিয়ায়) তন্মৈ (জিজ্ঞাসবে),
যেন (যদা বিজ্ঞা) সত্যম্ অক্ষরং (কুটস্থং) পুরুষং বেদ (বিজ্ঞানাতী) ; তাং
ব্রহ্মবিজ্ঞাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ (প্রক্ৰয়্যাৎ) [ইত্যয়ং বিধিঃ] ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত (যাহার চিত্ত হইতে
দম্ভদেবাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে), সমগুণাবৃত সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যাহা
দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা যথাযথরূপে
বলিবে ॥২২॥২ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তন্মৈ স বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায় । সম্যগ্ যথাশাস্ত্রমিত্যে-
তৎ । প্রশান্তচিত্তায় উপরতদর্পাদিনোষায় । শমাস্বিতায় বাহেস্ত্রিঙ্গোপসন্নোপ-
যুক্তায় ; সৰ্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ । যেন বিজ্ঞানেন যদা বিদ্যায় চ পরয়া অক্ষরম্
অদ্বৈতাদিবিশেষং, তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুন্নি শম্যনাচ্চ, সত্যং
তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরণাৎ অক্ষতত্বাৎ অক্ষরত্বাচ্চ, বেদ বিজ্ঞা-
নাতি ; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রক্ৰয়াদিত্যর্থঃ । আচার্য্যস্তাপি
অয়মেব নিয়মঃ, যৎ ত্বায় প্রাপ্তসচ্ছিত্য-নিস্তারগমবিজ্ঞা-মহোদধেঃ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ । ২ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাধ্য-শ্রীশ্রীবিদ্যভগবৎপূজ্যাদিশিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছাকর-

ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্বাচ্যে প্রথমং মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই বিদ্বান্—ব্রহ্মবিৎ গুরু উপসন্ন—সমীপাগত, সম্যক্—শাস্ত্রানু-
সারে প্রশাস্তচিত্ত অর্থাৎ দর্পাদি-দোষবর্জিত, শমন্বিত অর্থাৎ যাহার
বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ সর্ববতোভাবে
বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যে বিজ্ঞান বা যে পরাবিছা দ্বারা
অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায় ; সেই ব্রহ্মবিছা যথাযথরূপে
বলিবে অর্থাৎ তাহার উপদেশ দিবে । সেই অক্ষরই পূর্ণত্ব ও হৃদয়-
পুরে অবস্থিতিহেতু ‘পুরুষ’ শব্দবাচ্য ; সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ
পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক ; আর ক্ষরণ—স্বরূপ-প্রচ্যুতি হয়
না, ক্ষত হয় না, অথবা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অক্ষর-পদবাচ্য ।

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিছা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার
করা যে, আচার্য্যের পক্ষেও অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম, [“প্রক্রয়াৎ”
শব্দে তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে] ॥ ২২॥১৩ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়মুণ্ডকে



প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

তদেতৎ সত্যং, যথা স্ত্রীপুং পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরুপাঃ ।

তথাকরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিষত্তি ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

[ইদানীং পরবিজ্ঞাবিষয়ং সত্যং পুরুষং বোধয়িতুমুপক্রমতে]—তদেতদিত্যাদিনা।
তৎ (পূর্বোক্তং পুরুষাখ্যম্ অক্ষরং) সত্যং (অনাপেক্ষিকসত্যস্বরূপং) ।
[দুজ্জেরং তৎ কথং প্রতিপত্তেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ]—যথা স্ত্রীপুং (প্রজ-
লিতাং) পাবকাং (বহুঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (স্ত্রীয়া অগ্ন্যবয়বাঃ) সরুপাঃ (অগ্নি-সজা-
তীয়া এব) সহস্রশঃ (অনেকশঃ) প্রভবন্তে (জায়ন্তে) ; হে সোম্য, তথা
বিবিধাঃ (অনেকপ্রকারাঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অক্ষরাং (সত্যং পুরুষাং)
প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) তত্র (অক্ষরে) এব অপিষত্তি (লীয়ন্তে) চ ॥

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ, স্ত্রীপুং অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র
সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সোম্য ! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ সমূহ
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অপরবিদ্যারাঃ সর্বং কার্যমুক্তম্ । স চ সংসারো বৎসারো যন্মাং মূলং অক্ষরাং
গন্তবতি, যস্মিন্শ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ । যস্মিন্ বিজ্ঞাতে
সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরমাত্মা ব্রহ্মবিদ্যয়া বিবর্যঃ ; স বক্তব্য ইত্যন্তরো
এহ আরভ্যতে—

যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্মকললক্ষণং সত্যং, তদাপেক্ষিকম্ । ইদম্ পরবিদ্যা-

বিষয়, পরমার্থ-সলক্ষণত্বাৎ । তদেতৎ সত্যং বধাতৃতং বিদ্যাবিষয়ম্ ; অবিদ্যা-
বিষয়ত্বাচ্চ অনৃতমিতরং । অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যম্ অক্ষরং
প্রতিপদেয়ম্ ? ইতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা সূদীপ্তাৎ সূষ্ট্ৰীপ্তাৎ ইকাৎ পাবকাৎ
অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোহনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সৰূপা অগ্নি-
সলক্ষণা এব, তথা উক্তগক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধা নানাদেহোপাধিতেদমম্ বিধীয়-
মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আকাশাদিবৎ ঘটাদিপরিচ্ছিন্নাঃ স্মিরভেদা
ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমম্ ভবন্তি ; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমম্
প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাঙ্করে অপিস্থিতি দেহোপাধিবিলয়মম্ নীরন্তে
ঘটাদিবিলয়মস্মিব স্মিরভেদাঃ । ‘যথাকালত্ব স্মিরভেদোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বং
ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যপি নামরূপকৃতদেহোপাধিনিমিত্তমেব জীবোৎপত্তি-
প্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥২৩॥১।

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর বিজ্ঞার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছে, সেই সংসারের যাহা
সারভূত ; অক্ষর-সংজ্ঞক যে মূল কারণ হইতে এই সংসার-সম্ভূত হয়
এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্বরূপ ।
যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাহাই পরবিজ্ঞার বিষয় ।
তাহার নির্দেশের জন্মই পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—

অপর বিজ্ঞার বিষয়ীভূত যে কৰ্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য ; কিন্তু
পরবিজ্ঞার বিষয় এই সত্যই [পারমার্থিক সত্য] ; কারণ পারমার্থিক
সত্যই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ । পরবিজ্ঞার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই
সত্য—বধাতৃত বস্তু ; অপর বিজ্ঞার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য ।
সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তখন
তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারা যায় কিরূপে ? এই জন্ম দৃষ্টান্ত
বলিতেছেন—সূদীপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রজ্বলিত পাবক—অগ্নি হইতে
যে রূপ সৰূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহস্রশঃ—অনেকানেক
বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য ! তদ্রূপ উক্তপ্রকার
অক্ষর হইতেও বিবিধ—নানাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয়

বলিয়া নানাবিধ ভাবসমূহ জীবগণ— আকাশাদি ঘেরূপ ঘটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ নানাবিধ নাম-রূপকৃত দেহরূপ উপাধির জন্ম অনুসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীন ছিদ্রভেদ সমূহ বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিলীন হইয়া থাকে । আকাশ যে ছিদ্রভেদের উৎপত্তি ও বিনাশ কারণ হয়, ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমন অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥২৩॥১॥

দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাছ্যাত্মন্তরো হজঃ ।

অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২৪॥২॥

(সঃ অক্ষরঃ) পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (হ্রাসিতমান্ অলৌকিকো বা), হুমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জিতঃ) সবাছ্যাত্মন্তরঃ বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্তমানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিৰূপাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ (জ্ঞানশক্তিযুক্তমনোবৃত্তিবর্জিতঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরত্বাৎ শ্রেষ্ঠাৎ) অক্ষরাৎ (অহুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ), পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ (জন্মরহিত), প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও পর ॥ ২৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাব্যম্ ।

নামরূপবীজভূতাৎ অব্যাক্ততাধ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ অক্ষরাৎ পরঃ বৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যৈব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জিতং নেতি নেতীত্যাদি বিশেষণং বিবক্ষ্যাহ—

দিব্যো জ্ঞাতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ঠাৎ । দিবি বা স্বাঅনি ভবোহলৌকিকো বা । হি বস্মাৎ হুমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জিতঃ, পুরুষঃ পূর্ণঃ পুণ্ড্রিশো বা । সবাছ্যাত্মন্তরঃ সহ বাহ্যাত্মন্তরেণ বর্ত্তত ইতি । অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোহ্জন্ম্য

জন্মনিমিত্তস্য চাভাবাৎ ; যথা জলবৃদ্ধাদেৰ্কাষাদিঃ ; যথা নভঃস্থবির-
ভেদানাং ঘটাদিঃ । সৰ্ব্ভাববিকারাণাং জন্মমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সৰ্ব্বে
প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি । সৰ্ব্বাহ্যাত্তরো হ্যজঃ, অতোহজরোহযতোহক্ষরো
ক্রবোহভয় ইত্যর্থঃ ।

যদ্যপি দেহাহুপাধিভেদদৃষ্টীনাং অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু * স প্রাণঃ সমনাঃ
সেক্সিয়ঃ সবিষয় ইব প্রভাবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং, তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থ-
স্বরূপদৃষ্টীনাং অপ্রাণঃ অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকো বায়ুর্গন্ধিন্ অসৌ
অপ্রাণঃ । তথা অমনাঃ--অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্যাত্মকং মনোহপি অবিদ্যা-
মানং যস্মিন্ সোধ্রমমনাঃ । অপ্রাণো হামনাশ্চেতি প্রাণাদিবাযুভেদাঃ কণ্ঠেস্ত্রিরাণি
তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসৌ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যঃ ; যথা
প্রত্যক্ষতরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবৈতি । যদ্ব্যক্টবৎ প্রতিষিদ্ধোপাধিরদ্বয়স্তদ্ব্যক্টভূঃ
শূন্যঃ, অতোহক্ষরান্নানরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাং সৰ্ব্বে কার্যকারণবীজত্বেন উপ-
লক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তত্ত্বং তদুপাধিলক্ষণম্ অব্যাকৃতত্বামক্ষরং সৰ্ব্ববিকারেভ্যঃ, তদ্ব্যৎ
পরতোহক্ষরাৎ পরো নিরূপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ । যস্মিন্ স্তদাকাশাখ্যামক্ষরং
সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ পোতঞ্চ । কথং পুনরপ্রাণাদিমদ্বং তস্যেতি উচ্যতে—
যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাণ্ডংপত্রে: পুরুষ ইব স্বেনাঅনা সন্তি, তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা
বিদ্যমানেন প্রাণাদিমদ্বং স্তাৎ, ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাণ্ডংপত্রে: সন্তি । অতোহ-
প্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ, যথা অগ্নংপত্রে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ ॥২৪॥২॥

ভাষ্যাহ্বাদ ।

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজস্বরূপ যে,
অব্যাকৃত বা অব্যক্তসংজ্ঞক অপর, তদপেক্ষাও পর শ্রেষ্ঠ আকাশের
শ্রায় সর্বপ্রকার আকারবর্জিত, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে)
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত
যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

তিনি দিব্য অর্থাৎ ত্র্যুতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ,
অথবা দিবে—আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা অলৌকিক স্বরূপ । যেহেতু

* যদ্যপি দেহাহুপাধিভেদদৃষ্টীভেদেষু ইতি কচিং দৃশ্যতে ।

অমূর্ত অর্থাৎ সর্বপ্রকার মূর্তিবিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ কিংবা পুরে
শয়ান (হুৎপদ্যে স্থিত), সবাহ্যভ্যন্তর অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত
বর্তমান (ভিতরে বাহিরে, সর্বত্র অবস্থিত) ; অজ—কোনও কারণ
হইতে জন্মে না ; জলবুদুদাদির যেরূপ বায়ু প্রভৃতি কারণ, এবং আকাশ
চ্ছিন্নভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ ; তজ্রূপ অপর কোন
জন্ম নিমিত্ত না থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সম্ভাবনা না থাকায়
[তিনি অজ] । বস্তুর যতপ্রকার বিকার আছে, জন্মই তাহাদের মূল বা
প্রথম ; সুতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকারসমূহও প্রতিষিদ্ধ
হইতেছে । যেহেতু সবাহ্যভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই জরা
মৃত্যু ও ক্ষয় রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়স্বরূপ ।

দেহাদি ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিজ্ঞা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন
দেহে সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় ও সর্বময় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতিভাভ
হয়, আকাশ যেরূপ তল ও মলিনহাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় ;
তজ্রূপ । তাহা হইলেও ঐহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাহাদের নিকট
অপ্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনস্বভাব বায়ু (প্রাণবায়ু)
ঐহাতে বিद्यমান নাই, তিনি অপ্রাণ । অনেকপ্রকার জ্ঞান-
শক্তিসম্পন্ন সংকল্পাদিস্বভাবক মনও ঐহাতে বিद्यমান নাই, তিনি
অমনাঃ । অপ্রাণ ও অমনা বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্মেন্দ্রিয় ও
তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও
তাহাদের বিষয়সমূহও (দর্শনাদিও) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে
হইবে । যেমন অপর ঋতিতেও আছে, ‘যেন ধ্যানই করে, যেন
গমনই করে’ । যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সম্বন্ধ প্রতি-
ষিদ্ধ হইল, অতএব শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ । অতএব, নাম-রূপ বীজাত্মক
উপাধি দ্বারা যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে—সমস্ত
কার্য্য-কারণভাবে বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত
কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া ‘অক্ষর’ পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত

অব্যক্ত, নিরূপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ ।
সর্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ নামক অক্ষর বাহাতে
ওত প্রোতভাবে অবস্থিত ; তাহার অপ্রাণহাদি ধর্ম্ম হয় কিরূপে ?
বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্বে পুরুষের আয় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ
বিद्यমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যমান প্রাণাদি দ্বারা পুরু-
ষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হইতে পারিত ; কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে ত
কখনই প্রাণাদি বিদ্যমান থাকিতে পারে না ; অতএব যেমন পুত্র না
হওয়া পর্য্যন্ত দেবদত্ত অপুত্রক থাকে, তেমনি পুরুষও অপ্রাণাদি
বিশিষ্ট থাকেন ॥২৪॥২॥

এতস্মাক্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥২৫॥৩॥

এতস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্বৈন্দ্রিয়াণি, খং (আকাশং) বায়ুঃ,
জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি) বিশ্বস্ত ধারিণী (ভূতধাত্রী) পৃথিবী চ
জায়তে (উৎপত্ততে) ॥

প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধাত্রী
পৃথিবী এই পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

বখং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ এতস্মাদেব পুরুষাৎ নাম-
রূপবীজোপাধিলক্ষিতাজায়তে উৎপদ্যতে অবিদ্যাবিষয়ে বিকারভূতো নামধেয়োহ-
নুতান্নকঃ প্রাণঃ, “বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়মনুতম্” ইতি শ্রুতাস্তরাৎ । ন হি
তেনাবিদ্যাবিষণেণ অন্তেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাৎ, অপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনেব
পুত্রং সপুত্রত্বম্ । এবং মনঃ সর্বানি চৈন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চ এতস্মাদেব জায়ন্তে । তস্মাৎ
সিদ্ধমস্য নিরূপচরিতম্ অপ্রাণাদিমত্বমিতার্থঃ । যথা চ প্রোক্তংপত্তেঃ পরমার্থ-
তোহসত্তঃ, তথা প্রলীনাশেচিৎ দ্রষ্টব্যঃ । যথা করণানি মনশ্চৈন্দ্রিয়াণি, তথা শরীর-
বিষয়কারণানি ভূতানি খমাকাশং, বায়ুকাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরয়িঃ । আপ
উদকম্ । পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্বস্য ধারিণী ; এতানি চ শব্দস্পর্শরূপ-
রসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্বপূর্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ॥২৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু নাম-রূপের বীজরূপ উপাধি-লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ অপর শ্রুতিতে আছে যে, বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারন্ধ নাম মাত্রই মিথ্যা । অপুত্রক ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা পুত্রবন্তা হয় না, তেমনি অবিদ্যার বিষয়ীভূত মিথ্যাত্মক সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে না । এইরূপ মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে । এই কারণে ইহার যথার্থ অপ্রাণাদিমত্তা সিদ্ধ হইল । উৎপত্তির পূর্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায়ও বুঝিতে হইবে । যেমন করণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ—আকাশ, আবহাদি বায়ু বায়ু জ্যোতি—অগ্নি, জল ও সর্ববস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী, ইহারাও আবার পূর্ব পূর্বগুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ्राপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৫॥৩॥

অগ্নিস্থূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাথিবৃতাস্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমশ্র

পদ্ভ্যাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

অশ্র (যশ পুরুষশ্র) অগ্নিঃ (দ্র্যলোকঃ) মূর্দ্ধা (শিরঃ), চন্দ্রসূর্য্যো চক্ষুষী, দিশঃ (পূর্বাভাঃ) শ্রোত্রে (কণৌ), বেদাঃ চ বাথিবৃতাস্চ (বাগিজিয়ং) বায়ুঃ প্রাণঃ, বিশ্বং, (নিখিলং জগৎ) হৃদয়ং (অন্তঃকরণং), পদ্ভ্যাং পৃথিবী [জাতা], এষঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মস্বরূপঃ) ॥

অগ্নি (দ্র্যলোক) বাহ্যের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয়, বেদ সমূহ বাগবিস্তার (বাগিজিয়), বায়ু প্রাণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগৎ বাহ্যের অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী বাহ্যের পাদদ্বয় হইতে জাত ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্বিশেষং পুরুষং সত্যং “দিব্যো হ্যমূর্তঃ” ইত্যাদিনা মন্ত্ৰেণোক্তা পুনস্তদেব সর্বশেষঃ বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রবর্তেত ; সংক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সূত্রার্থগম্যো ভবতি হৃত্তভাষ্যোক্তিবদिति ।

যোহি প্রথমজাং প্রাণাং হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অণ্ডত্বাস্ত্ববিরাট, স তস্মাস্তুরিতদেন লক্ষ্যমাণোহপি এতস্মাদেব পরমাজ্জায়তে এতন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ বিশিনতি—অগ্নির্জ্যলোকঃ, “অসৌ বাব লোকো গোতমগ্নিঃ” ইতি শ্রুতেঃ । মুক্তা যঃশ্রান্তমাপ্তং শিরঃ । চক্ষুষী চক্ষুশ্চ হৃদ্যাশ্চেতি চক্ষুঃস্বর্গ্যো ; যন্তেতি সর্ক-ত্রানুযমঃ । সূক্তব্যঃ ‘অন্ত’ ইত্যন্ত পদন্ত বক্ষ্যমাণস্ত যন্তেতি বিপরিয়ামং কৃত্বা । দিশঃ শ্রোত্রে যন্ত । বাক্ বিবৃত্য উদ্ভাটিতাঃ প্রসিক্তা বেদাঃ যন্ত । বায়ুঃ প্রাণো যন্ত । হৃদয়মন্তঃকরণং বিগং সমস্তং জগৎ অন্ত যন্তেত্যেতৎ । সর্কং হস্তঃকরণ-বিকারদেব জগৎ, মনঃশব্দে সূক্ষ্মেণ প্রলয়দর্শনাৎ, জাগরিতেহপি তত এবাগ্নি-বিস্কৃণিপ্রবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ । যন্ত চ পশ্চ্যাৎ জাতা পৃথিবী । এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যাদেহোপাধিঃ সর্কেষাং ভূতানামন্তরাশ্রা । স হি সর্কভূতেশু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা সর্ককরণাশ্রা ॥ ২৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

“দিব্য অমূর্ত পুরুষ” ইত্যাদি মন্ত্ৰে সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত নির্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরূপণ করিয়া পুনর্ববার সর্বিস্তরে তাহাকেই বলিতে হইবে, এই জন্ত পরবর্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে । কেন না, সূত্র-ভাষ্যোক্তি দ্বায়ে অর্থাৎ সূত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, ভাষ্যে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মানুসারে বক্তব্য পদার্থ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বলিলে সহজেই বুদ্ধি-গম্য হয় ।

প্রথমজ প্রাণসংস্কর হিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্তী বিরাট পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [আপাত দৃষ্টিতে] পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুরূপঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎ-স্বরূপও বটে, ইহা প্রতিপাদনার্থই তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

অগ্নি অর্থ দ্ব্যলোক, 'হে গৌতম, এই দ্ব্যলোকই অগ্নিস্বরূপ' এই ঋতিই তাহার হেতু বা প্রমাণ । [এই অগ্নি] বাহার মূর্ত্তা—উত্তমাজ্জ—মন্তক ; চন্দ্র ও সূর্য্য [বাহার] চক্ষুর্দ্বয় ; পরবর্ত্তী 'অশ্ব' পদটিকে 'বশ্ব'রূপে পরিণত (যশ্ব) করিয়া 'বশ্ব' পদটির সমবত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে । দিক্‌সমূহ বাহার বর্ণদ্বয় । বিবৃত অর্থাৎ প্রকটিকৃত—প্রসিদ্ধ বেদ সমুদয় বাহার বাক্ (বাগ্‌দ্বয়) । আবহাদি বায়ু যাগার প্রাণ, বিশ্ব—সমস্ত জগৎ ইহার অর্থাৎ বাহার হৃদয়—অন্তঃকরণ ; কারণ, সমস্ত জগৎই অন্তঃকরণের (ইচ্ছাশক্তির) বিকার বা পরিণাম ; কেন না সূর্য্যপ্তি সময়ে মনেই সমস্ত বস্তুর প্রলয় হয়, এবং জাগ্রৎসময়ে আবার মন হইতেই অগ্নিস্ফুল্গলের ন্যায় বহির্গত হয় । বাহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে । প্রথম শরীরধারী এবং ত্রৈলোক্য-দেহরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্যাপক অনন্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা । কারণ, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদিরূপে) সমবভূতে বর্ত্তমান ॥২৬॥৪॥

তস্মাদগ্নিঃ সন্নিধৌ যশ্ব সূর্য্যঃ

সোমাৎ পর্জন্ত্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।

পুমান্ রেতঃ সিকর্তি যোষিতায়াং

বহ্নীঃ প্রজ্ঞাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥২৭॥৫॥

[ইদানীং তস্মাদেব পুংসাং পঞ্চাধিকারেণ প্রজ্ঞাৎপত্তিমাংস]—তস্মাদিত্যাদিনা । তস্মাৎ (পুরুষাৎ) অগ্নিঃ (দ্ব্যলোকঃ) [জায়তে] ; সূর্য্যঃ যশ্ব (দ্ব্যলোকস্য) সন্নিধঃ (ইক্কনস্থানীয়ঃ) ; সোমাৎ (সোমসম্পৃক্তাৎ দ্ব্যলোকাৎ) পর্জন্ত্যঃ (মেঘঃ) [সম্প্রসূতঃ], [পর্জন্ত্যাং] ওষধয়ঃ (ত্রীহিষবাদয়ঃ) পৃথিব্যাম্ [সম্প্রসূতাঃ] ; [ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ) যোষিতায়াং (যোষিতি) রেতঃ সিকর্তি (ত্যজতি), পুরুষাৎ বহ্নীঃ (বহ্ন্যঃ অনেকাঃ) প্রজ্ঞাঃ সম্প্রসূতাঃ (সমুৎ-পন্ন ভবন্তি) ॥

সূর্য্য বাহার কাষ্ঠ-স্থানীয়, সেই অগ্নি (দ্ব্যলোক) এই পুরুষ হইতে জন্ম লাভ

করে ; দ্রালোক-সম্বন্ধ নোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধি সমুহ জন্মে ; অনন্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, পুরুষ হইতে বহুতর প্রজা উৎপন্ন হয় ॥২৭॥৫॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পঞ্চাশিদ্ধারেণ চ যঃ সংসরন্তি প্রজাঃ তা অপি তস্মাদেব পুরুষাং প্রজায়ন্ত ইত্যচ্যতে—

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাং প্রজাবন্তানবিশেষকপোহগ্নিঃ । স বিশেষ্যতে—
সমিধো যন্ত সূর্য্যঃ, সমিধ ইব স'মধঃ ; সূর্য্যেণ হি দ্রালোকঃ সমিধাতে । ততো হি দ্রালোক্যাগ্নেৰ্নিপ্প্রাং সোমাং পর্জ্ঞাত্বা দ্বিতীয়োহগ্নিঃ সম্ভবতি । তস্মাচ্চ পর্জ্ঞাত্বাদোষধয়ঃ পৃথিবাং ভবন্তি । ওষধিভ্যাঃ পুরুষাণ্যে হতাত্য উপাদান-ভূতাত্যঃ পুনানগ্নী রেতঃ নিকৃৎ যোষিতারাং যোষিত যেষাণ্যে স্ত্রিয়ামতি ।
এতৎ ক্রমণ বহুবীর্কহ্রাঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাত্যঃ পুরুষাং পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নঃ ॥ ২৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাশি (১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে ; ইহা কথিত হইতেছে—

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫ম প্রঃ, তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চাশি সঙ্ক্ষেপে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে : তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইকণ—“যেতকেতু নামক এক ঋষিকুমার পঞ্চালরাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রবাহমানক রাজা যেতকেতুক পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ; তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—“যেথা যদা পুরুষ্যামাহবোঃ ধাতোঃ পুরুষবতসো ভবন্তীতি”। পঞ্চমী আর্হতিতে অংহত জন যেরূপে পুরুষ পরবাচ্য হয় অর্থাৎ মানুষদেহ লাভ করে, তাহা তুমি জান কি ? যেতকেতু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়া পিতার নিকট শ্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন ; তখন পিতা গৌতম নিজের প্রবহণ রাজ্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাইলেন,—তদন্তরে প্রবহণ গৌতমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“অনৌ বাব গৌতম ! অ'গ্নিঃ” অর্থাৎ হে গৌতম ! এই যে দ্রালোক দর্শন করিতেছ, ইহা একটি অগ্নিক অগ্নি, এইরূপে দ্রা. পর্জন্ত (মেঘ), পৃথিবা, পুরুষ ও যোষিত, এই পাঁচটি পদার্থকে পাঁচটি অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিধক জ্ঞানকে ‘পঞ্চাশি-বিদ্যা’ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান। যজ্ঞ সোম, যুত প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আচ্ছন্ন হয়, তৎসমস্তই অসীম ভাগে পূর্ণ। তাহারাই সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কালকবলে পতিত হন, তাহারাই যজ্ঞের সেই জলীয় ভাগ সহকারে পুণ্যবলে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; সেখানে নির্দিষ্টকাল উপযুক্ত স্বপ্নভোগ করিয়া যখন প্রচ্যুত হন, তখন অথবা দ্রালোকে পতিত হন, পরে

সেই পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অগ্নি (সমুৎপন্ন হয়), সেই অগ্নিকে বিশেষিত করা হইতেছে—সূর্য্য যাহার (দ্যালোকের) সমিধ্, সমিধ্ অর্থ সমিধের ত্রায় ; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই দ্যালোক সমিধ্ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে । সেই দ্যালোকরূপ অগ্নি হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পৰ্জ্জন্ত (মেঘ) সম্ভূত হইয়া থাকে । সেই পৰ্জ্জন্ত হইতে আবার পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ত্রীহি-যবাদি) সমুৎপন্ন হয় । পুরুষরূপ অগ্নিতে আচ্ছত এবং দেহের উপা-দানস্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পুরুষরূপ অগ্নি ঘোষিতে অর্থাৎ ঘোষারূপ অগ্নিতে—জ্ঞীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে । এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ পরম পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥২৭॥৫॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজুঃশ্চ দীক্ষা

যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।

সংবৎসরশ্চ নজমানশ্চ লোকাঃ

সোমো যত্র পবতে বর সূর্য্যঃ ॥২৮॥৬॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) ঋচঃ (গায়ত্র্যাদি-ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ), সাম (স্তোমাদি গীতিযুক্তং), যজুঃশ্চ (অনিয়তাক্ষর-পাদবৃক্কানি), দীক্ষাঃ (মৌজী-ধারণাদি-নিয়মাঃ), সর্বে যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাভ্যাঃ), ক্রতবঃ (সযুপাঃ) দক্ষিণাঃ চ (গো-স্ববর্ণাদ্যাঃ), সংবৎসরঃ চ (দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা), যজমানঃ (যজ্ঞ-কর্তা), লোকাঃ (কক্ষ্মফলানি) যত্র (যেষু লোকেষু) সোমঃ (চন্দ্রঃ) পবতে (প্লাতি), যত্র চ সূর্য্যঃ তপতি (প্রকাশয়তি) ॥

যেদ্বাকারে অবস্থিত হন, তাহার পর বৃষ্টরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ত্রীহি-যবাদি শতাব্দীতে পরিণত হন ; অন্তরূপে পুরুষরূপ হইয়া আবার শুক্ররূপে পরিণত হন, অংশেবে শুক্ররূপেই ঘোষিতে নিহিত হন । সেই ঘোষিতেই পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন । উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আচ্ছত এবং তদাধার দ্যালোক, পৰ্জ্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও ঘোষিং, এই পাঁচটিকে আহবনীর পাঁচটি অগ্নিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । এ বিষয়ের বিশেষ রহস্য জানিতে হইলে ছান্দোগ্যোপা-নিষদ অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥

আরও, সেই পুরুষ হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, যজমান (যজ্ঞকর্তা) সমস্ত কর্মফল—যেখানে চজ্ঞ পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সূর্য্য তাপ দেন ॥ ২৮॥৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, কর্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ—কথং ? তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্রাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ ; সাম পাক্তভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোমাদিগীতিবিশিষ্টম্ ; যজুংষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি ; এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ । দীক্ষা মোজ্জাদিলক্ষণাঃ কৰ্ত্ত্বনিয়মবিশেষাঃ । যজ্ঞাশ্চ সৰ্বে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ । ক্রতবঃ সযূপাঃ । দক্ষিণশ্চ একগবাত্তা অপরিমিত-সৰ্ব্বস্বাস্তাঃ । সংবৎসরশ্চ কালঃ কস্মাৎভূতঃ । যজমানশ্চ কৰ্ত্তা, লোকান্তস্ত কর্মফলভূতাঃ, তে বিশেষান্তে—সোমো যত্র যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্, যত্র চ যেষু সূর্য্যাস্তপতি ; তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিহব-বিষৎকৰ্ত্তৃফলভূতাঃ ॥ ২৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, কর্মসাধন এবং কর্মফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয়া থাকে], ইহা বলিতেছেন—কি প্রকারে ? . সেই পুরুষ হইতে ঋক্-সমূহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে (শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিশ্রাম, সেই ‘গায়ত্রী’ প্রভৃতি চ্ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র সকল ; সামকে—(গেয় সাগাংশবিশেষকে) ‘ভক্তি’ বলে ; সেই পঞ্চ বা সাপ্তভক্তিয়ুক্ত স্তোমাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ ; যজুঃসমূহ, অনির্দিষ্ট অক্ষরে যে সকলের পাদ সমাপ্তি, সেই বাক্যসমূহ ; এই প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র । দীক্ষা—যজ্ঞকর্তার মোক্ষী (মুজ্জাতৃণ-নির্ম্মিত কাক্ষীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ । অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞও ক্রতুসমূহ—যাহাতে যুপের ব্যবহার আছে । দক্ষিণা—একটি মাত্র গোপ্রভৃতি হইতে সর্বস্ব পর্য্যাস্ত ; সংবৎসর—কস্মাৎভূতকাল ; যজমান—কর্মকর্তা লোকসমূহ, যজমানের কর্মফলসমূহ ; সেই লোকসমূহকে

ও বিশেষিত করা হইতেছে—যে সমস্ত লোকে সোম (চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লোকসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত লোকে সূর্য্য তাপ দেন ; সেই লোকসমূহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গ-গম্য এবং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ কর্তাদের কর্মফলস্বরূপ ॥২৮॥৬॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ

সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো ব্যাসি ।

প্রাণাপানৌ ত্রীহিববৌ তপশ্চ

শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২৯॥৭॥

অপিচ, তস্মাৎ চ (পুংসাং) (এব) দেবাঃ (কর্মাঙ্গভূতাঃ) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্নাঃ) । [তদ্ব্যথা] সাধ্যাঃ (দেবতাবিশেষাঃ), মনুষ্যাঃ (কর্মাধিকারিণঃ), পশবঃ (গ্রাম্যা আরণ্যাস্চ), ব্যাসি (পক্ষিণঃ), প্রাণাপানৌ (এতেষাং জীবনং), ত্রীহি-ববৌ (হোমার্থো); তপঃ (কর্মাঙ্গং, স্বতন্ত্রং চ); শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ), সত্যং (অনৃতবর্জনং, যথার্থভাষণং), চ ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্ঘধারণং), বিধি (কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ) চ (অপি) ॥

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমূহ অর্থাৎ কর্মাঙ্গ সমূহ নানা প্রকারে প্রসূত হইয়াছে । [যথা] সাধ্যাগণ, মনুষ্যাগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ ঐ সকলের জীবন, ধাত্ত ও যব, তপশ্চ, শ্রদ্ধা, সত্যাব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি বা কর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ॥২৯॥৭ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তস্মাচ্চ পুরুষাং কর্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্প্রসূতাঃ সম্যক্ প্রসূতাঃ—সাধ্যা দেববিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ কর্মাধিকৃতাঃ, পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ, ব্যাসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাदीনাং প্রাণাপানৌ; ত্রীহিববৌ হবিরর্থো; তপশ্চ কর্মাঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণং, স্বতন্ত্রঞ্চ, ফলসাধনম্; শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুর্নসার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জনং যথাত্ত্বার্থবচনঞ্চ অগীড়াকরম্; ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ; বিধিশ্চ ইতি-কর্তব্যতা ॥ ২৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পুরুষ হইতে কৰ্ম্মাঙ্গভূত দেবতাসমূহ বহু প্রকারে অর্থাৎ বহু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যকরূপে প্রসূত হইয়াছে—সাধাগণ দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ কৰ্ম্মাধিকারসমূহ ; গ্রাম্য ও আরণ্য, পশুসমূহ পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাদির জীবন প্রাণ ও অপান, হবির নিমিত্ত ত্রীহি ও যব, তপঃ দ্বিবিধ—কৰ্ম্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ্ভাবে ফলসাধন ; শ্রদ্ধা—যাহা দ্বারা সর্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই চিন্তাপ্রসাদকর আন্তিক্য বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য—সত্য অর্থ মিথ্যা পরিত্যাগ এবং পরের অপীড়াকর যথার্থ কথন ; ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুনবর্জন, এবং বিধি—ইতিকর্তব্যতা, অর্থাৎ কৰ্ম্মপদ্ধতি ॥২৯॥৭॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ

সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।

সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ষণানি চক্ষুরাদীন ইন্দ্রিয়াণি), সপ্ত অর্চিষঃ (দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়প্রকাশনানি), সপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ), তথা সপ্ত হোমাঃ (স্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি), ইমে (অল্পভূয়মানাঃ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দ্রিয়স্থানানি), যেষু (লোকেষু) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) চরন্তি (বিচরন্তি বর্তন্তে ইতি যাবৎ) [বিধাতা ! নিহিতাঃ (প্রতিদেহং স্থাপিতাঃ) [এতে] সপ্ত সপ্ত গুহাশয়াঃ (গুহায়াং দেহে স্থিতাঃ) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে ॥

মন্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি, সপ্ত প্রকার বিষয়, এবং সপ্তপ্রকার হোম (বিষয়ক জ্ঞান) সাতটি ইন্দ্রিয় স্থান,—যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চারণ করে ; বিধাতাকর্তৃক [প্রতিদেহে] স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাজ্জ্বলিত হয় ॥ ৩০॥৮॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ণাঃ প্রাণাঃ তন্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি । তেষাঞ্চ সপ্ত অর্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্ব্যোতনানি । তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ ; বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ । সপ্ত হোমাঃ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, “ষদন্ত বিজ্ঞানং, তজ্জুহোতি” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । কিঞ্চ, সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি, যেষু চরন্তি সঞ্চরন্তি প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ । প্রাণা যেষু চরন্তীতি প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণা-পানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্ । গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরত ইতি গুহা-শয়াঃ । নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতীপ্রাণিভেদম্ । যানি চ আত্ম-যাজিনাং বিহবাঃ কৰ্ম্মাণি তৎসাধনানি কৰ্ম্মফলানি চ, অবিহবাঞ্চ কৰ্ম্মাণি তৎ-সাধনানি কৰ্ম্মফলানি চ, সৰ্ব্বক্ষেতৎ পরমাদেব পুরুষাৎ সৰ্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ণা প্রাণ (মস্তকস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) প্রাভূত হয় । সেই ইন্দ্রিয় সমূহের সাত প্রকার অর্চিঃ—দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় প্রকাশন ; সেইরূপ সপ্ত সমিধ অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সমূহ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া থাকে । সপ্ত প্রকার হোম অর্থাৎ সেই সকল বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান : যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘ইহার যে, এই বিষয়-বিজ্ঞান, তাহাই হোম করা হয়।’ অপিচ, এই সাতপ্রকার লোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্থান—ইন্দ্রিয়গণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে ; এই বিশেষণ থাকায় [‘লোক’ শব্দে ইন্দ্রিয় স্থান বুঝিতে হইবে] । ‘প্রাণসমূহ যে সকল স্থানে বিচরণ করে’ এই প্রাণ বিশেষণটি [প্রাণ শব্দের] প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থ [প্রদত্ত হইয়াছে] । গুহাতে—শরীরে কিংবা স্বপ্ন সময়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জ্ঞাত গুহাশয়, এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে । আত্মযাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-সাধন ও কৰ্ম্মফল, আর অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-সাধন

ও কৰ্ম্মফল, এ সমস্তই সেই সৰ্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য ॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রো গিরয়শ্চ সৰ্কে-

হস্মাৎ শ্রুদন্তে সিদ্ধবঃ সৰ্ব্বরূপাঃ ।

অতশ্চ সৰ্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ

যে নৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাশ্মা ॥৩১॥৯॥

সৰ্কে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ (পৰ্বতাঃ) চ (অপি) অতঃ (অস্মাদেব পুরুষাৎ) [জায়ন্তে] । সৰ্ব্বরূপাঃ (বহুরূপাঃ) সিদ্ধবঃ (নত্বঃ) চ অতঃ (পুরুষাৎ) শ্রুদন্তে (অবন্তি), সৰ্ব্বাঃ ওষধয়ঃ (ত্রীহিষবাভ্যাঃ) রসঃ চ (মধুরাদিকঃ) অতঃ (পুরুষাৎ) [জায়ন্তে], এষঃ অন্তরাশ্মা (স্থল্লং শরীরং) যেন (রসেন হেতুনা) ভূতৈঃ (আকাশাদিভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি বর্ততে ইত্যর্থঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥

এই পুরুষ হইতেই সমস্ত সমুদ্র ও পৰ্ব্বত [সম্ভূত হয়] । নানাবিধ নদীসমূহও ইহা হইতেই প্রবাহিত হয় । সমস্ত ওষধি ও রস ইহা হইতেই [প্রোদ্ভূত হয়], এই অন্তরাশ্মা—স্থল্ল শরীর যে রসে পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে ॥৩১॥৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সৰ্কে ক্ষীরাভ্যাঃ ; গিরয়শ্চ হিমবদাদয়ঃ অস্মাদেব পুরুষাৎ সৰ্কে । শ্রুদন্তে অবন্তি গজাভ্যাঃ সিদ্ধবো নত্বঃ সৰ্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ । অস্মাদেব পুরুষাৎ সৰ্ব্বা ওষধয়ো ত্রীহিষবাভ্যাঃ । রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্‌বিধঃ, যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অন্তরাশ্মা লজ্জং স্থল্লং শরীরম্ । তদ্ধি অন্তরালে শরীরস্ত আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্তত ইত্যন্তরাশ্মা ॥৩১॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি) সমস্ত সমুদ্র [উৎপন্ন হয়], এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পৰ্ব্বত এই পুরুষ হইতেই [উৎপন্ন হয়] ; গজা প্রভৃতি সৰ্ব্বরূপ—বহুবিধ সিদ্ধু—নদী সমূহ অবস্থান অৰ্থাৎ প্রবাহিত হয় । এই পুরুষ হইতেই ত্রীহি-যবাদি সমস্ত ওষধি

এবং মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস, যে রসের বলে স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মা—লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিতি করে। যে হেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তি ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে; এই জন্য তাহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবাদং বিশ্বং কৰ্ম্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ ।

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোহবিদ্যাগ্রহিৎ বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[প্রকৃতমুপসংহরন্ আহ]—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব (অব-
ধারণে) ইদং বিশ্বং (সৰ্বং, ন পুরুষাদতিরিক্তং কিঞ্চন অস্তীতি ভাবঃ)। [তদেব
বিশ্বং দর্শয়ন্ আহ] কৰ্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি), তপঃ (জ্ঞানং) [তপঃকার্য্যক এতৎ
সৰ্বং, অতঃ] গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতং (স্থিতং) পরামৃতং (পৰম্ অমৃতং চ)
ব্রহ্ম (ব্রহ্মৈব) এতৎ (সৰ্বং) [ইতি] যঃ (পুরুষঃ) বেদ (জানাতি); হে
সোম্য—প্রিয়দর্শন, সঃ অবিদ্যা-গ্রহিৎ (অবিদ্যা বন্ধঃ) বিকিরতি (বিক্ষিপতি
বিনাশরতীত্যর্থঃ)।

পূৰ্বোক্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ, কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এই সৰ্ব্বোত্তম অমৃত
ব্রহ্মেরই স্বরূপ। হে সোম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক
অবিদ্যার গ্রহি ছিন্ন করে ॥ ৩২॥১০॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবং পুরুষাৎ সৰ্বমিদং সম্প্রসৃতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়-
মমৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্; অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সৰ্বম্। ন
বিশ্বং নাম পুরুষাদন্ত্যং কিঞ্চিদস্তি। অতো যহক্ৰং তদেতদভিহিতং “কস্মিন্মু-
ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্ আত্মনি

সর্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবদং বিশ্বং নাগ্ৰদন্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি।
কিং পুনরিদং বিশ্বম্ ? ইত্যাচ্যতে—কস্মি অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্ । তপো জ্ঞানং,
তৎকৃতং ফলমগ্ৰাদেব তাবদ্বীদং সর্বম্ ; তচ্চৈতদ্বৃক্ষণঃ কার্য্যং, তস্মাৎ সর্বং ব্রহ্ম
পরামৃতং পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ নিহিতং স্থিতং গুহ্যায় হৃদি সর্বপ্রাণিনাং,
স এবং বিজ্ঞানাদবিজ্ঞাপ্তিং গ্রহ্মিবিব দৃঢ়ীভূতামবিজ্ঞাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি
বিনাশয়তি, ইহ জীবনেন ন মৃতঃ সন্, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ত্রিমচ্ছন্দ-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপ-

নিষদ্বাষো দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে । অতএবই বাক্যা-
রক্ নামাত্মক বিকার বস্তু মিথ্যা, পুরুষই একমাত্র সত্য ; অতএব
পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্ববাত্মক । অর্থাৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব
নামে কিছু নাই । অতএব, ‘ভগবন্, কোন বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত
বিজ্ঞাত হয়,’ এই যে প্রশ্ন উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত
হইল । কেননা, সর্ব-কারণ, পরমাত্মস্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত
হইলেই ‘একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই,
এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে । এই বিশ্বটিই বা কি প্রকার, তাহা
কথিত হইতেছে—কস্মি অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, তপঃ—জ্ঞান, জ্ঞানজনিত
ফল কস্মিফল হইতে পৃথক্ই বটে ; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য । সেই
এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্য্য ; সূতরাং পরামৃত অর্থাৎ পর ও অমৃতস্বরূপ,
ব্রহ্মই এ সমস্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, যে লোক সর্ব প্রাণীর
গুহ্য—হৃদয়ে নিহিত অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মকে জানে, হে সোম্য—
প্রিয়দর্শন, সেই লোক এবং প্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা-গ্রন্থিকে
অর্থাৎ গ্রন্থির শায় দৃঢ়ীভূত অধর্ম্মসংস্কারকে দুরীভূত করে, তাহাও
মৃত্যুর পর নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি অথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্বাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।



আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম

মহৎপদমত্রেতৎ সমর্পিতম্ ।

এজৎ প্রাণনিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজ্ঞানাম্ ॥৩৩॥১১

আবিঃ (প্রকাশময়ং) সন্নিহিতং (সৰ্ক্সপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতং), গুহাচরং (গুহাশয়ং) নাম (প্রসিদ্ধৌ) মহৎ (নিরতিশয়ং) পদং (সৰ্ক্সেযাম্ আশ্রয়ণীয়ং বস্তু) । অত্র (অগ্নিন্ ব্রহ্মণি এজৎ (চলনশ্রুতাবৎ পক্ষিপ্ৰভৃতি) প্রাণং (প্রাণাদিমং মনুষ্যাদি), [কিং বহুনা—] যৎ নিমিষৎ (নিমেষং কুৰ্কৎ) চকারাৎ (অনি-মিষৎ—নিমেষরহিতং) চ, এতৎ (সৰ্ক্সং) অত্র এব সমর্পিতং (সম্যক্ স্থাপিতং) । [হে শিষ্যাঃ,] এতৎ (সৰ্ক্সাস্পদভূতং ব্রহ্ম) সদসৎ (সং—মূৰ্ত্তস্বরূপং, অসৎ—অমূৰ্ত্তস্বরূপং চ) বরেণ্যং (বরণীয়ং সৰ্ক্সস্ত প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ), প্রজ্ঞানাং (জনানাং) বিজ্ঞানাং (বিষয়জ্ঞানাং) পরম্ (অতিরিক্তং, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ), যৎ বরিষ্ঠং (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যূয়ম্ ইতি শেষঃ] ॥

প্রকাশময়, সৰ্ক্সত্র সন্নিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ যে মহৎ পদ (প্রার্থনীয় বস্তু); চলনশীল পক্ষাদি, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাদি, [অধিক কি,] নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এ সমস্তই ইহাতে সমর্পিত রহিয়াছে । [হে শিষ্যগণ, তোমরা] জানিও এই ব্রহ্মই সং ও অসৎস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের জ্ঞানের অতীত এবং বাহ্য শ্রেষ্ঠরূপ ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অরূপং সং অক্ষরং কেন প্রাকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যাচ্যতে—আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাহ্যপাধিভিঃ জলতি ভ্রাজতীতি শ্রুতান্তরাৎ শকাধীন উপলভ্যমানবদবভাসতে ; দর্শন-শ্রবণমনাবজ্ঞানাহ্যপাধিধর্মেণাবিতৃপ্তং সন্নক্যতে হৃদি সৰ্ক্সপ্রাণিনাম্ ।

যদেতদাবিভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদগুহ্যচরং নাম, গুহ্যগ্গাং চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহ্যচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্বমহত্বাৎ, পদং পণ্ডিতে সর্বেণেতি সর্বপদার্থাস্পদত্বাৎ।

কথং তদ্ব্যপদমিতি? উচ্যতে—যতঃ অত্র অগ্নিন্ ব্রহ্মণি এতৎ সর্বং সম-
র্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব অরাঃ—এজ্জলং পক্ষ্যাদি, প্রাণং প্রাণিতীতি
প্রাণাপানাদিমন্মহুষ্যপখাদি, নিমিষক বহ্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ যচ্চানিমিষং ‘চ’শব্দাৎ,
সমস্তমেতদগ্ৰৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ বদাস্পদং সর্বং, জানথ হে শিষ্যা
অবগচ্ছথ তদাশ্চভূতং ভবতাং; সদস্যংস্বরূপম্, সদস্যতোমূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলস্থূক্ষয়োঃ
তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং, তদেব তি সর্বস্ত নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং;
পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাং প্রজ্ঞানামিতি ব্যবহিতেন সধকঃ; যল্লৌকিকবিজ্ঞানা-
গোচরমিত্যর্থঃ। যদ্ বরিষ্ঠং বরতমং, সর্বপদার্থেষু বরেষু; তচ্চি একং ব্রহ্ম
অতিশয়েন বরং সর্বদোষরহিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যাভ্যুদাদ।

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে
হইবে? ইহা বলা হইতেছে—আবিঃ—প্রকাশস্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাৎ
শ্রুত্যন্তরে আছে—বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি দ্বারা উজ্জ্বল হন এবং
দোপ্তিমান্ হন; তদনুসারে [আত্মা] শব্দাদি বিষয়সমূহ উপলব্ধি করেন
বলিয়াই যেন প্রতীতি হয়; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি
উপাধিগত ধর্মসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবিভূত হইয়া লক্ষিত
হন। এই যে প্রকাশস্বভাবও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব প্রাণিহৃদয়ে সম্যক্
অবস্থিত ব্রহ্ম; তাহাই আবার গুহ্যচর নামে অর্থাৎ গুহ্যতে সঞ্চারণ
করে, এই জগৎ দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম দ্বারা ‘গুহ্যচর’ নামে প্রসিদ্ধ।
সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু মহৎ, এবং সকলেই ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এই জগৎ
সমস্ত পদার্থের আশ্রয়হেতু পদ শব্দবাচ্য।

ভাল, তিনি মহৎ পদ কি প্রকারে? [উত্তর] বলা হইতেছে,—
যেহেতু, রথনাভিতে যেমন অর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে,
তেমনি এই ব্রহ্ম এই সমস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে—‘এজৎ’

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণং যাহারা প্রাণ ধারণ করে—মনুষ্য-পশু প্রভৃতি, নিমিষং যাহারা নিমেষকার্য্যকারী এবং ‘চ’ শব্দ হইতে অনিমিষৎও (নিমেষরহিতও) বুঝিতে হইবে । এই সমস্ত ত্রয়োই সমর্পিত আছে । এ সমস্ত যাহাতে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও—
 তিনিই ভোমাদের আত্মা এবং সদসংস্বরূপ ; কেন না, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, মূর্ত ও অমূর্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই । বরেণ্য—বরগীয় ; কারণ, নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের প্রার্থনীয় । পর অর্থে—ব্যতিরিক্ত, ‘প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে’ এই ব্যবহৃত বাক্যের সহিত এই ‘পর’ শব্দের সম্বন্ধ ; ইহার অর্থ এই যে, যিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয় ; যিনি বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতম, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ত্রয়োই সর্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তিনি সর্বদোষ-বিবর্জিত ॥৩৩।১॥

যদচ্চিদম্ যদগুভ্যোহগু চ

যস্মিন্থল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তচ্ছ বায়ানঃ ।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্যব্যং সোম্য বিকি ॥৩৪॥২

যৎ আচ্চিদম্ (দীপ্তিমৎ) যৎ অগুভ্যঃ চ (অপি) অগু (সূক্ষ্মং), যস্মিন্ লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) লোকিনঃ (তল্লোকবাসিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) তৎ এতদ্ (উক্তলক্ষণং) অক্ষরং (অক্ষরনামকং) ব্রহ্ম ; সঃ প্রাণঃ ; তৎ উ (অপি) বাত্মনঃ (বাচ্ চ মনঃ চ সর্লকরণাত্মক ইতিভাবঃ) । তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম) সত্যং (স্বার্থভূতং) ; তৎ অমৃতং (অবিনশ্বরং), তৎ (ব্রহ্ম) বেদ্যব্যং (মনসা গ্রহণীয়ং) বিকি (জানীহি) হে সোম্য ; (প্রিয়দর্শন,) ॥

যাহা দপ্তিমান্ এবং অগু হইতেও অগু (সূক্ষ্ম) ; যাহাতে ভূরাদি লোক সমূহ ও তল্লোকবাসিগণ (অবস্থিত) ; তিনিই এই অপর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাচ্ ও মনঃস্বরূপ ; তিনিই সত্যস্বরূপ ; তিনিই অমৃতস্বরূপ ; হে সোম্য তাঁহাকেই বেদ্যব্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যদর্চিমদীপ্তিমৎ ; তদীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম ।
 কিঞ্চ, যদ্ব অণুভাঃ শ্রামাকাদিভ্যোহপি অণু চ স্মৃৎম্ । ‘চ’শব্দাৎ স্থলেভ্যোহপি
 অতিশয়েন স্থলং পৃথিব্যাদিভাঃ । যস্মিন্ লোকা ভূরাধরো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ
 লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ, চৈতন্ত্যশ্রয়ো হি সর্বৈ প্রসিদ্ধাঃ ; তদেতৎ
 সর্বাশ্রয়ম্ অক্ষরং ব্রহ্মঃ, স প্রাণঃ তহ বায়ুনো বাক্ চ মনশ্চ সর্বাণি চ করণানি তহ
 অন্তঃশ্চৈতন্ত্যম্ ; চৈতন্ত্যশ্রয়ো হি প্রাণেজিয়াদিসর্বসজ্জাতঃ, “প্রাণস্ত প্রাণম্” ইতি
 শ্রুতাস্তরাৎ । যৎ প্রাণাদীনামন্তঃশ্চৈতন্ত্যমক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিতথং ; অতঃ
 অমৃতম্ অবিনাশি, তৎ বেদব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ ; তস্মিন্ মনসঃ সমাধানং
 কর্তব্যমিত্যর্থঃ । যস্মাদেবং হে সৌম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চৈতঃ সমাধৎস্ব ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যমুবাদ ।

আরও, যিনি অর্চিমৎ—দীপ্তিসম্পন্ন ; দীপ্তিমান্ আদিত্য প্রভৃতিও
 তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্তিমান্ ।
 আরও এক কথা, শ্রামাকাদি অণু অপেক্ষাও অণু—সূক্ষ্ম, [শ্রামাক
 একপ্রকার ক্ষুদ্র শস্ত] । ‘চ’ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, স্থূল
 পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থূল । ভূরাদি লোকসমূহ এবং যাহারা
 সেই লোকবাসী মনুষ্যাদি, (তাহারাও) যাহাতে নিহিত—অবস্থিত ।
 কারণ, সকলেই চৈতন্ত্যে আশ্রিত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে,
 ইহাই সেই সর্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম ; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্ ও
 মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্ত্যে
 আশ্রিত ; স্মৃতরাৎ চৈতন্ত্যস্থ ইহা “[তিনি] প্রাণেরও প্রাণ” এই
 অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়] । প্রাণাদির অন্তঃস্থ যে অক্ষর চৈতন্ত্য,
 তিনিই এই সত্য অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ ; অতএব অমৃত—বিনাশরহিত ।
 তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ
 তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে । হে সৌম্য, যেহেতু এই
 প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সন্দধীত ।

আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥

ঔপনিষদং (উপনিষৎস্ব এব জ্ঞাতং) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্রং) ধনুঃ
গৃহীত্বা (সমাদায়) [তস্মিন্] উপাসা-নিশিতং (অবিচ্ছেদধ্যানেন স্বস্মীকৃতং)
শরং সন্দধীত (সন্ধানং কুর্যাৎ) । হে সোম্য, আযম্য (ধনুরাক্রম্য—সাস্তঃকর-
ণানি ইন্দ্রিয়ানি স্ব-বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্য) তদ্ভাবগতেন (তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ
তন্ময়তা, তদগতেন) চেতসা (মনসা) লক্ষ্যং (বেদ্যব্যং) তৎ এব অক্ষরং
(পুরুষং) বিদ্ধি (অবগচ্ছ) ॥

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদেত্ত মহাস্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা-
শোধিত শর সংযোজিত কর ; শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও
অস্তঃকরণ প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তা প্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর
পুরুষকে বেদ্যব্য বলিয়া জানিও ॥ ৩৫॥৩॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

কথং বেদ্যব্যমিতি, উচ্যতে—ধনুঃ ইদ্যাসনং গৃহীত্বা আদায় ঔপনিষদম্ উপ-
নিষৎস্ব ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ, তস্মিন্ শরম্ ; কিংবিশিষ্ট-
মিত্যাহ—উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনুকৃতং, সংস্কৃতমিত্যেতৎ ; সন্দধীত
সন্ধানং কুর্যাৎ । সন্ধ্যা চ আযম্য আক্রম্য সেল্লিয়মস্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্বিনিবর্ত্য
লক্ষ্য এবাবজ্জিতং বৃহত্ত্বার্থঃ । ন হি হস্তেনেব ধনুষ আযমনমিহ সম্ভবতি ।
তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনা ভাবঃ, তদগতেন চেতসা লক্ষ্যং
তদেব যথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে, ঔপনিষদ-
উপনিষৎপ্রভব অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহৎ অস্ত্রস্বরূপ ধনু—যাহা দ্বারা
বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক্
ধ্যান দ্বারা তনুকৃত (সূক্ষ্মতাপ্রাপিত)—সংস্কারসমন্বিত শরের সন্ধান

করিবে (শর-যোজনা করিবে), সন্ধানের পর আযমন করিয়া—আকর্ষণ করিয়া—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া—অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া ; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধনুর আকর্ষণ হয়, তেমন আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই ঐরূপ অর্থ করিতে হইল । তদ্বাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে তাবনা—ভাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিত্ত দ্বারা হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ উক্তরূপ অক্ষর ব্রহ্মকে বেদ্যবা জানিবে ॥৩৫॥৩॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদ্যব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥৪॥

[ইদানীং প্রাক্তন্তঃ ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো নির্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা] ।
প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) ধনুঃ (শরাধিষ্ঠানং), আত্মা (চিদাভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ (বাণঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম লক্ষ্যং (বেদ্যং), যদা তন্ত (শরন্ত) লক্ষ্যং—(তল্লক্ষ্যং ইত্যেকং পদং) ; উচ্যতে (কথ্যতে) । [তৎ ৮] অপ্রমত্তেন (প্রমাদ-রহিতেন সত্য) বেদ্যব্যং (অনুভবনীয়ং) ; [অতএব সাধকঃ] শরবৎ (শরইব) তন্ময়ঃ (তদেকাগ্রঃ) ভবেৎ (শ্রাদিত্যর্থঃ) ॥

এখন পূর্বোক্ত ধনুঃশরাদি শব্দার্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—প্রণব ধনুঃ, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর ; আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য (বেদ্য) বলিয়া কথিত হন ; প্রমাদহীন বা মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেদ্য করিতে হইবে; এবং তজ্জন্ত শরের ত্রায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র) হইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদুক্তং ধনুরাদি, তদুচ্যতে—প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ । যথা ইচ্ছাসনং লক্ষ্যে শরন্ত প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরশাকরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ ; প্রণবেন হ্যাত্মাত্মানেন সংস্কৃত্য মাণস্তদালম্বনোহপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেহবতিষ্ঠতে ; যথা ধনুযা অন্ত ইয়ুলক্ষ্যে । অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ । শরো হ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব জলে সূর্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-সাক্ষিতয়া ; স শর ইব স্বাত্মশ্চেব অর্পিতোহক্ষরে ব্রহ্মণি ; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃ সমাধি-

হুতিঃ আত্মভাবেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ । তত্রৈবং সতি অগ্রমন্তেন বাহুবিষয়োপলক্ষি-
ত্বকা-প্রমাদবর্জিতেন সর্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদব্যং ব্রহ্ম
লক্ষ্যম্ । ততস্তদবেধনাৎ উক্তং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ । যথা শরস্ত লক্ষ্যকাত্মত্বং
ফলং ভবতি ; তথা দেহাত্মনাস্থ প্রত্যয়তিরস্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়ে-
দিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ধমুঃ প্রভৃতি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দেশ করিতে-
ছেন—প্রণব—ওঙ্কার ধমুঃস্বরূপ । ইহাসন (যাহা দ্বারা ইষু—বাণ
নিষ্কিপ্ত হয়), যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ হয়, তেমনি
ওঙ্কারই অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মারূপী শরের প্রবেশ কারণ ; কেন না,
প্রণবকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে
আত্মার সংস্কার বা দোষাপনয়ন হয়, তখন ধমুঃ দ্বারা নিষ্কিপ্ত শর
যে রূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ [আত্মারূপ শরও] বিনা বাধায়
অক্ষরে অবস্থিত হয় । অতএব প্রণবই ধমু অর্থাৎ ধমুঃসদৃশ ।
আত্মা শর স্বরূপ ; জলে যে রূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয়,
তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি-প্রতিবিম্বিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপে
দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে ‘আত্মা’ পদবাচ্য । সেই আত্মা
শরের স্থায় নিজেই আত্মস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মে সমর্পিত হয় ;
এই জন্তই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের
স্থায় তাহাতেও যাঁহার মনঃ সমাধান করেন, তাঁহার তাঁহাকে
আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন । এইরূপ যখন স্থির হইল,
তখন অগ্রমন্তভাবে—বাহুবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণাবর্জিত ভাবে
অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়—একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম লক্ষ্যকে বেধ করিতে
হইবে । এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পূর্বে শরের স্থায় তন্ময় হইবে ;
অতীতপ্রায় এই যে, লক্ষ্যের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া—তাহার
সহিত মিলিত হইয়া যাওয়াই যেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল,—তেমনি

[এখানেও] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি—তৎস্বরূপতা-লাভরূপ ফল সম্পাদন করিবে ॥৩৬॥৪॥

যস্মিন্‌ জ্যোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-

মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ ।

তমেবৈকং জানথ আত্মান-

মন্ত্য বাচো বিমুক্তথামৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥৩৭॥৫॥

কিঞ্চ, জ্যোঃ (হ্যালোকঃ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষং (আকাশং), মনঃ (অন্তঃ-
করণং) চ সৰ্বৈঃ (অন্তৈঃ) প্রাণৈঃ (করণৈঃ) সহ যস্মিন্‌ (অক্ষরে পুরুষে)
ওতং (সৰ্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিতং) । [হে শিষ্যাঃ, যুগ্মং] তম্‌ এব একং (কেবলং)
আত্মানং (অক্ষরং) জানথ (জানীত অবগচ্ছত) ; জ্ঞাতাঃ (অপরবিভাক্রপাঃ)
বাচঃ (বচনানি) বিমুক্তং (ত্যজত) ; [বন্দ্যং] এবঃ (অক্ষরঃ পুরুষঃ) অমৃতন্ত
(মোক্ষন্ত) সেতুঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ॥

হ্যালোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে
প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে ; [হে শিষ্যগণ] কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে,
অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর ; ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু
(প্রাপ্তির উপায়) ॥৩৭॥৫॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অক্ষরশ্চৈব হ্রলক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্কচনং গুলক্ষণার্থম্ । যস্মিন্‌ অক্ষরে পুরুষে
জ্যোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ ওতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ অন্তৈঃ সৰ্বৈঃ,
তমেব সর্বাশ্রয়ম্‌ একম্‌ অবিভীয়াৎ জানথ জানীত হে শিষ্যাঃ । আত্মানং প্রত্যক্-
স্বরূপং বৃদ্ধাকং সর্বপ্রাণিনাক্ষ, জ্ঞাত্বা চাত্মা বাচঃ অপারবিভাক্রপা বিমুক্তং বিমুক্তত
পরিত্যজত । তৎপ্রকাশঞ্চ সর্বং কৰ্ম্ম সসাধনম্ । বতঃ অমৃতন্ত এব সেতুঃ,
এতদাত্মজ্ঞানম্‌ অমৃতন্ত অমৃতত্বন্ত মোক্ষন্ত প্রাপ্তয়ে সেতুঃ, সংসারমহোদধেরন্তরূপ-
হেতুত্বাৎ ; তথা চ ঋতাস্তরম্‌—“ভমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নাত্তঃ পহা
বিত্ততেহরনার” ইতি ॥ ৩৭॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অক্ষর দুজ্জৈয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সেই অক্ষরেরই নির্দেশ করিতেছেন—যে অক্ষর-পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ করণবর্গের সহিত ওত—সমর্পিত রহিয়াছে ; হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে—তোমাদের ও সমস্ত প্রাণির প্রত্যক চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান, [এবং জানিয়া] অপর বিজ্ঞাসম্পর্কিত অপর বাক্য সমূহ পরিত্যাগ কর ; এবং সেই অপর বিজ্ঞা প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম ও কর্ম-সাধন [পরিত্যাগ কর] ; যেহেতু ইনি অমৃতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ ; এই হেতু সেই আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ । অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন—‘তীহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর পথ নাই ॥’ ৩৭॥৫॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ

স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ।

ওমিতেবং ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরন্তাৎ ॥৩৮॥৬॥

রথনাভৌ (রথশ্চ নাভিচক্রে) অরাঃ শলাকাঃ) ইব নাড্যঃ (দেহবর্ত্তিভ্যঃ নাড়িকাঃ) যত্র (যস্মিন্ হৃদয়ে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্টাঃ) । বহুধা (ক্রোধহর্ষাদিভিঃ) জায়মানঃ (প্রতীতঃ) স এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা অন্তঃ (তন্ত হৃদয়ন্ত মধ্যে) চরতে (চরতি) । [তং] আত্মানং ‘ওম্’ ইত্যেবং (ওঙ্কারালম্বনত্বেন) ধ্যায়থ (চিন্তয়ত) ; [হে শিষ্যাঃ] ; বঃ (যুগ্মাকং) তমসঃ পরন্তাৎ (অবিজ্ঞান-কাররহিতায়) পারায় (সংসার-সাগরস্ত পরতীরায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বস্তি (বিদ্বাভাবঃ) [অন্ত ইতি শেষঃ] ॥

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ভায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ বেধানে (হৃদয়ে) সংহত বা সন্নিবিষ্ট আছে ; শোকহর্ষাদি নানাবিধ ভাবে প্রকাশমান সেই এই

আত্মাও সেই হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করেন ; [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সেই আত্মাকে ‘ওম্’ ইত্যাকারে ধ্যান কর; অজ্ঞানের অতীত পরণারে গমনে তোমাদের কল্যাণ হউক,—বিস্ত্র নিবৃত্ত হউক ॥৩৮॥৩৯॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অরা ইব, যথা রথনাভৌ সমপিতা অত্রাঃ, এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সৰ্গতো দেহব্যাপিত্রৌ নাডাঃ, তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধি প্রত্যয়সাক্ষিত্বতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরণোপাধাহুবিধায়িত্বাৎ; বদন্তি হি লৌকিকাঃ ‘হৃষ্টোজাতঃ, ক্রুদ্ধো জাতঃ’ ইতি । তমাগ্নানম্ ওমিতোবম্ ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিস্তয়ত । উক্তঞ্চ বক্তবাং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জ্ঞানতা । শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিবিদিসুহাৎ নিবৃত্তকৰ্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ । তেষাং নির্বিঘ্নতয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তিমুখাশ্রাণার্গাঃ—স্বস্তি নির্বিঘ্নমস্ত বো যুস্মাকং পারায়ণ পরকৃণায় । পরস্তাৎ কস্মাৎ ? অবিজ্ঞা-ভ্রমসঃ, অবিজ্ঞারহিতব্রহ্মান্বয়রূপ-গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, অর-সমূহ (শলাকাসমূহ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্যক প্রবিষ্ট থাকে ; বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত আত্মা বহুধা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাকায় অন্তঃকরণ-গত ক্রোধ হর্ষাদি প্রত্যয়যোগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়া সেই হৃদয় মধ্যে বিচরণ করে । এই জন্মই জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে, [অমুক ব্যক্তি] হৃষ্ট হইয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি । সেই আত্মাকে ‘ওম্’ ইত্যাকারে অর্থাৎ ওঙ্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া কথিত কল্পনানুসারে ধ্যান কর—চিন্তা কর । অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত বিষয়টি শিষ্যগণকে অবশ্য বলিবেন, শিষ্যগণও যখন ব্রহ্মবিজ্ঞা-জিজ্ঞাসু, তখন কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । আচার্য্য

* ‘ভূম্ শূণ্ সন্ধানো বিজ্ঞানন্ ইত্যধিকঃ ক’চৎ দৃষ্টতে ।

তাহাদের নিবিবন্ধে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভের জন্ম আশীৰ্বাদ করিতেছেন যে, তোমাদের পরপার গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিদ্রের অভাব হউক । কাহার পর ?—অবিজ্ঞা-অন্ধকারের । অভিপ্রায় এই যে, অবিজ্ঞা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ লাভের জন্ম [স্বস্তি হউক] ॥৩৮॥৬॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ যশ্চৈষ মহিমা ভূবি ।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেয বোমন্মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥৭॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ, ভূবি (জগতি) যন্ত এষঃ (বুদ্ধিহঃ) মহিমা [অমু-ভূমতে] । এষ আত্মা দিব্যে (প্রকাশময়ে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তি-স্থানে) বোমনি (হৃদয়াকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্তঃ) ॥

যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ, এবং জগতে যাহার এই মহিমা (বিভূতি) [অমুভূত হইতেছে] । এই আত্মা দিবা ব্রহ্মপুর আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯॥৭॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যোহসৌ তমসঃ পরন্তুং সংসারমহোদধিং তীৰ্ণা গন্তব্যঃ পরবিজ্ঞাবিষয়ঃ, স কস্মিন্ বর্ততে ? ইত্যাহ—যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্কুশিনিষ্ঠ—যশ্চৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ । কোহসৌ মহিমা ? যশ্চৈষ দ্যাবাপৃথিব্যৌ শাসনে বিশ্বতে তিষ্ঠতঃ, স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসৌ যন্ত শাসনে অলাতচক্রবদজস্যং ভ্রমতঃ ; যন্ত শাসনে সন্নিহিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরঃ নাতিক্রামন্তি ; তথা স্বাবয়ং জলমঞ্চ যন্ত শাসনে নিয়তম্ ; তথা ঋতবঃ, অয়নে অক্লান্ত যন্ত শাসনং নাতিক্রামন্তি ; তথা কর্তারঃ কস্মাপি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাং স্বং স্বং কালং নাতিবর্তন্তে, স এষ মহিমা, ভূবি লোকে বস্যা ; স এষ সৰ্ব্বজ্ঞ এবমহিমা দেবঃ । দিব্যে দ্যোতনবতি সৰ্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি । ব্রহ্মণো হৃদ্য চৈতন্ত্বরূপেণ নিত্য্যভিব্যক্তত্বাৎ ; ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং, তস্মিন্ যদব্যাম, তস্মিন্ বোমনি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে । নহাকাশবৎ সৰ্ব্বগতন্ত গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্তথা সম্ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সংসার-সাগর পার হইয়া অজ্ঞানাতীত ও পরবিজ্ঞার বিষয়ীভূত যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি কোথায় থাকেন ? এই আকাঙ্ক্ষায়

বলিতেছেন—যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, ইহার অর্থ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । পুনশ্চ তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন—যাহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা—বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) ; এই মহিমা কি ?—এই দ্যুলোক ও পৃথিবী যাহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে, (স্থানচ্যুত হইতেছে না) ; যাহার শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন ; যাহার শাসনে নদী ও সমুদ্র সমূহ স্ব স্ব স্থান অতিক্রম করিতেছে না ; এবং যাহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে । সেইরূপ ঋতুসকল, অন্ননদয় (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) যাহার শাসন অতিক্রম করিতেছে না, সেই রূপ কর্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাহার শাসনে নিজনিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,—জগতে যাহার এইরূপ মহিমা, এবং বিধি মহিমায়িত সেই দেবতাই এই সর্বজ্ঞ দিব্য—প্রকাশসম্পন্ন অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সর্ববিধ জ্ঞানাত্মক প্রকাশযুক্ত ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে), কেন না, ব্রহ্মই চৈতন্য স্বরূপে এখানে সর্বদা অতিব্যক্ত আছেন ; এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃৎপদ্ম, তন্মধ্যে যে আকাশ, হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হন । নচেৎ আকাশের ন্যায় সর্বগত ব্রহ্মের অন্যপ্রকার গমন কিংবা আগমন সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৯৭ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনতা

প্রতিষ্ঠিতোহন্মে হৃদয়ং সন্নিধায় ।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা

আনন্দরূপম্মৃতং যদ্বিভাতি ॥৪০॥৮॥

কিঞ্চ, মনোময়ঃ ; (মনউপাধিকঃ) প্রাণ-শরীরেনতা (প্রাণং চ সূক্ষ্মং শরীরং চ স্পর্শাৎ শরীরাত্মকং শরীরান্তরং নবতীতার্থঃ) । [সঃ পুরুষঃ] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃৎপদ্মে অবস্থায়) অন্মে (অন্যোপচিত্তে দেহে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ) [অতি] । ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) তদ্বিজ্ঞানেন (তদাত্মভাবানুভবেন) যৎ আনন্দরূপম্

(সৰ্বভূতঃসম্পর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে), [তৎ] পরিপশ্রুস্তি (সম্যক্ অনুভবন্তীত্যর্থঃ) ॥

মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা, [সেই পুরুষ] হৃদয় অবলম্বন করিয়া অল্পপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ তাঁহার অনুভূতিবলে আনন্দ স্বরূপ যে অমৃত (ব্রহ্ম) প্রতিভাত হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ ৮ ॥

শাক্তব্রহ্মায়াম্ ।

স হ্যাত্মা তজ্জহো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাবাত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা, প্রাণঞ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তস্মাৎ নেতা । অস্মাৎ স্থলাৎ শরীরাৎ শরীরাস্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ অগ্নে ভূজামান্ন-বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিণ্ডরূপেহ্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবহাণ্য, হৃদয়াবস্থানমেব হ্যাত্মনঃস্থিতিঃ, ন হ্যাত্মনঃস্থিতিরগ্নে । তৎ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন শম-দম-ধ্যান-সর্বভাগ্য-বৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্রুস্তি সর্বতঃ পূর্ণং পশ্রুস্তি উপলভ্যন্তে ধীরা বিবেকিনঃ । আনন্দরূপং সর্বানর্থদুঃখারাসপ্রহীণং সূক্ষ্মরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্তেব ভাতি সর্বদা ॥ ৪০ ॥ ৮ ॥

ভাষায়ুবাদ ।

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারাই অনুভব-গোচর হন, এই জন্ত মনোময় [পদবাচ্য] ; কারণ মন তাহার উপাধি, (সূতরাং উপলব্ধি স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, এতদুভয়ের এই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরাস্তরে লইয়া যাইবার কর্তা, হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্ডরীকরূপে সন্নিবেশিত করিয়া ; অগ্নে অর্থাৎ উপভুক্ত অগ্নির পরিণামাত্মক এবং প্রতিদিন বুদ্ধি হ্রাসভাগী এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত । আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই যথার্থ স্থিতি, নচেৎ অগ্নি মধ্যে কখনই আত্মার স্থিতি হইতে পারে না । বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ এবং শম, দম, ধ্যান, সর্বভাগ্য ও বৈরাগ্য সমুদ্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা বিবেকিগণ সর্বতো-ভাবে সম্পূর্ণরূপে সেই আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, যে আনন্দরূপ

অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনর্থ দুঃখ যন্ত্রণারহিত ও অমৃতস্বরূপ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥৪০॥৮॥

ভিগ্নতে হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছিন্ত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্মি কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৪১॥৯॥

তস্মিন্ (প্রস্তাবিতে) পরাবরে (কারণরূপেণ পরং শ্রেষ্ঠং, কার্যরূপেণ অবরং হীনং চ) । (যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে নিকৃষ্টা যস্মাৎ, তৎ পরাবরং— সর্বোত্তমং, তস্মিন্) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্ত (সাক্ষাৎকর্তৃঃ) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (হৃদয়গতা অবিব্যাহকারবাসনা) ভিগ্নতে (বিনশ্রুতি), সর্বসংশয়াঃ (সর্বৈ সংশয়াঃ আত্মা দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোহনিত্যো বা ? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিন্ত্তে (বিচ্ছেদ-মাপত্তস্তে নশ্ততীত্যর্থঃ) । কৰ্ম্মাণি চ (প্রারকৈতরাণি) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাবে মাপত্তস্তে) ॥

সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিজ্ঞাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারক ভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অস্ত পরমাত্মজ্ঞানস্ত দলমিদমভিধীয়তে—হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিজ্ঞা-বাসনাময়ঃ বুক্ষ্যা-শ্রয়ঃ কামঃ, “কামা বেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । হৃদয়াশ্রয়োহসৌ, নাত্মাশ্রয়ঃ ; ভিগ্নতে ভেদং বিনাশমুপযাতি । ছিন্ত্তে সর্বৈ জ্ঞেয়-বিবরাঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাং আ-মরণাৎ গঙ্গাশ্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি । অস্ত বিচ্ছিন্ন-সংশয়স্ত নিবৃত্তাবিশ্রুস্ত যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জ্ঞানান্তরে চ অপ্রবৃত্ত-কলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবানি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি ; ন হেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্ত-কলম্বাৎ । তস্মিন্ সর্বজ্ঞেহসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পুরঞ্চ কারণাত্মনা, অবরঞ্চ কার্যাত্মনা, তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদানুষ্ঠাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই পরমাত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে—হৃদয়গ্রন্থি

অৰ্থে—অবিদ্যা-বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠা কামনা ; কারণ, অন্তত্ব—‘ইহার হৃদয়ান্ত্রিত যে সমস্ত কামনা’ এই ঞ্চতিতে [‘কাম’কে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলা আছে] । এই কামনা বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়-গ্রন্থি] ভেদপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয় । অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাপ্রোতের স্থায় অনবরত জ্ঞেয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । এই অবিদ্যা ও সংশয়শূন্য ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত—যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম এই বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারন্ধ-ফলক কর্ম্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না] । যাহা কারণরূপে পর শ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবর—হীন, সেই সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে—‘আমি তৎস্বরূপ’ ইত্যাকারে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সংসারের কারণভূত অবিद्या বিনষ্ট হওয়ায় [সেই দ্রষ্টা] মুক্তি লাভ করে ॥ ৪১॥৯ ॥

হিরণ্যে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাবিদো বিদ্বঃ ॥৪২॥১০॥

[উক্ত মেবার্থং সংক্ষিপ্য বক্তৃমুপক্রমতে ‘হিরণ্যে’ ইত্যাদি মন্তব্যেণ] ।—হিরণ্যে (জ্যোতির্শ্বে) পরে (শ্রেষ্ঠে) কোশে (কোশবৎ অবস্থিতিস্থানে) বিরজং (বিরজঃ রজোমলরহিতং), নিষ্কলং (নিরংশং) ব্রহ্ম [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] । তৎ (ব্রহ্ম) শুদ্রং (শুদ্ধং) ; তৎ জ্যোতিষাং (অগ্নাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকঃ) ;

(১৫) তাৎপর্য্য—জ্ঞান ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে স্থঃ, হৃঃ ও কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মনিষ্ঠ (মনের ধর্ম্ম নহে) ; তাহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, ‘কাম’ ধর্ম্মটি বুদ্ধিগত,—আত্মগত নহে ।

আত্মবিদঃ (বিবেকিনঃ) যং (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জ্ঞানন্তি) [তদেব তৎস্ব ইতি ভাবঃ] ॥

রজোদোষরহিত ও কলা বা অংশ শূন্য ব্রহ্ম হিরণ্যর (জ্যোতির্শর) পরম কোশে (স্থানে) [অবস্থিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; আত্মবিদগণ যাহাকে জানেন ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

উক্তশ্রুত্ব অর্থশ্চ সংক্ষেপাভিধায়িকা উত্তরে মন্বন্তরোহপি—হিরণ্যরে জ্যোতির্শর্যে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশে কোশ ইব অসেঃ ; আত্মস্বরূপোপলক্ষ্যস্থানত্যাং, পরং সর্বাভ্যন্তরত্যাং, তস্মিন্ বিরজম্ অবিদ্যাভ্রশেষদোষ-রজোমলবর্জিতং, ব্রহ্ম সর্বমহত্যাং সর্বাভ্যত্যাচ্চ, নিষ্কলং—নির্গতাঃ কলা যন্ত্যাং তন্নিকলং নিরবয়ব-মিত্যর্থঃ । যন্ত্যাং বিরজং নিষ্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্বপ্রকাশ-অনাম্ অগ্নাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্ । অগ্নাদীনামপি জ্যোতিষ্টম্ অন্তর্গত-ব্রহ্মান্নৈতত্ত্বজ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ । তচ্চি পরং জ্যোতিঃ যদন্তানবভাস্তম্ আত্ম-জ্যোতিঃ, তদ্বৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুঃ বিজ্ঞানন্তি, তে আত্মবিদঃ তদ্বিদুঃ আত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ । যন্ত্যাং পরং জ্যোতিঃ, তন্ত্যাং ত এব তদ্বিদুঃ, নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পরবর্তী তিনটি মন্ত্রেও পূর্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছে—হিরণ্যর—জ্যোতির্শর্য অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ ; কেননা, উহাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান ; অত্যাশ্চ সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহা ‘পর’ ; তাহার মধ্যে বিরজ—অবিদ্যাপ্রভৃতি রজোময় সমস্তদোষ-রহিত, সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু এবং সর্বাশ্চকত্ত্বহেতু ব্রহ্ম, নিষ্কল—যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ নিরবয়ব । যেহেতু বিরজ ও নিষ্কল, অতএব তিনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ ; স্বভাবতঃ সর্বপ্রকাশক অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ, অর্থাৎ প্রকাশক । অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতিঃ,

তাহারও কারণ সেই অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য । আর সেই জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, বাহ্য অগ্নের প্রকাশ হয় না । যে সকল বিবেকী পুরুষ শব্দাদি-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই আত্মবিৎ, আত্ম-জ্ঞানানুবর্তী সেই আত্মবিদগণই তাঁহাকে জানেন । যেহেতু উহাই পর জ্যোতিঃ, অতএব তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন,—কিন্তু বাহ্যার্থ-বিষয়ক জ্ঞানানুবর্তীরা নহে ॥৪২॥১০॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং

তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥৪৩॥১১॥

তত্র (জ্যোতিষি) সূর্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ), চন্দ্র-তারকং (চন্দ্রশ্চ তারকা চ) [ন ভাতি]; ইমাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি (প্রকাশয়ন্তি), অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ কুতঃ ? [তৎ প্রকাশয়েয়ঃ ইতি শেষঃ ।] । [কিং বহনা] ভাস্তং (স্বতঃপ্রকাশং) তৎ (পরমাত্মানং) এব অহু (অহুসৃত্য) সর্বং (সূর্যাদিকং জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে); তস্ম (পরমাত্মনঃ) [এব] ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং সর্বং (জগৎ) বিভাতি (প্রকাশতে, ন স্বতঃ) ॥

সেই পরম জ্যোতিতে সূর্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র এবং তারকাগণও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যাসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি ? [অধিক কি,] স্বপ্রকাশ তাঁহারই অহুগত হইয়া সকলে প্রকাশ পায়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥৪৩॥১১॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইতুচ্যতে—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্বাভাসকোহপি সূর্যো ভাতি ; তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । স হি তস্মৈব ভাসা সর্বম্ অজ্ঞং অনাবজ্ঞাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ; ন তু তস্ম স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্ । তথা ন চন্দ্রতারকং, ন ইমা বিদ্যাতো ভাস্তি, কুতোহয়মগ্নিঃ অস্বপ্নোচরঃ । কিং বহনা ; যদিদং জগদ্ভাতি, তৎ তমেব পরমেধরং স্বতো ভারূপত্বাং ভাস্তং

দীপ্যমানম্ অহুভাতি অহুদীপ্যতে । যথা জলমুখুখাদি বা অগ্নিসংযোগাদগ্নিঃ দহন্তম্
অহু দহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ তন্ত্ৰৈব ভাসা দীপ্ত্যা সৰ্ব্বমিদং সূর্যাদিমজ্জগৎ বিভাতি ।
যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ কার্যগতেন বিবিধেন ভাসা ; অতন্তস্ত
ব্রহ্মণো ভাক্রপত্বঃ স্বতোহবগমাতে । ন হি স্বতো, বিद्यমানঃ ভাগনমন্তস্ত
কর্তুং শক্নোতি ; ঘটাদীনাম্ অগ্নাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভাক্রপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং
তদর্শনাৎ ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যাভ্যুবাদ ।

তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতে-
ছেন—সূর্য্য সর্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও স্বস্বরূপ সেই ব্রহ্মেতে প্রকাশ
পান না, অর্থাৎ সূর্য্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না ।
কারণ, সূর্য্য তাঁহার দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম-বস্ত্তসমূহকে প্রকাশ করিয়া
থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন শক্তি নাই । সেইরূপ
চন্দ্র তারাও [প্রকাশ পায়] না ; এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না ;
আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি আর কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? অধিক
আর কি বলিব ; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল
স্বভাবতঃ প্রকাশরূপ বলিয়া অস্বয়ং প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরের প্রভার
অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে । জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী
অগ্নির সংযোগে তদনুগতভাবেই দাহ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনা
হইতে নছে, তদ্রূপ । সেই যে, এই সূর্য্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগৎ,
ইহা একমাত্র তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকে । যেহেতু
সেই ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জগৎ-পদার্থ গত বিবিধ দীপ্তি দ্বারা এইরূপে সামান্য
ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান ; এই কারণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ
প্রকাশরূপতা পরিজ্ঞাত হয় ; কেননা, বাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই,
সে কখনই অপরের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না । স্বতঃ প্রকাশ-
হীন ঘটাদির অগ্নাবভাসকতা দেখা যায় না, অথচ প্রকাশমান আদিত্যা-
দির অগ্নাবভাসকতা দেখা যায় ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ত্রৈকৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ভ্রক্ষ পশ্চাদ্ভ্রক্ষ দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।
 অধশ্চোদ্ধক্ষ প্রস্থতং ত্রৈকৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৪৪॥১২॥
 ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইদম্ (প্রাণুক্তলক্ষণম্) অমৃতং (নিত্যস্বরূপং) ব্রক্ষ এব পুরস্তাৎ (অগ্রে),
 ব্রক্ষ পশ্চাৎ, [তথা] ব্রক্ষ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে ভাগে), উত্তরেণ [উত্তরম্শিন্
 ভাগে] চ, অধঃ (অধস্তাৎ) উদ্ধঃ (উপরি ভাগে) চ প্রস্থতং (ব্যাপ্তং) [কিং
 বহুনা,] ইদং বরিষ্ঠং (মহৎ) বিশ্বং (জগৎ) ব্রক্ষ এব, (ন ব্রক্ষাত্ৰং কিঞ্চিৎ
 অস্তীত্যাশয়ঃ) ॥

অমৃতস্বরূপ এই ব্রক্ষই অগ্রে, ব্রক্ষই পশ্চাত্তাগে, ব্রক্ষ দক্ষিণে ও উত্তরে,
 অধোভাগে এবং উদ্ধঃভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও
 ব্রক্ষস্বরূপই বটে ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যন্তজ্যোতিষাং জ্যোতিব্রক্ষ, তদেব সত্যং, সৰ্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং
 বিকারো নামধেয়মাত্রম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং
 নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি । ত্রৈকৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যৎ পুরস্তাৎ অগ্রে
 হব্রক্ষৈবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চাদ্ভ্রক্ষ, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা
 উত্তরেণ, তথৈব অধস্তাৎ উদ্ধক্ষ সৰ্বতোহত্ৰদিব কার্য্যাকারেণ প্রস্থতং প্রগতং
 নামরূপবৎ অবভাসমানম্ । কিং বহুনা, ত্রৈকৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠং
 বরতমম্ । অব্রক্ষপ্রত্যয়ঃ সৰ্বোহবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সৰ্পপ্রত্যয়ঃ । ত্রৈকৈবৈকং
 পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ

শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে

দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রক্ষা, তিনিই সত্য ; তদ্বিকার
 আর বাহ্য কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারক্ক নাম মাত্র—মিথ্যাভূত ;

এই বিষয়টি কারণ প্রদর্শনপূর্বক বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীয় এই মন্ত্বে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন—এই যে সম্মুখে অত্রক্ষাদর্শিদিগের নিকট অত্রক্ষবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে, ইহা পূর্বোক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপই ; সেইরূপ পশ্চাদ্ভাগস্থিত পদার্থও ব্রহ্মস্বরূপ ; সেইরূপ দক্ষিণে, সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ এবং উর্দ্ধভাগে ব্রহ্মই নাম রূপবিশিষ্টবৎ প্রতিভাসমান হইয়া জ্ঞাপদার্থাকারে প্রস্তুত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন । অধিক কি, এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ; রজ্জুতে বেরূপ অজ্ঞানাত্মক সর্প-প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ববিধ অত্রক্ষবুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ ; ইহাই বেদের উপদেশ ॥ ৪৪॥১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত । ১ ॥

তৃতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পর্য বিদ্যোক্তা—যথা তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ অধিগম্যতে ; যদধিগমে হৃদয়-
গ্রন্থাদি-সংসারকারণস্ত আত্যন্তিকো বিনাশঃ স্তাৎ । তদ্বিশ্লেশোপাশ্চ যোগো ধনুঃ-
দ্যুপাদানকল্পনয়োঃ । অপেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি
তদর্থ উত্তরগ্রন্থারম্ভঃ । পাধাত্মেন তবনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে ; অত্যন্ত
ছরবগাহস্তাৎ কৃতমপি তত্র স্তত্রভূতো মন্তঃ পরমার্থ-বস্তবধারণার্থমুপগম্যতে —

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের আত্যন্তিক
বিধ্বংস হয়, সেই পুরুষসংস্কৃত সত্যস্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা যায়,
সেই পরা বিদ্যা উল্ল হইয়াছে । আর সেই পুরুষ দর্শনের উপায়ভূত যে
যোগ, তাহাও ধনুঃপ্রভৃতি-কল্পনা দ্বারা কথিত হইয়াছে । ইতঃপর
সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্যক ; তদ্বদ্দেশেই
পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বেরও নিরূপণ
করা হইতেছে ; কারণ, এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন,—সহজে বুদ্ধি-গম্য
হয় না ; এইজন্য পূর্বাধারিত পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ সূত্র স্থানীয়
(সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক) মন্ত্রটির উল্লেখ করা হইতেছে—

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিঙ্গলং স্বাদ্বত্যনশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি ॥৪৫॥১॥

সমুজা (সমুজৌ সর্কদা সমুজৌ), সখায়া (সখায়ৌ সমানস্বভাবে
তুল্যাভিব্যক্তিস্থানৌ ইতি ষাবৎ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিসাধর্ম্যাৎ
পক্ষিণৌ জীবৎসরৌ) সমানং (অবিশেষম্ একং) বৃক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং)
পরিষম্বজাতে (পরিষম্বজন্তৌ) । তয়োঃ (পক্ষিণোঃ মধ্যে) অন্থঃ (একঃ—

জীব:) স্বাহ্ (প্রিয়ং) পিপ্লগম্ (কৰ্ম্মফলম্) অতি (ভূক্তে), অতঃ (অপর:—
ঈশ্বর:) তু (পুনঃ) অনশ্নং (ফলম্ অভুজান: সন্) অভিচাক্ষীতি (সাক্ষিক্রপেণ
জীবভোগং পশুতি) । [ঈশ্বরস্ত সাক্ষিতয়া পশুত্যেব কেবলং নান্নাতীতি ভাব:] ॥

সহবর্তী ও সমানবতাব দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা
একই বৃক্ষে সংস্কৃত রহিয়াছেন ; তদুভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাহ্ কৰ্ম্মফল
ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন
মাত্র ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

শাক্তরত্নাষম্ ।

হা হৌ, সুপর্ণা সুপর্ণো' শৌভনপতনৌ সুপর্ণো', পক্ষিসানাত্মাহা সুপর্ণো',
সযুজা সযুজৌ সর্হেব সর্কদা যুক্তৌ, সখায়া সখায়ৌ সমানাত্মানৌ সমানাভি-
বাক্তিকারণৌ, এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানম্ অবিশেষম্ উপলব্ধাধিষ্ঠানতয়া, একং
বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছদনশাখাত্মাং শরীরং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ ;
সুপর্ণাবিব একং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্ ।

অয়ং হি বৃক্ষ উক্সমুলোহবাক্ষাখোহখখোহব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ
সংপ্রাণিকৰ্ম্মফলাশ্রয়ঃ, তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব অব্যাকাম-কৰ্ম্মবাসনাশ্রয়-
লিঙ্গোপাধ্যাত্মেধরৌ । তয়োঃ পরিষক্তয়োঃ অতঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধি-
বৃক্ষমশ্রিতঃ পিপ্লগং কৰ্ম্মনিপ্লগং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং স্বাহ্ অনেকবিচিত্র-
বেদনাস্বাদরূপং স্বাহ্ অতি ভক্ষয়তি উপভুক্তে অবिवেকতঃ । অনশ্নং অতঃ
ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সর্বোপাধিরীশ্বরো নান্নাতি । প্রেরয়িতা
হসাবুভয়োভোজ্যভোজ্যৈঃ নিত্যসাক্ষিত্বসত্ত্বাত্মাশ্রয়ঃ । স তু অনশ্নং অতঃ অভি-
চাক্ষীতি পশুত্যেব কেবলম্ । দর্শনমাত্রং হি তত্ত্ব প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হা অর্থ দুই, সুপর্ণা অর্থ নিয়মানিয়ামক ভাব-প্রাপ্তিরূপ উত্তম
পতনসম্পন্ন—সুপর্ণদ্বয়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বলা
হইয়াছে ; [ইহার] সযুজা অর্থাৎ সর্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং
সখা অর্থাৎ সমান নামধারী—উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান ;
ইহার এবংভূত ইয়া, তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, সমান—অবি-
শেষিত অর্থাৎ এক, বৃক্ষের দ্বারা বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই

বৃক্ষপদবাচ্য ; দুইটি পক্ষী যেরূপ ফলোপভোগের জন্য একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ সেই শরীর-বৃক্ষে আলিঙ্গন বা অধিষ্ঠান করে ।

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বথ বৃক্ষটির মূল উর্দ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধো-
দিকে, অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ মূলহইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর
কৰ্মফল ইহাতে আশ্রিত । অবিজ্ঞা ও কামকৰ্ম্ম-বাসনার আশ্রয়ীভূত
এবং লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্মা ও ঈশ্বর পক্ষীর ন্যায় উক্ত বৃক্ষে
পরিষক্ত আছেন । তদুভয়ের মধ্যে ২.৩—একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)
লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ—অনেকপ্রকার
বৈচিত্র্যবিশিষ্ট অনুভবাত্মক স্বাচ্ছন্দ্য পিপ্লব অর্থাৎ কৰ্ম্ম-সম্পাদিত সুখ-
দুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে—উপভোগ করিয়া থাকে ।
অপর—অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন সর্বোপাধি
(প্রকৃতির সত্ত্বাংশসংবলিত) সর্ববস্তুর ঈশ্বর ভোগ করেন না । কারণ, এই
ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরূপে ভোগ্য ও ভোক্তা জীব, এতদুভয়ের প্রেরক ।
সেই অভোক্তা অশ্বথ (ঈশ্বরটি) [ভোগ করেন না,] কেবল দর্শন
করেন মাত্র, রাজার ন্যায় কেবল দর্শন করাই তাঁহার প্রেরকত্ব
[তত্ত্বম্ অপর কোনও কার্য্য করিতে হয় না ।]

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো

অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টিং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-

মস্ত মহিমানম্বিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥২॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একান্ত্রিন্) বৃক্ষে (দেহে) নিমগ্নঃ (অধিষ্ঠাতা সন্)
অনীশয়া (অনৈশ্বৰ্য্যেণ অবিজ্ঞয়া ঈশ্বরত্বতিরোধানেন) মুহমানঃ (অহমস্মি কৰ্ত্তা
ভোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহঃ প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (শোকঃ
করোতি হঃখীয়তি ইত্যর্থঃ) । [সঃ] যদা ধ্যানমানঃ (ধ্যানপরায়ণঃ সন্) জুষ্টম্
(যোগিজন-সেবিতম্) অশ্বত্থম্ (ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বিগচ্ছগম্) ঈশম্ (ঈশ্বরম্), অস্ত (ঈশ্বরস্ত)

ইতি (ইৎং বিশ্বব্যাপিনং) মহিমানং (বিভূতিং) [চ] পশুতি (সাক্ষাৎ
করোতি), [তদা] বীতশোকঃ (সংসার-ক্লেশাং বিমুক্তঃ) [ভবতি] ।
অথবা, [তদা] বীতশোকঃ (সন্) অস্ত্র (পরমেশ্বরস্ত) মহিমানম্ ইতি (এতি—
প্রাপ্নোতি, তদ্রূপো ভবতীত্যশয়ঃ) ॥

জীব (জৈশ্বের সহিত) একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থিত হইয়াও অনৈকার্থ্য বশতঃ
মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে । সেই জীবই যখন ধ্যানপন্নায় হইয়া
যোগিজনসেবিত জীব-বিলক্ষণ জৈশ্বরকে দর্শন করে, এবং তাহার এই বিশ্বব্যাপী
মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্লেশ হইতে বিনিমুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তত্বেবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোহবিভা-
কামকৰ্ম্ম-ফলরাগাদি-গুরুভারাক্রান্তোহলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নঃ—নিশ্চয়েন
দেহাত্মতাবমাপন্নঃ, ‘অয়মেবাহম্, অমুষ্য পুত্রোহস্ত নপ্তা, কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নিগুণঃ
সুখী দুঃখী’ ইত্যেবং প্রত্যয়ঃ—নাস্তাত্মোহন্যাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযজ্যতে
বিদ্যজ্যতে চ সম্বন্ধিবাক্তবৈঃ ; অতোহনীশয়া, ন কন্তুচিং সমর্থোহহং—পুত্রো মম
বিনষ্টঃ, মৃতা মে ভার্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবং দীনভাবোহনীশা, তন্না
শোচতি সন্তপ্যতে, মুহমানঃ অনৈকরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়া অস্তশ্চিস্তামাপত্ত-
মানঃ । স এবং প্রেততির্গাঙ মনুষ্যাদিযোনিষাজবংজবীভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেক-
জন্মসু শুদ্ধধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিং পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসা-
সত্য-ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতায়া সন্ জুষ্টং সেবিতমনৈকৈ-
র্যোগমার্গৈঃ কশ্মিভিচ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশুতি ধ্যায়মানঃ অস্ত্রং বৃক্ষোপাধি-
লক্ষণাদিবিলক্ষণম্ জৈশ্বম্ অসংসারিণম্ অশনার্য্য-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যাতীতম্
জৈশ্বং সর্ব্বস্ত জগতঃ অয়মহমস্মায়া, সর্ব্বস্ত সমঃ সর্ব্বভূতসো নেতরোহবিভাজনিতো-
পাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াস্মা, ইতি মহিমানং বিভূতিং চ জগজ্জগতস্তেব মম পরমেশ্বরস্ত
ইতি যদৈবং দ্রষ্টা, তদা বীতশোকো ভবতি—সর্ব্বস্বাৎ শোকসাপ্নরাৎ বিপ্রমুচ্যতে,
কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিভা, কাম,
কৰ্ম্ম ও তৎফলস্বরূপ বিষয়ে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত পুরুষ—

জীব সমুদ্রজলে নিমগ্ন অলাবুর ন্যায় (লাউর ন্যায়) নিমগ্ন হইয়া নিঃশব্দ রূপে দেহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ‘এই দেহই আমি, আমি ইহার পুত্র, ইহার পৌত্র, কৃশ, স্থূল, গুণবান্, নিগুণ, স্থখী, দুঃখী, ইত্যাকার প্রতীতিসম্পন্ন এবং ‘এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জন্মে, মরে এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে । অতএব, অনীশা বশতঃ অর্থাৎ কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,—‘আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ভাৰ্য্যা মারা গিয়াছে ; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ?’ এই প্রকার দীনভাবের নাম ‘অনীশা’ ; এই অনীশা বশতঃ মুহুমান হইয়া—অবিনৈক নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা হৃদয়ে দুষ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তাপিত হইয়া থাকে । সেই পুরুষ এই প্রকারে প্রেত, তিৰ্য্যাক্ ও মনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব প্রাপ্ত হইয়া, বহু জন্মে কখনও বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য (বীৰ্য্য ধারণ), সৰ্ব্ববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন (১৫) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন অনেকানেক যোগী ও কৰ্ম্মিগণ-সেবিত, অশ্রু—উক্ত ব্রহ্মোপাধি জীব হইতে বিভিন্নরূপ ঈশ্বরে—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুর অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে ‘এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ববভূতে অবস্থিত, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন-কৃত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মায়াক্রম নহে’ ; এইরূপে [দর্শন করে,] এবং ‘এই জগৎ এই পরমেশ্বরেরই মহিমা’ এইরূপে

(১৫) তাৎপর্য্য— শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও ব্রহ্মা, এই ছয়টি সাধন বৃত্তিতে হইবে। তন্মধ্যে শম—অন্তঃকরণ-সংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম। উপরতি—নিগূহীত ইন্দ্রিয়গণকে পুনরবার বিষয়ে ধাইতে না দেওয়া। তিতিক্ষা—স্বপ্ন দুঃখাদি সহিষ্ণুতা। সমাধি—চৈতন্যের একাগ্রতা। ব্রহ্মা—শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন [তাঁহার] মহিমা—ঐশ্বর্য্যও দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়—কল কথা সে কৃতকৃত্য হয় ॥৪৬॥২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৪৭॥৩॥

[ক্রিক্], যদা পশ্যঃ (পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা—বিদ্বান্) [সাধকঃ] রুদ্রবর্ণং (জ্যোতির্শরং) কর্তারং (জগৎস্রষ্টারং) ব্রহ্মযোনিম্ (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্যগর্ভস্ত অপি কারণম্) ঐশং (প্রভুং) পুরুষং (পরমেশ্বরং) পশ্যতে (পশ্যতি), তদা (তস্মিন্ কালে) । সঃ [বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধকঃ) পুণ্য-পাপে বিধূয় (নিরাকৃত্য) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) সাম্যম্ (অভেদরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) । [সাম্যস্ত পরমত্বং তৎস্বাক্রপামো, অথবা 'সাম্যম্' ইত্যেব ক্রয়াদিতি ভাবঃ] ॥

দ্রষ্টা সাধক যখন রুদ্রবর্ণভ কর্তা ও ব্রহ্ম-যোনি (ব্রহ্মারও উৎপাদক) ঐশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া [ব্রহ্মের সহিত] নিরতিশয় সাম্য (অভেদতাব) প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্।

অন্তোহপি ময় ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্—যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববং, রুদ্রবর্ণং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবং, রুদ্রশ্বেষ বা জ্যোতিরস্তাবিনাশি; কর্তারং সর্ব্বস্ত জগতঃ, ঐশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিং ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিঃ, তং ব্রহ্মযে নিং, ব্রহ্মণা বা অপরস্ত যোনিং; স যদা চৈবং পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্ত দণ্ডা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতি-শয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং; দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যাত্ততঃ অবাক্যেব, অতোহদ্বয়-লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥৪৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর মন্ত্রও উক্ত অর্থই প্রকাশ করিতেছে—যে সময় পশ্চ
অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান্ সাধক, রুদ্রবর্ণ—স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, অথবা
রুদ্রের (সুবর্ণের) স্তায় ইহার জ্যোতিও অবিনাশী, [অতএব রুদ্রবর্ণ],
সমস্ত জগতের কর্তা ব্রহ্মাযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন ;
[যিনি কারণভূত ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মাযোনি] ; অথবা অ-পর ব্রহ্মের
যোনি (কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের কারণ) । সেই সাধক যখন এইরূপ
দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শী বিদ্বান্ বন্ধনস্বরূপ পুণ্যপাপময়
কর্মে, সমূলে বিদূরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া নিরঞ্জন—নির্লেপ
অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যদপেক্ষা আর
অধিক নাই, এমন অদ্বয়াত্মক,—সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্তী
বা অপকৃষ্ট, অতএব, এই পরম সাম্য অদ্বয়াত্মক [বুঝিতে হইবে],
সেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্কিভাতি

বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।

আত্ম-ক্রীড়া আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্

এষ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

যঃ (ঈশ্বরঃ) সর্বভূতৈঃ (সর্বভূতোপলক্ষিতঃ সর্বভূতত্বঃ) বিভাতি ; এষঃ
হি (নিশ্চয়ে) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থঃ) । [এবংভূতং তং] বিদ্বান্ (জ্ঞানন্
পুরুষঃ) অতিবাদী (অন্তান্ সর্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবাদী) ন ভবতে
(ভবতি), [সর্বত্র ব্রহ্মৈকত্বদর্শিত্বাদিতি ভাবঃ] ॥ এষঃ (বিদ্বান্) আত্মক্রীড়াঃ
(আত্মনি ক্রীড়া যন্ত, সঃ), আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যন্ত, সঃ), এষঃ
ব্রহ্মবিদ্যাং (বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ) [৫] ॥

যিনি সর্বভূতস্ব, নিশ্চয় তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ । এবভূত হইয়া প্রকাশ
পাইতেছেন ; সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না । পরন্তু, তিনি আত্মাতেই

ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন ; তিনিই জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদগ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ যোহয়ং প্রাণস্ত প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ, হি এষঃ প্রকৃতঃ সৰ্বভূতৈঃ ব্রহ্মাদি-
স্তমপৰ্য্যায়ৈঃ ; ইথস্তূললক্ষণা তৃতীয়া । সৰ্বভূতন্তঃ সৰ্ব্বায়া সন্নিভ্যর্থঃ । বিভাতি
বিবিধং দীপ্যতে । এবং সৰ্বভূতস্থং সঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন ‘অয়মহমস্মি’ ইতি
বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ । কিম্ ? অতিবাদী
অতীত্য সৰ্বানন্তান্ বদিতুং শীলমশ্ৰেতি অতিবাদী । যদ্ব্যেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্ত
প্রাণঃ বিদ্বান্, সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ । সৰ্ব্বঃ যদা আত্মদ্বন্দ্বনাশদন্তীতি দৃষ্টং, তদা
কিং হুসাবতীত্য বদেৎ । যস্ত ত্বপরমশ্রদ্ধৃষ্টমস্মি, স তদতীত্য বদতি ; অয়স্ত বিদ্বান্
আত্মনোহতং ন পশ্যতি ; নাশ্চ শৃণোতি, নাশ্চ বিজ্ঞানতি ; অতো নাতিবদতি ।

কিঞ্চ আত্মক্রীড়ঃ আত্মশ্বেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্ত নাশ্চত্ৰ পুত্রদারাদিষু, স
আত্মক্রীড়ঃ । তথা আত্মরতিঃ আত্মশ্বেব চ রতিঃ রমণং প্রীতিগন্ত, স আত্মরতিঃ ।
ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা ; রতিস্ত সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি
বিশেষঃ । তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্ত, সোহয়ং ক্রিয়া-
বান্ । সমাসপাঠে আত্মরতির্যেব ক্রিয়া অস্ত বিদ্বত ইতি বহুব্রীহি-মতুবৰ্ণয়োরন্ত-
তরোহতিরিচ্যতে ।

কেচিৎসু অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্ম-ব্রহ্মবিদগ্গোঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্ত তচ্চ, ‘এষ ব্রহ্মবিদাং
বরিষ্ঠঃ ; ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিকথ্যতে । ন হি বাহ্যক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড়
আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্ভঃ । কশ্চিৎ কচিদাহক্রিয়াবিনিবৃত্তো হাত্মক্রীড়ো ভবতি,
বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়ৈর্কিরোধ্যাৎ । ন হি তমঃ-প্রকাশয়োৰ্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ
সম্ভবতি । তস্মাদসংপ্রলপিতমেবৈতৎ ‘অনেন জ্ঞান-কৰ্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্’ ।
“অন্তা বাচো বিমুক্তং”, “সন্ন্যাসযোগাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিভাষ্য । তস্মাদয়মেবেহ
ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞান-ধ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসন্তিস্তার্থমর্গ্যাদঃ সন্ন্যাসী । য এবলক্ষণো
নাতিবাদী আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, স ব্রহ্মবিদাং সৰ্বেষাং বরিষ্ঠঃ
প্রধানঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, এই যে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেশ্বরই

ব্রহ্মাদি ভূণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত ; সর্বভূতস্থ—সর্বাত্ম-
স্বরূপ হইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন । “সর্বভূতৈঃ” এই স্থলে
ইখংভূতে (উপলক্ষণ-বিশেষণে) তৃতীয়া হইয়াছে । [যে লোক]
এইরূপে সর্বভূতস্থ ঈশ্বরকে ‘আমি এতৎস্বরূপ’ এই প্রকারে সাক্ষাৎ
আত্মস্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হয়,
সে কখনই হয় না;—কি ? অতিবাদী (হয় না) । অপর সকলকে
অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব, সে লোক অতিবাদী ; কিন্তু
যে লোক প্রাণের প্রাণস্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে, সে
লোক অতিবাদী হইতে পারে না । সমস্তই আত্মস্বরূপ, তদতিরিক্ত
কিছুই নাই ; ইহা যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম
করিয়া বলিবেন ? পরন্তু, অপর বস্তু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, সেই লোকই
সেই বস্তুনিচয় অতিক্রম করিয়া বলিয়া থাকে । কিন্তু, এই বিদ্বান্
পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করে না, আর কিছুই শ্রবণ
করে না এবং আর কিছুই জানে না ; অতএব অতিবাদীও হয় না ।

অপিচ, তিনি আত্মক্ৰীড়া—আত্মাতে ঘাঁহার ক্ৰীড়া—পুঞ্জ-দ্বারাদি
অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্ৰীড়া ; সেইরূপ আত্মরতি—
আত্মাতেই ঘাঁহার রতি অর্থাৎ রমণ—প্রীতি, তিনি আত্মরতি । ক্ৰীড়া
হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা ; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্য-সাধনের অপেক্ষা
থাকে না, উহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্ৰীড়া ও রতির মধ্যে)
এইমাত্র বিশেষ । সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, ঘাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও
বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিজ্ঞমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্ । সমাসযুক্ত পাঠে
অর্থাৎ ‘আত্মরতি-ক্রিয়াবান্’ এইরূপ সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিত পাঠ
থাকিলে [অর্থ এইরূপ যে,] ঘাঁহার একমাত্র আত্মরতি স্বরূপ ক্রিয়া
বিজ্ঞমান আছে ; অতএব এ পক্ষে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়,
এই দুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হইয়া পড়ে । (১৬)

(১৬) তৎপৰ্য্য—বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থই বুঝায় ; এই

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় বা সহামুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ “আত্মরতি-ক্রিয়াবান্” এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর বাক্যের সহিত তাহাদের মতটি বিরুদ্ধ হয়; কেননা, যে লোক বাহ্য-সাধনসাধা ক্রিয়াবান্, সে লোক কখনই আত্মক্ৰীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় না। বাহ্য-ক্রিয়া ও আত্ম-ক্ৰীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে লোক বাহ্যক্রিয়া হইতে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে; সেইরূপ কোন কোন লোকই আত্মক্ৰীড় হইয়া থাকে। কেন না, অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব, ‘ইহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল,’ এইরূপ কথা অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমাত্র। ‘অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর,’ ‘সংশ্য়াস-যোগ হইতে’ ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু। প্রসিদ্ধ নিয়ম-লঙ্ঘনকারী না হইয়া যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ামুষ্ঠান করেন, জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তপ্রকার অনতিবাদী, আত্মক্ৰীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে বরিষ্ঠ—প্রধান ॥৪৮॥৪॥

সত্যেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্মা

সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্গম্যো হি শুভ্রো

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৪৯॥৫॥

[তত্ত্বজ্ঞানসহকারিণী সাধনাগ্ৰাহ]—সত্যেনতি। এষ: (প্রকৃত:) হি জ্যোতি-
র্গম্য: (হিরণ্যম্:) শুভ্র: (শুক্ল:) আত্মা হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে—
হৃদয়-পুণ্ডরীকে) নিত্যং (সর্বদা) সত্যেন (অনুত-ভ্যাগেন) তপসা (মনস:
ইন্দ্রিয়গাং চ একাগ্রতয়া) ব্রহ্মচর্যেণ (বীৰ্য্যধারণেন) সম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ত্ব-

কায়দেই বহুব্রীহি সমাস হ'লে আর মতুণ, প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে
‘আত্মরতি-ক্রিয়াবান্’ এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুণ, প্রত্যয় দুইই করিতে হয়;
হতয়া একটির অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

দর্শনেন) [চ] লভ্যঃ (প্রাপ্তব্যঃ), [ন অন্তর্থা ।] যঃ (আত্মানং) ক্লীণদোষাঃ
(বিধৃতরাগাদিচিত্তমলাঃ) যতনঃ (সংযমিনঃ সংশ্রাসিনঃ) পশুস্তি (উপলভ্যন্তে) ॥

এখন তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সাধন সমূহ কথিত হইতেছে—এই শুদ্ধ জ্যোতি-
র্শ্ময় আত্মাকে শরীরমধ্যেই হৃদয়-পুণ্ডরীকে সর্বদা সত্য, তপস্তা (মন প্রভৃতির
একাগ্রতা), যথার্থ আত্মদর্শন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিতে হয় ; ক্লীণদোষ
(নির্মলহৃদয়) যতিগণ যাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫ : ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অধুনা সত্যাদৌনি ভিক্ষাঃ সম্যগ্জ্ঞানসহকারীণ সাধনানি বিধীয়ন্তে
নিবৃত্তিপ্রধানানি—সত্যেন অন্তত্যাগেন যথাবদন্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্ত যঃ ঐক্য,
তপসা হি ইন্দ্রিয়মন একাগ্রতয়া । ‘মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হৈঃ কাণ্ডাং পরমং তপঃ’ ইতি
স্মরণাৎ । তন্নি অনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপঃ, নেতর-
চ্চাত্তায়ণাদি । এষ আত্মা লভ্য ইত্যাহুয়ঙ্গঃ সর্বত্র । সম্যগ্জ্ঞানেন যথাভূতাত্ম-
দর্শনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনা সমাচারেণ নিত্যং সর্বদা ; নিত্যং সত্যেন, নিত্যং
তপসা, নিত্যং সম্যগ্জ্ঞানেনেতি সর্বত্র নিত্যশব্দোহস্তদীপিকাত্মায়ৈনামুযুক্তব্যঃ ।
বক্ষ্যতি চ “ন যেষু জিহ্মম্নতং ন মায়া চ” ইতি । কাসাবাত্মা, য এতৈঃ সাধনৈ-
র্লভ্যঃ ? ইতি উচ্যতে অন্তঃশরীরে অন্তর্মধ্যে শরীরশ পুণ্ডরীকাকাশে
জ্যোতির্শব্দো হি রুক্ষবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধঃ, যমাত্মানং পশুস্তি উপলভ্যন্তে যতন-
শীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্লীণদোষাঃ ক্লীণকোষাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদি-
সাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ । ন কাদাচিত্১৫ঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে,
সত্যাদিসাধনস্তুত্বার্থোহয়মর্থবাদঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) তত্ত্বজ্ঞান-সহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি
সাধন-সমূহ বিহিত হইতেছে—সত্য দ্বারা—অন্ত ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ
মিথ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [আত্মাকে] লাভ করিতে হয়—পাইতে
হয় । অপিচ, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্তা দ্বারা ; কারণ,
স্মৃতিতে আছে—‘মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে, একাগ্রতা, তাহাই
পরম তপস্তা ।’ অনুকূলভাবে আত্মদর্শনে আভিমুখ্য সম্পাদন

করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্তা; কিন্তু, তন্মিন্ন চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্তা] নহে। ‘এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে,’ সর্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা—যথাযথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অর্থাৎ মৈথুন-পরিভ্যাগ দ্বারা, নিত্য-অর্থ—সর্বদা; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা; এইরূপে মধ্যবর্তী দীপের স্থায় একই ‘নিত্য’ শব্দের সর্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। পরেও বলিবেন যে, ‘যে সকল ব্যক্তিতে কোটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া (ছল) নাই’ ইতি। যাহাকে এই সাধনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে, সেই আত্মা কোথায় আছেন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে হৃৎ-পদ্মাকাশে; জ্যোতিশ্ময়—সুবর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ (নির্দোষ) ; ক্ষীণদোষ অর্থাৎ যাহাদের চিন্তাগত ক্রোধাদি মল-দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্নপরায়ণ সন্ন্যাসি-গণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন; সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ সর্বকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাময়িক সত্যাদি সাধন সমূহ দ্বারা লাভ করেন না। উক্ত সত্যাদি সাধনের প্রশংসার্থ এই ‘অর্থবাদ’ উক্ত হইল (১৭) ॥৫০॥৫॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং

সত্যেন পস্থা বিততো দেবযানঃ ।

যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা

যত্র তৎ সত্যশ্চ পরমং নিধানম্ ॥৫০॥৬॥

সত্যম্ (অনৃতভ্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী) এব (নিশ্চয়ে) জয়তে (জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে), অনৃতং (অসত্যং, অর্থাৎ অনৃতবাদী) ন জয়তি, অর্থাৎ

(১৭) ভাঃপর্ধ্য—কোন বিবিধাকার প্রশংসাপর কিংবা কোন নিষেধ বাক্যই নিষেধের নিষাধ্যঞ্জক বাক্যকে ‘অর্থবাদ’ বাকা বলে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোন ভাঃপর্ধ্য নাই, বিধি ও নিষেধের শক্তি বর্জনই উহার উদ্দেশ্য ।

পরাজয়তে] । [যতঃ] বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) দেবযানাপ্যাঃ (দেবযানসংজ্ঞক উদ্ভ-
রায়ণঃ) পস্থাঃ সত্যেন [লভ্য ইতি শেষঃ] ; হি (নিশ্চয়ে) আপ্তকামাঃ (বীত-
স্পৃহাঃ) ঋষয়ঃ যেন (দেবযানাত্মেন পথ্য) যন্ন (যস্মিন্ স্থানে) সত্যস্য (সাধন-
ভূতস্য) পরমং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (পুরুষার্থলক্ষণ-ফলং) [অস্তি], তত্র
আক্রমন্তি (আক্রমন্তে, গচ্ছন্তি) ; [স সত্যেন বিততঃ পস্থা ইতি সম্বন্ধঃ] ॥

সত্যোরই জয়, অসত্যোর নহে, কারণ, দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য
দ্বারাই লাভ করা যায়, আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের
পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন ॥ ৫০ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভ্যাস্যম্ ।

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানুতং নানুতবাদীত্যর্থঃ । ন হি
সত্যানুতর্যোঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাপ্তিতয়োঃ জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি । প্রসিদ্ধং
লোকে সত্যবাদিনা অনুতবাণ্ডভিভূয়তে, ন বিপর্যায়ঃ ; অতঃসিদ্ধঃ সত্যস্ত বলবৎ-
সাধনত্বম্ । কিঞ্চ, শাস্ত্রতোহপি অবগম্যতে সত্যস্ত সাধনাত্তিসম্বন্ধম্ । কথম্ ?
সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পস্থা দেবযানাত্মো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন
প্রবৃত্তঃ, যেন পথ্য হি অক্রমন্তি অক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবস্তুঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহকার-
দম্ভানুতবজ্জিতা হাপ্তকামা বিগতভৃগাঃ সর্কতো যত্র যস্মিন্, তৎ পরমার্থতত্ত্বং
সত্যস্ত উত্তমসাধনস্ত সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং—পুরুষার্থরূপেণ
নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ততে । তত্র চ যেন পথ্য আক্রমন্তি, স সত্যেন বিতত
ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যাভ্যাস্যম্ ।

সত্যই অর্থাৎ সত্যবানই জয় লাভ করে, অনুত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্বী
নহে । কেন না, পুরুষে অনাপ্তিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয়
কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না ; লোক ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে
যে, সত্যবাদিকর্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয়, ইহার বৈপরীত্য হয় না ;
অতএব, সত্যের প্রবল সাধনত্ব প্রমাণিত হয় । বিশেষতঃ, সাধনমধ্যে
সত্যের যে, সর্বোৎকৃষ্টতা, তাহা শাস্ত্র হইতেও জানা যায় । কি

প্রকারে ?—সত্য অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নির্ভা দ্বারা দেবদান-নামক পথটি বিতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । আশুতাম অর্থাৎ সর্বতোভাবে ভোগ-ভৃষ্ণারহিত ঋষিগণ অর্থাৎ কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও (১৮) অসত্য-বর্জিত দ্রষ্টৃগণ, যেখানে উৎকৃষ্ট সাধন সত্যের সাধ্য বা ফলস্বরূপ, সেই পরমার্থ সত্য সর্বোৎকৃষ্ট—যাহা পুরুষার্থ রূপে (পুরুষের-প্রার্থনীয় ফল-স্বরূপে) নিহিত (রক্ষিত) হয়, তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্তমান আছে ; তাহাতে যে পথ দ্বারা আক্রমণ করেন ; তাহাই সেই সত্য-লভ্য বিস্তীর্ণ পথ ॥৫১॥৬॥

বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিস্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাৎ সূদূরে তদিহাস্তিকে চ

পশ্চৎস্থিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৫৩॥৭॥

[ইদানীং তস্ত ধর্ম্যং স্বরূপঞ্চ বক্তৃমুপক্রমতে] ‘বৃহৎ’ ইত্যাদিনা ।—তৎ (ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম্ (অলৌকিকম্, ইন্দ্রিয়াত্তগোচরম্) অচিস্ত্যরূপং (চিস্ত-স্বিতুমশক্যং) চ, [কিঞ্চ] তৎ (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ চ (অপি) সূক্ষ্মতরং (অতিশয়-সূক্ষ্মং) বিভাতি (প্রকাশতে) । [তথা অজ্ঞানাং পক্ষে] তৎ (ব্রহ্ম) দূরাৎ সূদূরে (অতিশয়বিপ্রকৃষ্টদেশে,) [বর্ততে] ; [জ্ঞানিনাং পুনঃ] ইহ (দেহে) অস্তিকে চ (সমীপে চ) [বর্ততে] । পশ্চৎস্থ (তদংশিষু চেতনেষু জ্ঞানেষু) ইহ (দেহে) এব গুহায়াং (হৃৎপদ্যে) নিহিতং (নিশ্চয়েন স্থিতমন্তি ইত্যর্থঃ) ॥

সেই ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিস্ত্য-স্বরূপ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান । বিশেষতঃ

(১৮) তাৎপৰ্য্য—কুহকং—পরবন্ধনম্ । অন্তরন্ত ১গৃহীতা বহিরন্তথাপ্রকাশনং—মায়া । শাঠ্যং—বিত্তবানুসায়েণ অপ্রদানম্ । অহঙ্কারঃ—মিথ্যাভিমানঃ । দম্ভঃ—বর্ধধ্বজিহ্বম্ । অনুতম্—অযথাদৃষ্টভাষণম্ । [আনন্দমিহিঃ] ।

কুহক অর্থ—পরকে বন্ধনা করা । মায়া অর্থ—যনে একরকম ভাষ রাখিয়া বাহিরে ভাটার অন্তরকম প্রকাশ করা । শাঠ্য—সম্পদের অনুন্নয়ন দান না করা । অহঙ্কার—মিথ্যা অভিমান । দম্ভ—ধর্মের চিহ্ন ধারণমাত্রে ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া । অনুতম—অনুভবের বিপরীত—মিথ্যা কথা বলা ।

দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই—গুহাতে—হৃৎপদ্মে নিহিত
আছেন ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিং তৎ কিংধর্মকং তৎ ? ইত্যাচ্যতে—বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্মসত্যাদি-
সাধনে সর্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ । দিব্যং স্বয়ম্ভ্রভমনিন্দ্রিয়গোচরম্, অতএব ন চিস্ত্যিতুং
শক্যতেহন্ত রূপমিত্যাচিস্ত্যরূপম্ । সূক্ষ্মাদাকাশাদেব তৎ সূক্ষ্মতরং, নিরতিশয়ং
হি সৌক্ষ্মমন্ত সর্বকারণত্বাৎ, বিভাতি বিবিধমাদিত্য-চন্দ্রাচ্চাকারেণ ভাতি দীপ্যতে ।
কিঞ্চ, দূরাৎ বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সূদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ততে অবিদ্যামাত্মা-
গম্যত্বাৎ তদ্বক্ষ্যে । ইহ দেহেহস্তিকে সমীপে চ, বিদ্যমানত্বাৎ । সর্বান্তরত্বাচ্চাকাশ-
ত্বাপ্যন্তরত্বতঃ । ইহ পশ্চৎহু চেতনাবৎস্থিত্যেতৎ, নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া-
বশেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্ । ক ? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্ । তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে
বিদ্বদ্ভিঃ, তথাপ্যবিদ্বদা সংবৃতং সৎ ন লক্ষ্যতে তত্রহ্মেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি কে এবং তাঁহার ধর্ম কি ? তাহা এখন কথিত হইতেছে—
প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্তুটি সত্য প্রভৃতি ধর্মের পরিব্যাপ্ত ; এই কারণে তিনি
বৃহৎ—মহৎ, দিব্য—স্বপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই জগত্ই তাঁহার
রূপ চিন্তা করিতে পারা যায় না ; তজ্জগৎ তিনি অচিস্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম
আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সর্ববস্তুরই কারণ;
এই নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মতা সর্বাপেক্ষা অধিক । এইরূপে তিনি
প্রকাশ পাইতেছেন—আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে নানাভাবে দীপ্তি
পাইতেছেন । আরও, সেই ব্রহ্ম বিদ্যাহীনদিগের পক্ষে সর্ববতোভাবে
অগম্য ; এই জগৎ দূর হইতেও অর্থাৎ ব্যবহৃত দেশ হইতেও দূরে ব্যব-
হৃত দেশে বর্তমান । অথচ সমীপে—এই দেহেও বর্তমান ; কেন না,
তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ ; [আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ
নাই] এবং সর্ববস্তুর অন্তরস্থ কারণ ; শ্রুতিতে তাঁহাকে আকাশের ও
অন্তরস্থ বলা আছে । ইহ লোকে পশ্চৎ অর্থাৎ চৈতন্যসম্পন্ন বস্তুতে
নিহিত—স্থিত ; অর্থাৎ যোগিজন কর্তৃক দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে

লক্ষিত হন ; কোথায় ? না--গুহায়—বুদ্ধিতে । কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগূঢ় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন ; কিন্তু, তথাপি অবিজ্ঞায় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে থাকিলেও অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥৫৩॥৭॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নাষ্টৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্ব-

স্ততস্ত তং পশ্যতে নিরুপাং ধ্যায়মানঃ ॥৫৪॥৮॥

[তং আত্মতত্ত্বং] [রূপাদ্যভাবাং] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে ; [অনির্বাচ্যত্বাৎ] বাচা বচনেন ন (গৃহ্যতে) ; অনৈঃ দেবৈঃ (ইন্দ্রি়ৈঃ) ন [গৃহ্যতে], ; তপসা (তপশ্চরণেন) কৰ্ম্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) বা (অপি) [ন গৃহ্যতে] ; [তর্হি কেন গৃহ্যতে ? ইত্যাহ]—[আদৌ] জ্ঞান-প্রসাদেন (রাগাদি-মলাপনয়নাং জ্ঞানস্ত বুদ্ধিবৃত্তে: যঃ প্রসাদঃ নৈর্মলাং, তেন) বিশুদ্ধসদ্ব: (নির্মলাস্তঃকরণঃ) [ভবতি] ; ততঃ (তস্যাং অনন্তরং) ধ্যায়মানঃ(চিস্তয়ন্ সন্) তং (প্রকৃতং) নিরুপাং (নিরবয়বম্ আত্মানং) পশ্যতে (পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ) ।

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অনির্কচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না ; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না ; এবং তপস্যা কিংবা অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না । পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিরুপা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৫৪॥৮॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি অসাধারণেহপি অসাধারণং তত্ত্বলক্ষিসাধনমুচ্যতে যস্মাৎ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চাষ্টৈর্দেবৈঃ ইতরৈঃ ইন্দ্রি়ৈঃ । তপসঃ সৰ্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেহপি ন তপসা গৃহ্যতে । তথা বৈদিকেন অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্বেনাপি ন গৃহ্যতে । কিং পুনস্তস্মৈ গ্রহণসাধন-মিত্যাহ :- জ্ঞান প্রসাদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সৰ্ব্বপ্রাপ্তিণাং জ্ঞানং

বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অন্তঃ সংনাববোধয়তি নিত্যসন্নিহিত-
মপি আত্মতত্ত্বং, মলাবনদ্ধমিবা দর্শং, বিলুলিতমিব সলিলম্ । তদ্যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-
সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাং আদর্শসলিলাদিবং প্রসাদিতং স্বচ্ছং শাস্ত্রম্
অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানম্ প্রসাদঃ স্ত্রাৎ । তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ
বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টং ধন্যং, ততঃ তস্মাত্তু তমাত্মানং পশুতে
পশুতি উপলভতে নিষ্কলং সর্বাণ্যবভেদবজ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্
উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিস্তয়ন্ । ৫৮৮

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনর্ব্বার তাঁহার উপলব্ধির অসাধারণ সাধনের মধ্যেও আবার
অসাধারণ (বিশেষ) সাধন বলিতেছেন । যে হেতু রূপ নাথাকায়
কেহই তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ; অনির্ব্বচনীয়তা
হেতু বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না ; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও
নহে । তপস্বী সর্ব্ব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্বী দ্বারা গ্রহণ
করা যায় না । সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমাযুক্ত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি
কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না । ভাল, তাহাকে গ্রহণ করার উপায়
কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা, অভিপ্রায়
এই যে, সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে
সমর্থ ; কিন্তু, তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ
বশতঃ মলিন দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন
হইয়া পড়ে ; তাহার ফলে নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে
সমর্থ হয় না । আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন
বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-জনিত রাগাদি মলোৎপন্ন কলুষতা শূন্য হইয়া প্রসন্ন,
নির্ণাল ও শাস্ত্র ভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয় ।
যেহেতু সেই জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে
উপযুক্ত, সেই হেতু ধ্যায়মান হইয়া অর্থাৎ [পূর্ব্বোক্ত] সত্যাদি
সাধন-সম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্র মনে ধ্যান—চিন্তা করতঃ

নিষ্কাম অর্থাৎ সর্বপ্রকার অবয়ব-ভেদ-রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করে, অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে ॥৫৪॥৮॥

এষোহ্ণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিদুর্দে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৫৫॥৯॥

প্রাণঃ (বায়ুঃ) যস্মিন্ (শরীরে) পঞ্চা (প্রাণাপানাদিরূপেণ) সংবিবেশ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) [অস্তি] [তস্মিন্ শরীরে] এষঃ অণুঃ (হৃদয়ঃ) আত্মা চেতসা (বিদুর্দে জ্ঞানেন) বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ) । প্রজানাং (জনানাং) সর্বং চিত্তং (অন্তঃকরণং) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা] ততং (ব্যাপ্তং) [অস্তি] । যস্মিন্ চ (চিত্তে) বিদুর্দে (নিশ্চলে সতি) এষঃ (প্রকৃতঃ আত্মা) বিভবতি (আত্মানং প্রকাশয়তি) ॥

প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই উক্ত হৃদয় আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে । প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সেই চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সেই অন্তঃকরণ বিভক্ত হইলেই উক্ত আত্মা আপনায় স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

শাক্ষর-ভাবাম্ ।

যমাত্মানম্ এবং পশুতি এষোহ্ণুঃ হৃদয়ঃ আত্মা চেতসা বিদুর্দে জ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ । কাসৌ ? যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্ প্রবিষ্টঃ, তস্মিন্ শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্যঃ ? ইত্যাহ—প্রাণৈঃ সহৈন্দ্রিয়ৈঃ চিত্তং সর্বমন্তঃকরণং প্রজানাং ওতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্বেহেন, কাঠমিব চাঁয়িনা । সর্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাৎ প্রসিদ্ধং লোকে । যস্মিন্ চ চিত্তে ক্লেশাদিয়লবিযুক্তে শুদ্ধে বিভবতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষণ শ্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশর-তীত্যর্থঃ ॥৫৬॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববক্তিত প্রণালীতে যিনি আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি অণু—সূক্ষ্ম ; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয় । প্রাণবায়ু পঞ্চা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি বিভিন্নাকারে যে শরীরে সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে । কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—স্নেহ—নবনীত দ্বারা ক্ষীর ঘেরূপ, এবং অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ ঘেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সহিত যাহা দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; কারণ, সংসারে প্রাণি-গণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ । যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে—ক্লেশাদি দোষ রহিত হইলে পর এই পূর্ববক্তিত আত্মা বিশেষ-রূপে স্বস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন ॥৫৫॥২॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হর্ষয়েদ্ভূতিকামঃ ॥৫৬॥১০॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[ইদানীং বিভাজ্যলমাহ]—যংযমিত্যাদিনা । বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (শুদ্ধান্তঃকরণঃ আত্মজ্ঞঃ) মনসা যং যং লোকং (স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি (সংকল্পয়তি, স্বপ্নে পরম্পর বা চিন্তয়তি), যান্ কামান্ (ভোগান্) চ (অপি) কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; [সং] তং তং (স্বসংকল্পিতং) লোকং, তান্ (প্রার্থিতান্) কামান্ (ভোগান্) চ জয়তে (লভতে) । তস্মাৎ [হেতোঃ] ভূতিকামঃ (আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) আত্মজ্ঞঃ (পুরুষঃ) অর্চয়েৎ হি (পূজয়েৎ এব) ॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (স্বর্গাদি স্থান) মনে মনে কামনা করেন,

এবং যে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন ; তিনি সেই সমস্ত লোক ও সেই সমস্ত কাম্য বিষয় জয় করেন অর্থাৎ লাভ করেন ; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছ ব্যক্তি আত্মজ পুরুষকে অর্চনা করিবেন ॥ ৫৬৥১০॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

য এবমুক্তলক্ষণং সর্বাত্মানমাত্ময়েন প্রতিপন্নস্তস্মৈ সর্বাত্মত্বাদেব সর্বাধাপ্তি-
লক্ষণং ফলমাহ—যং যং লোকং পিতৃাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি
মহমত্ৰস্তৈ বা ভবেৎ ইতি, বিশুদ্ধসদ্ব্যঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিং নিশ্চলান্তঃকরণঃ,
কামমতে যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্, তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি
তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্ । তস্মাৎ বিদ্বঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজম্
আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হর্ষয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা-নমস্কারাদিভিঃ
ভূত্বিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ । ততঃ পূজাই এবাসৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সর্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে
জানেন ; তাঁহার সর্বাত্মকতা-নিবন্ধনই সর্বফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা
বলিতেছেন—বিশুদ্ধসদ্ব্য অর্থাৎ ক্ষীণক্লেশ—নিশ্চলান্তঃকরণ আত্মজ
ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে যে লোক সংকল্প করেন—
'আমার (নিজের) কিংবা অপরের হউক,' এইরূপ কামনা করেন
এবং যে সমস্ত কাম—ভোগ্য বিষয় কামনা করেন—প্রার্থনা করেন ;
[তিনি] সেই সেই লোক জয় করেন—প্রাপ্ত হন এবং সেই
সমস্ত সংকল্পিত ভোগও [প্রাপ্ত হন] । সেই হেতু—বিদ্বানের সত্য-
সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য লাভেচ্ছ ব্যক্তি আত্মজকে—
আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে—অর্চনা করিবেন অর্থাৎ
পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেন ॥৫৬॥১০॥

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্ম ধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।

উপাসতে পুরুষং যে হকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবৰ্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥৫৭॥১॥

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ)।এতৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং (সর্বোৎকৃষ্টং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং) ধাম (সর্বজগদাশ্রয়ং). বেদ (জানাতি), যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মধাম্নি) বিশ্বং (জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম্) [অন্তি] [যচ্চ] শুভ্রং (শুক্লং) ভাতি (স্বীয়জ্যোতিষা প্রকাশতে) অথবা, বিশ্বং যত্র নিহিতং [সৎ] ভাতি (সজ্জপেণ) প্রকাশতে [শুভ্রম্ ইতি পদং পুরুষমিত্যশ্রু বিশেষণং] যে (জনাঃ) হকামাঃ (ভোগতৃষ্ণারহিতাঃ সন্তঃ) [তং] পুরুষম্ (আত্মজ্ঞম্) উপাসতে (সেবন্তে) তে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্রং (শুক্ল-পরিণাম-ভূতং শরীরম্) অতিবৰ্ত্তন্তি (অতীত্য গচ্ছন্তি) [ন স ভূয়োহপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ] ॥

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে জানেন. যে ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, যাহারা নিষ্কাম হইয়া এই আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন; নিশ্চয়, তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত শরীর অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ ১ ॥

শাকর ভাষ্যম্ ।

যস্মাৎ স বেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব-কামানাম্ আশ্রয়মাম্পদং, যত্র যস্মিন ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগৎ নিহিতমপিতং; যচ্চ যেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুক্লম্ । তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হি হকামা বিতৃষ্ণিতৃষ্ণাবজ্জিতা মুমুক্শবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে

শুক্ৰং ন্বীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবৰ্ত্তন্তি অতিগচ্ছন্তি
ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনৰ্যোনিং প্রসপ্যন্তি । “ন পুনঃ ক রতিং ক রোতি” ইতি
শ্রুতে: । অতন্তং পূজয়েদিত্যাভিপ্রায়: ॥ ৫৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু তিনি (আত্মজ্ঞ) পরম—উৎকৃষ্ট ধাম—সমস্ত কামনার
আশ্রয় বা আশ্রয়-স্বরূপ পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মরূপ-
আশ্রয়ে বিশ্ব অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ নিহিত অর্থাৎ অর্পিত [আছে],
এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান ।
যাঁহারা অকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্যাস্পৃহাবর্জিত—মুমুক্শু হইয়া এবংবিধ
আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই হ্রায় উপাসনা করেন, সেই ধীর
বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই যে, শুক্ৰ অর্থাৎ মনুষ্যহলাভের বীজভূত এই যে
প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান [শুক্ৰ, তাহা] অতিক্রম করিয়া যান ; অর্থাৎ পুন-
র্ববার আর যোনি প্রাপ্ত হন না ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন সে আর
কোথাও পুনর্ববার রতি করে না ; অতএব, সেই আত্মজ্ঞকে পূজা
করিবে ৫৭॥১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভিজায়তে তত্র তত্র ।

পর্যাপ্তকামস্ত কৃতান্ননস্ত

ইহৈব সর্বের প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৫৮॥২॥

যঃ (জনঃ) মন্যমানঃ (বিষয়গুণান্ চিন্তয়ন্ সন্) কামান্ (দৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্)
কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; সঃ (জনঃ) [তৈঃ] কামভিঃ (কামৈঃ) তত্র তত্র (যত্র
যত্র কামনা ভবতি) জায়তে (উৎপত্তিতে) । পর্যাপ্তকামস্ত (পূর্ণকামস্ত)
কৃতান্ননঃ (অবিষ্টাদোষাপনয়নং প্রাপ্তান্নাখার্থ্যাস্ত) তুঁ (পুনঃ) সর্বের কামাঃ
(প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগচ্ছাঃ) ইহ (অগ্নিন্ জঘ্নিন) এব (নিশ্চয়ে) প্রবিলীয়ন্তি
(প্রবিলীয়ন্তে, নশ্তস্তীত্যর্থঃ) ।

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করতঃ কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে ;

সে কামনা দ্বারা [আকৃষ্ট হইয়াই যেন] সেই সকল প্রার্থিত স্থানে জন্ম লাভ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে, বাহার কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মায় বখার্ব রূপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায় ॥৫৮॥২॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

মুমুক্শোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধননিত্যোত্তদর্শয়তি ।—কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেইবিষয়ান্ কাময়তে মত্তমানঃ তদুপগাংশিস্তয়ানঃ প্রার্থয়তে । স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ ধর্মাদর্ম্যপ্রবৃত্তিহেতুভিঃ বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র ; যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তং কামাঃ কস্মিন্ম পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈরুৎপত্তিতো জায়তে । যন্ত পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্ততঃ আপ্তাঃ কামা যন্ত, তন্ত পর্যাপ্তকামন্ত কৃতাত্মনঃ অবিশ্রান্তকলাৎ অপররূপাৎ অপনীয় স্নেহ পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিজ্ঞা যন্ত তন্ত কৃতাত্মনস্ত ইহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে সর্বৈ ধর্মাদর্ম্যপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে বিলয়মুপযাস্তি নশ্তস্তীত্যর্থঃ । কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশাৎ ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ ।

মুমুক্শু পক্ষে কামনা ত্যাগই যে প্রধান সাধন, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যে ব্যক্তি কামসমূহ—ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয় সমূহ মনে করিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা করে—পাইতে প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার সহিত ধর্ম ও অধর্ম্যে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়-বাসনার সহিত সেই সেই স্থানে জন্মলাভ করে ; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্তভূত কামনাসমূহ পুরুষকে যে সকল কস্মৈ নিয়োজিত করে, সেই সকল কামনায় পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্যাপ্তকাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় বাহার সর্বদিকে (সর্ববিষয়ক) কামনাসমূহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্যাপ্তকাম

সেই পর্যাণ্তকাম কৃতাত্মার অর্থাৎ অবিচ্ছাবশে আত্মা যেন অশ্রু রকমই হইয়া গিয়াছে যে, এখন বিছা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে অপসারিত করিয়া, আত্মাকে যিনি স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই কৃতাত্মা ; তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত সমস্ত কামনা এই শরীর সম্বন্ধেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায় । অভিপ্রায় এই যে, জীবের জন্মহেতু সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ব্বার আর জন্মে না ॥৫৮॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তস্মৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৫৯॥৩

অয়ং (প্রকৃতঃ আত্মা) প্রবচনেন শাস্ত্রব্যাখ্যানবাহুল্যেন) লভ্যঃ (প্রাপ্তি-যোগাঃ) ন [ভবতি] । মেধয়া (শাস্ত্রার্থধারণশক্ত্যা) ন [লভ্যঃ ভবতি] ; বহুনা (ভূয়সা) শ্রুতেন (গুরুমুখ্যং শ্রবণেন) [চ] ন [লভ্যঃ ভবতি] । [তর্হি কথং লভ্যঃ ? ইত্যাহ]—এষঃ (উপাসকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তেন (বরণেন) লভ্যঃ [পরমাত্মা ইতি শেষঃ] । অথবা, এষঃ (উপাসকঃ) (যদেব) বৃণুতে (পরমাত্মানং প্রাপ্তুমিচ্ছতি), [‘যম্’ ইতি ক্রিয়াবিশেষণশ্চেহপি পুংস্বং ছান্দসম্] । তেন (বরণেন) [অজ্ঞং সমানম্] । আত্মা তস্মৈ (সাধকায়) স্বাং (স্বীয়াং) তনুং (স্বরূপং) বিবৃণুতে (প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) ॥

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না ; মেধা দ্বারা নহে ; এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না ; পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায় । অথবা, এই উপাসক যে, তাঁহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্ত যে, তীব্র বাসনা, তাহা দ্বারাই লাভ করা যায় । এই আত্মা তাহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদ্যেবং সৰ্ব্বলাভাৎ পরম আত্মলাভঃ, তন্নাভ্যায় প্রবচনাদয় উপায়া বাহ-
ল্যেন কৰ্ত্তব্য ইতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—যোহয়মাত্মা ব্যাখ্যাতঃ, যন্ত লাভঃ
পরঃ পুরুষার্থঃ, নাসৌ বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেনাশ্রবচনেন লভ্যঃ । তথা
ন মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা ন বহুনা শ্রুতেন—নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ ।
কেন তহি লভ্য ইতি ? উচ্যতে,—যমেব পরমাত্মা নম্ এবং বিদ্বান্ ব্রহ্মতে প্রাপ্তু-
মিচ্ছতি, তেন বরণেন এষঃ পরমাত্মা লভ্যঃ, নাশ্রুতেন সাধনাস্তুরেণ,—নিত্য-
লক্ষণভাবত্বাৎ । কৌদৃশোহসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইতি উচ্যতে,—তস্মৈষ আত্মা
অবিজ্ঞাসংচ্ছন্নঃ স্বাং পরাং তন্ম্ স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিব্রূতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ
ইব ঘটাদিবিলগ্নায়াং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাদশ্রুত্যাগেন আত্ম-প্রার্থনৈব
আত্ম-লাভ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ গা

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, এইরূপে সৰ্ব্বলাভ যদি সৰ্ব্বোত্তম আত্মলাভ হয়, [তাহা
হইলে] তাহার লাভের জন্য প্রভূত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায়
অবলম্বন করা আবশ্যিক, এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন ;—
যে আত্মা বর্ণিত হইল. এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ,
এই আত্মা বহুপরিমাণে বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা
লাভ-যোগ্য নহে ; সেইরূপ [কেবল] মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের
ধারণাশক্তি দ্বারাও নহে ; এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণে
শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে [লাভযোগ্য হয় না] । তাহা হইলে,
কিসের দ্বারা লভ্য ? তাহা কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ পুরুষ
নিশ্চয়রূপে যাহাকে বরণ করেন—পাইতে ইচ্ছা করেন, এই পরমাত্মা
সেই বরণ দ্বারাই লাভযোগ্য হন ;—অপর সাধন দ্বারা নহে ; কারণ
তাঁহার স্বরূপ সৰ্ব্বদাই লক্ষ আছে । বিদ্বানের এই আত্ম-লাভটি কি
প্রকার ? তাহা কথিত হইতেছে—এই আত্মা অবিজ্ঞা-সমাচ্ছন্ন
স্বীয় উৎকৃষ্ট তনুকে অর্থাৎ স্বীয় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট
বিবৃত করেন—প্রকাশ করেন, অর্থাৎ আলোকে ঘটাদি পদার্থের

জ্ঞায় বিজ্ঞা (জ্ঞান) উপস্থিত হইলেও [আত্মস্বরূপ] আবির্ভূত হয় [অনুভব-গোচর হয়] । অতএব, অপর সাধন ত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের সাধন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥৫৯॥৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যে।

ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যালিজ্ঞাৎ ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যন্ত বিদ্বাৎ-

স্তশ্চৈম আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪॥

[ইদানীম্ অত্যাৰ্থাপি তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তৃমুপক্রমতে]—নায়মিত্যাদিনা । অয়ং (বর্ণিতঃ) আত্মা বলহীনেন (আত্ম-নিষ্ঠাজ্ঞানত-বলরাহিতেন) ন লভ্যঃ ; প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রাধান্যাৎ) অলিজ্ঞাৎ (সন্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ) তপসঃ (জ্ঞানাৎ) [যদ্বা,] অলিজ্ঞাৎ (বৈরাগ্যাৎ) তপসঃ (কায়ক্লেশমাত্রাৎ) চ (অপি) ন [লভ্যঃ] ; যঃ বিদ্বান্ (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্তৈঃ বল-প্রমাদরাহিতা-সন্ন্যাস-জ্ঞানৈঃ) উপায়ৈঃ (সাধনৈঃ) যততে (তৎপরঃ সন্ প্রার্থয়তে) ; তন্তু (বিদ্বাৎ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম (সৰ্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম) বিশতে (প্রবিশতি) ॥

এই আত্মা বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিংবা সংশাস-রহিত তপস্যা (জ্ঞান বা কায়ক্লেশ) হইতেও [ইহার লাভ হয়] না । পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংশাস-সহকৃত তপস্যা দ্বারা) যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৬০॥৪॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

আত্মপ্রাৰ্থনাসহায়ভূতাত্ত্বতানি চ সাধনানি বলা-প্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাস-সহিতানি । যস্মাৎ ন অয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজ্ঞানিত-বীৰ্য্য-হীনেন লভ্যঃ ; নাপি শৌকিকপুত্রপদ্মাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তাৎ প্রমাদাৎ, তথা তপসো বাপি অলিজ্ঞাৎ লিঙ্গরাহিতাৎ । তপোহত্র জ্ঞানম্ ; লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ ; সন্ন্যাস-রহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইত্যর্থঃ । এতৈঃ উপায়ৈঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে

তৎপরঃ সন্ প্রযততে । যন্ত বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ, তন্ত বিহ্বঃ এষ আত্মা
বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস-সহিত তপস্তা, এ
সমস্তও আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন । যে হেতু, এই আত্মা
বলহীন কর্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তিহীন কর্তৃক লভ্য
নহে ; আর ঐহিক পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিজনিত প্রমাদ
(অনবধানতা) দ্বারাও লভ্য নহে ; সেই অলিঙ্গ—তপস্তা চিহ্ন-রহিত
তপস্তা হইতেও [লভ্য] নহে । এখানে তপঃঅর্থ—জ্ঞান ; ‘লিঙ্গ’
অর্থ—সন্ন্যাস ; অর্থাৎ সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লভ্য করা যায়
না । কিন্তু যে বিদ্বান্—বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিৎ ব্যক্তি তৎপর
হইয়া এই সকল বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপায়
দ্বারা [লাভ করিতে] যত্ন করেন ; সেই বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মরূপ
আশ্রয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৬০॥৪॥

সংপ্রাপ্যৈনম্বযো জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাশিশন্তি ॥৬১॥৫॥

[ব্রহ্মপ্রবেশস্বরূপমাহ]—সংপ্রাপ্যেতি । ঋষয়ঃ (দর্শনবন্তঃ) এনঃ
(পরমাত্মানং) সংপ্রাপ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তি-
মাপন্নাঃ) কৃতাত্মানঃ (লঙ্কাস্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ (বিষয়স্পৃহাশূন্থাঃ)
প্রশান্তাঃ (সংযতেজ্জিয়বৃত্তয়ঃ) [চ ভবন্তি] । তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্বগঃ
(সর্বব্যাপিনম্ আত্মানং) সর্বতঃ প্রাপ্য (লঙ্কা, আত্মানঃ সংসারিত্ব-দেহিহাদি-
পরিচ্ছেদম্ অপনৌয়) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্বঃ (সর্বাত্মকং ব্রহ্ম)
আশিশন্তি (এবিশন্তি) ॥

দর্শন-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে

পরিতৃপ্ত হইয়া, বিষয়স্পৃহাহীন শান্তস্বভাব হইয়া থাকেন । সেই বীরগণ সর্বতো-
ভাবে সর্বগতকে (ব্রহ্মস্বভাবকে) প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা সমাহিত-ভাবে থাকিয়া
সর্বোত্তেই প্রবিষ্ট হন ॥৬১॥৫॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথং ব্রহ্ম বিশত ইতি উচ্যতে—সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ ঋষয়ো
দর্শনবত্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন ।
কৃতাত্মানঃ পরমাত্মরূপেণৈব নিম্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ । বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ ।
প্রশান্তা উপরতেজিয়াঃ । তে এবমুতঃ সর্বগং সর্বব্যাপিনম্ আকাশবৎ সর্বতঃ
সর্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন ; কিং তর্হি ত্বুং ব্রহ্মৈব অদ্বয়ম্ আত্মত্বেন
প্রতিপদ্য ধীর অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সর্বমেব
সমস্তং শরীরপাতকালেহপি অবিশন্তি ভিন্নঘটাকাশবৎ অবিন্যাকৃতোপাধি-
পরিচ্ছেদং জহতি । এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৬১ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিরূপে সর্বভাবে প্রবেশ করেন ; তাহা কথিত হইতেছে—
ঋষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদর্শনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আত্মাকে প্রাপ্ত
হইয়া—সম্যকরূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত ; কিন্তু
শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ্য বস্তু দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং
কৃতাত্মা অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিম্পাদিত করিয়া বীতরাগ
অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনিম্মুক্ত ও প্রশান্ত অর্থাৎ বিষয়
হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করেন । এবমুত ধীর অত্যন্তবিবেক-
সম্পন্ন তাঁহারা আকাশের স্থায় সর্বগ—সর্বব্যাপী আত্মাকে সর্বত্র
প্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া ;
তবে কিনা—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া,
সর্বোই—সমস্ত (ব্রহ্মেই) [এমন কি,] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ
করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইলে, তদগত আকাশের স্থায়
অবিচ্ছাদিত উপাধি-পরিচ্ছেদ (উপাধিক পরিচ্ছিন্নতাব) পরিত্যাগ
করেন ; ব্রহ্মবিদগণ এইরূপে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৬১॥৫॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ

সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্ব্বে ॥৬২॥৬॥

অপিচ [যে] যতয়ঃ (যত্নপরাঃ সাধকাঃ) বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তে বিশেষজ্ঞানেন সূত্ৰে নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্মা যৈঃ, তে তথোক্তাঃ), সংশ্রাসযোগাৎ (সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগলক্ষণ-সংশ্রাসাশ্রয়ণাৎ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধঃ সৰ্বদোষবিনিমুক্তঃ সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ) [ভবন্তি]। তে সৰ্ব্বে (যতয়ঃ) পরামৃতাঃ (জীবদবস্থায়ামেব পরমাত্মভূতাঃ সত্ত্বাঃ) পরান্তকালে (উৎকৃষ্টদেহত্যাগকালে) ব্রহ্মলোকেষু (বহুবচনমবি-বক্ষিতং ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) পরিমুচ্যন্তি (যত্রতত্রৈব মুচ্যন্তে, ন দেশান্তরাদিকম্ অপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ) ॥

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তম রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সৰ্বকৰ্ম্ম-পরিত্যাগরূপ সংশ্রাস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার। সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মত্বাপন্ন হইয়া দেহাবসানে ব্রহ্মে বিমুক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥ ৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ বেদাঙ্গজনিতং বিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তত্ত্বার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সৌহৃৎঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ । তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সৰ্বকৰ্ম্ম-পরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপাৎ যোগাৎ যতনো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধঃ সত্ত্বঃ যেষাং সন্ন্যাসযোগাৎ, তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকেষু; সংসারিণাং যে মরণকালান্তে অপরান্তকালঃ; তানপেক্ষ্য মুমুক্শুণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ একোহপ্যনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ । অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষুতি, ব্রহ্মণীত্যর্থঃ । পরামৃতাঃ পরম্ অমৃতম্, অমরণধৰ্ম্মকং ব্রহ্ম আত্ম-ভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ, পরামৃতাঃ সত্ত্বাঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমস্তাং প্রদীপনির্দীপবৎ ভিন্নঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমস্তাৎ মুচ্যন্তে সৰ্ব্বে, ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে ।

“শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরশ্চ চ ।

পদং যথা ন দৃষ্টেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ ।

“অনধবগা অধবসু পারিগ্নিঃবঃ”

ইতি ঋতিস্থিতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না তি গতিঃ সংসারবিষয়েব, পরিচ্ছিন্নসাধন-সাধ্যাত্মাৎ । ব্রহ্ম তু সমস্তদ্বায় দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্ । যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম ত্রাৎ মূর্ত্তদব্যবৎ আদ্যন্তবৎ অত্যাশ্রিতং সাব্যবম্ অনিত্যং কৃতকঞ্চ ত্রাৎ । নতু এবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি ; অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা ॥ ৬২ ॥৷

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান ; তাহার অর্থ—পরমাত্মার জ্ঞাতব্যতা, সেই অর্থ বাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-বিজ্ঞান-স্থানিশ্চিতার্থ, তাঁহারা আবার সংশ্য়াসযোগ হইতে—সর্ব-কর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ হইতে শুদ্ধ সত্ত্ব, অর্থাৎ সম্যাস-যোগবলে বাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ত্ব ; সংসারি-গণের যে মৃত্যুকাল, তাহা অপর (নিকৃষ্ট) অন্তকাল ; মুমুক্শুগণের সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহা [সংসারিগণের] অপরান্তকাল অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট) অন্তকাল ; [কারণ, ইহার পর তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না] । সেই পরান্তকালে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন বহুর মত দেখায় এবং প্রাপ্তি হয় ; এই কারণে “ব্রহ্মলোক” শব্দে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে । ফলতঃ উহার অর্থ—ব্রহ্মত্ব ; পরামৃত অর্থ—পরম অথচ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম বাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁহারা পরামৃত অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভূত ; তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া পরিমুক্ত হন ; পরি—সর্ব-

স্থানে, প্রদীপের নির্বাণের ন্যায় এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সমাপ্তি প্রাপ্ত হন—[মুক্তির জন্য আর] অপর স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা করেন না । ‘আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে জলচর প্রাণীর বেরূপ পদচ্যাস দেখা যায় না, জ্ঞানবানগণের গতিও সেইরূপ ।’ “[মুমুক্শুগণ] সংসার-পথের পার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া,—অনধ্বগ হন অর্থাৎ আর সংসার-পথে বিচরণ করেন না ।” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, কোন স্থানবিশেষে যে, সীমাবিশিষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই সংসারসম্বন্ধী ; কারণ, ঐ কাল পরিচ্ছিন্ন-সাধন-সাধ্য ; পরন্তু, ব্রহ্ম নিজে সবদাতৃক (অপরিচ্ছিন্ন) ; সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট দেশ-বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না । আর ব্রহ্ম যদি দেশ-বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মও অত্যাণ্ড মূর্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের ন্যায়, আদি-অন্তবান (উৎপত্তি বিনাশশীল) অপরের আশ্রিত, সাবয়ব, অনিত্য এবং কৃতক ও (ক্রিয়ানিষ্পন্ন ও) হইতেন ; কিন্তু, কখনই এবস্তৃত হইতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ॥৬২॥৬।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা

দেবাশ্চ সৰ্বে প্রতিদেবতানু ।

কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেহব্যয়ে সৰ্ব্ব একীভবন্তি ॥৬৩॥৭॥

অপিচ, [তদানীং] পঞ্চদশ বহাঃ (দেহারম্ভকাঃ প্রাণাত্মা অবয়বঃ) প্রতিষ্ঠাঃ (স্বস্বকারণানি) গতাঃ (পবিষ্টাঃ) । সৰ্বে দেবাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়া-বিষ্ঠাতারঃ) চ (অপি) প্রতিদেবতানু (আদিত্যাদিষু) [পবিষ্টাঃ ভবন্তি] । কৰ্ম্মাণি (অনারম্ভকফলানি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধ্যাপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) আত্মা

(জীব:) চ (অপি) [এতে] সর্গে পরে (সর্গোত্তমে) অব্যয়ে (ক্ষয়াদি-
দোষ-রহিতে ব্রহ্মণি) একাভবন্তি (তজ্জগতাং গচ্ছন্তি) ॥

তখন দেহরন্তক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠিতা
দেবতা সকলও মূল দেবতা—হ্যাপ্রভৃতিতে যাবেশ করে। [যে একস কর্মের
ফল আরক হয় নাই, সেই সকল সঞ্চিত] কর্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব) ;
ইহারা সকলেও পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) এক ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৩৩ ॥ ৭ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্।

অপিচ অবিদ্যাৎসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদ: নতু কার্যভূতম্।
কিঞ্চ, মোক্ষকালে বা দেহরন্তিকা: কলা: প্রাণাদ্যা: তা: স্বা: প্রতিষ্ঠা: গতা: স্বং
স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থ:। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চ-
দশসম্ভাষ্যকা যা অন্ত্যাপ্রশ্নপরিপত্তিতা: প্রসিকা: দেবাশ্চ দেহাশ্রয়া: চক্ষুরাদিকরণস্থা:
সর্গে প্রতিদেবতাসু আদিত্যাদিসু গতা ভবন্তীত্যর্থ:। যানি চ মুমুক্শা কৃতানি
কর্ম্মাণি অপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণহাং ; বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা
অবিভাকৃতবুদ্ধ্যাদ্ব্যাপাধিমায়াত্বেন গগা জলাদিসু সূর্যাদিপ্রতিবিম্ববদীহ প্রবিষ্টৌ
দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থহাং নহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাদ্যনা ; অতো
বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়:। তে তেত কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা উপাধ্যাপনয়ে সতি
পরে অব্যয়ে অনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকরে অজে অজরে অমৃতে অভয়ে
অপূর্বে অনপরে অনন্তরে অবাছে অরয়ে শিবে শান্তে সর্গে একীভবন্তি অবি-
শেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্যাদিপ্রতিবিম্বা: সূর্যো,
ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশা: ॥৩৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, ব্রহ্মবিদগণ অবিজ্ঞা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনের অপনয়নকেই
মোক্ষ বলিয়া ইচ্ছা করেন ; কিন্তু মোক্ষকে কার্য বা জন্তু পদার্থ
মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, প্রাণাদি
কলাসমূহ (অংশ-নিচয়), মোক্ষকালে তাহারা স্বায় প্রতিষ্ঠাসমূহকে
প্রাপ্ত হয়: অর্থাৎ নিজ নিজ কারণকে প্রাপ্ত হয়। ‘প্রতিষ্ঠা’শব্দে
দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ অর্থ—পঞ্চদশ (পনের)

সংখ্যায়ুক্ত—প্রশ্লোপনিষদের শেষ প্রশ্নে (৬ষ্ঠ প্রশ্ন, ৪র্থ শ্রুতিতে) যে গুলি পঠিত হইয়াছে । আর চক্ষুঃ প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্তী সকল দেবতাও প্রতিদেবতায়—আদিত্যাদি দেবতায় গত হন । আর মুমুক্শুকর্ষক যে সমস্ত কৰ্ম্ম কৃত হইয়াছে, যাহারা ফল দ্বিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেননা, ফল প্রদানে প্রবৃত্ত কৰ্ম্মসমূহ ত ভোগ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, [অতএব, অপ্রবৃত্তফল কৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে] । আর যে বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি অবিচ্ছা-প্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকেই ‘আত্মা’ রূপে প্রাপ্ত হইয়া, জলাদিমধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিস্মের দ্বায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়, কৰ্ম্মসমূহ বিজ্ঞান-ময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে ; এই কারণে বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রচুর, (উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে) । অবিচ্ছাকৃত উপাধি অপনৌত হইলে পর সেই এই কৰ্ম্মরাশি ও বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলেই পর, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষয়—জন্ম, জরা, মরণ ও ভয়রহিত,—পূৰ্ব্ব, পর, অন্তর ও বাহ্যবিহীন, অদ্বয়, শিব, শান্ত আকাশতুল্য ব্রহ্মে একীভূত হয়—অবিভক্তভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ জলাদির অপসারণে সূর্য্যাদির প্রতিবিস্ম যেমন সূর্য্যে এবং ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদি আকাশে আকাশ যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি [ব্রহ্মে] একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৩৭॥

যথা নদ্যঃ শৃন্দমানাঃ সমুদ্রে

অন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৬৪॥৮॥

[উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি]—যথেষ্টাদিনি । শৃন্দমানাঃ (প্রবহন্তাঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাভ্যাঃ) যথা (যদ্বৎ) নামরূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ অপরবৈলক্ষণ্যঃ) বিহায় (ত্যাগ্য) সমুদ্রে (জল-রাশৌ) অন্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তন্ময়তাং লভন্তে), তথা

(ভদ্রং) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) নাম-রূপাৎ (উপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ (নামরূপ-
পরিচ্ছেদবহিতঃ সন্) পরাৎ (হিরণ্যগর্ভাদেঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দিবাং (জ্যোতির্দ্বয়ং)
পুরুষম্ (পূর্ণং—পরমাত্মানম্) উটৈপতি (প্রাপ্নোতি) ॥

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যেরূপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিভাগ করিয়া সমুদ্রে
অন্তর্গত হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নাম-রূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর
দিবা পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪ ॥ ৮ ॥

শাকর ভাষাম্ ।

কিক, যথা নদ্যাঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্তন্যমানাঃ গচ্ছন্তাঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্য অন্তম্
অদর্শনম্ অবিশেষাত্মভাবঃ গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহার হিষা,
তথা অবিদ্যাকৃত-নাম-রূপাৎ বিমুক্তঃ সন্ 'বিদ্বান্' পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্বোক্তাৎ পরং
দিবাং পুরুষং যথোক্তলক্ষণম্ উটৈপতি উপগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, স্তন্যমান—গম-স্বভাব গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রে
প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অর্থাৎ নাম (গঙ্গাদি) ও রূপ (আকৃতি)
পরিভাগপূর্বক অন্ত—অদর্শন অর্থাৎ অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়,
সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া,
পর হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত অপর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিবা পুরুষকে—বাহার
লক্ষণ বা পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হয় ৬৪॥৮॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্ত্যাব্রহ্মবিৎ কূলে ভবতি ।

তরতি শোকং তরতি পাপ্যানং

গুহ্যগ্রস্থিত্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥৬৫॥৯॥

[ব্রহ্মবিদঃ চরমফলাবাঞ্ছিং কথয়ন্ তন্নাভে বিদ্বাভাবং চ সমর্থয়তে]—স য
ইত্যাদিনা । যঃ (পুরুষঃ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিকং) তৎ (উক্তলক্ষণং)
পরমং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি, জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) ব্রহ্ম এব
ভবতি (ব্রহ্মরূপঃ সম্পত্ততে) অন্ত (ব্রহ্মবিদঃ) কূলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ

(ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (জায়তে) । [স চ] শোকং (সংসারক্লেশং) তরতি (অতিক্রামতি), পাপপুনাং (পাপং, পুণ্যমপি) তরতি । শুভাগ্রহিভ্যোঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাবিভ্যা-বন্ধনেভ্যঃ) বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ (মরণধর্ম্যবর্জিতঃ) ভবতি ॥

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন, তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না । সে জন শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হন । হৃদয়গত অবিভ্যা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত অমৃত হন, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ॥ ৬৫ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

নহু শ্রেয়স্ত্র্যনেপে বিদ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ, অতঃক্লেশানামত্মনো অস্ত্রেন বা দেবাদিনা চ বিদ্বিতো ব্রহ্মবিদপি অত্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি, ন ব্রহ্মৈব ; ন, বিদ্যায়ৈব সর্ব-প্রতিবন্ধস্থাপনীত্বাৎ । অবিদ্যা প্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নাত্যপ্রতিবন্ধঃ, নিত্য-ত্যাং আত্মভূতত্বাচ্চ । তস্মাৎ স যঃ কশ্চিৎ হ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষা-দহমেবাস্মীতি জানাতি, স নাত্যাং গতিং গচ্ছতি । দেবৈরপি তস্মৈ ব্রহ্ম পাপিণ্ডং প্রতি বিদ্বেন শক্যতে কর্ত্ত্বম্ ; আত্মা হেমাৎ স ভবতি । তস্মাদব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি । কিঞ্চ, নাত্য বিহৃষোহব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি ; কিঞ্চ, তরতি শোকম্ অনেকেষ্টবৈকল্য-নিমিত্তং মানসং সম্ভাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি । তরতি পাপপুনাং ধর্ম্যাধর্ম্যাভ্যাং শুভাগ্রহিভ্যো হৃদয়াবিভ্যাগ্রহিভ্যোঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব—“ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রহিঃ” ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যাভাবাদ্ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিতে ত বহুবিধ বিদ্ব প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং কোন একটি ক্লেশ দ্বারা অথবা অন্তপ্রকার দেবাদি দ্বারা বিদ্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্তপ্রকার গতিও ত লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরতা কি ? না—এ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, বিদ্যা দ্বারাই তাহার সমস্ত বিদ্ব অপনীত হইয়া গিয়াছে । কেননা, যেহেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ ; অতএব অবিভ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক, অপর কোনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । অতএব জগতে সেই

যে কোন লোক সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন—‘আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ’
এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অশ্রুপ্রকার গতি লাভ করেন না;
দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষ লাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না; কারণ,
তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্মবিৎ লোক
ব্রহ্মই হন। আরও এক কথা,—এই ব্রহ্মবিদের বংশে অব্রহ্মজ্ঞ
জন্মে না; আর (সেই লোক) শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ
জীবৎকালেই বিবিধ ইন্দ্ৰিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ অতিক্রম
করেন; ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক পাপ অতিক্রম করেন; আর গুহাগ্রস্থিসমূহ
হইতে—হৃদয়গত অবিজ্ঞাবন্ধন হইতে—বিমুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন;
ইহা ‘হৃদয়গ্রস্থি বিনষ্ট হয়’ ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥৬৫॥৯॥

তদেতদৃচাহভ্যক্তং

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বত একসিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ ।

তেমামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্ত চীর্ণম্ ॥৬৬॥১০॥

তৎ এতৎ (যথোক্তং তৎ) ঋচা (মন্ত্রেণ) অপি উক্তং—[যে] ক্রিয়াবন্তঃ
(যথোক্তক্রিয়ানুষ্ঠাতারঃ) শ্রোত্রিয়াঃ (শ্রুতাদায়নবন্তঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মো-
পাসকাঃ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ষন্তঃ সন্তঃ) স্বয়ং একসিং (একর্ষিনামানম্ অগ্নিং)
জুহ্বতে (জুহুতি তর্পরন্তি); ইহং হুং (অপি) শিরোব্রতং (শিরসি অগ্নিধারণরূপং
নিয়মং) বিধিবৎ (বথাবিধি) চীর্ণং (আচরিতং); তেবাম্ এব (নাভেষ্যাম্)
এতাং (উক্তপ্রকারাং) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (কথয়েয়ুঃ) ॥

বাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া
একর্ষিনামক অগ্নির হোম করেন, বাহারা বিধি অনুসারে শিরোব্রত আচরণ
করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে [অপরকে নহে] ॥৬৬॥১০॥

শাকরভাষ্যম্।

অথেনানীঃ ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধুপপ্রদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিয়তে—তদে-

তৎ বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ ॥ চ। মন্ত্রেণ অভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্ । ক্রিয়াবস্তো বথোক্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠানবৃক্কাঃ । শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরশ্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম
বুভুৎসবঃ স্বয়ম্ একর্ষিম্ একর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্ধধানাঃ
সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতান্যনাং পাত্ৰভূতানাম্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রহ্মাৎ
শিরোব্রতঃ শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্ । যথা আধর্কষণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধম্ । যৈস্ত
বৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানং তেষামেব চ বদেত ॥ ৬৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর এখন ব্রহ্মবিজ্ঞা দানের বিধি প্রদর্শনপূর্বক [গ্রন্থের]
উপসংহার করিতেছেন—এই যে সেই বিদ্যা-সংপ্রদানবিধি, ইহা
ঋক্—মন্ত্রকর্তৃকও সম্যকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যাঁহারা ক্রিয়াবান্
শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ-পরব্রহ্মে
নিবিক্টচিত্ত অথচ পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজে
একর্ষিনামক অগ্নিতে হোম করেন ; বিশ্বদ্ব্যচিন্ত সেই সকল সংপাত্রেয়
নিকটই এই ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিবে । অপিচ, অথর্ববেদীয়দিগের যেমন
বেদব্রত নামক ব্রত প্রসিদ্ধ আছে, [তেমনি] যাঁহারা বিধিবৎ
বিধানানুসারে মন্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন,
তাঁহাদের নিকটই বলিবে [গ্রন্থের নিকট নহে] ॥ ৬৬ ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমুযিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ

নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে ।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

[ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-বিধিমুগ্ধসংহরতি]—তদেতদিত্তি । পুরা
(পূর্বে) অঙ্গিরা [নাম] ঋষিঃ ৬৭ (বথোক্ত-লক্ষণং) এতৎ সত্যম্ উবাচ (উপদি-

দেশ) [শৌনকায় ইতিশেষঃ] । [ইদানীমপি] অচীর্ণব্রতঃ (অকৃতব্রতা-
চরণঃ) এতৎ (পুস্তকং) ন অধীতে (ন পঠতি) । নমঃ পরমঋষিভ্যাঃ (ব্রহ্ম-
বিদ্যা- সম্প্রদান-কর্তৃভ্যাঃ) [বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থঃ]

ইত্যথর্ক-বেদীয় মুণ্ডকোপনিষদ্দি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেয়মন্নপদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতে স্থিতা ।

মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যখ্যা সরলাস্তাং সতাং মুদে ॥

পূর্বকালে অঙ্গিরা ঋষি সেই এই সত্য ব্রহ্ম [শৌনককে] বলিয়া-
ছিলেন। যে লোক ব্রতচরণ করে নাই, সে ইহা পাঠ করে না। পরম ঋষি
উদ্দেশে নমস্কার করি। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক বিরুক্তি ॥৬৭॥১১॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমুদ্বিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্বং শৌনকায় বিধি-
বহুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ । তদ্বদন্তোহপি তথৈব শ্রেয়োহধিনে মুমুক্ষবে
মোক্ষার্থং বিধিবহুপসন্নায় ক্রমাদিত্যর্থঃ । নৈতদগ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোহচরিতব্রতো
হপি অধীতে ন পঠতি ; চীর্ণব্রতস্ত হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি ।
সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা ; সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যাঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো
নমঃ পরমঋষিভ্যাঃ । পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োহবগতবন্তশ্চ,
তে পরমর্ষয়ন্তেভ্যো ভূয়োহপি নমঃ । দ্বির্বিচনমত্যাদরার্থং মুণ্ডক-
সমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যখ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্কণমুণ্ডকো-

পনিষদ্ব্যখ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুরা অর্থ—পূর্বকালে বিধি অনুসারে উপস্থিত হইয়া শৌনক
জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহার উদ্দেশে অঙ্গিরা নামক ঋষি সেই এই
সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ

অপর আচার্য্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী মুমুক্শুকে উপদেশ দিবেন । যে লোক অচীরভ্রত অর্থাৎ ভ্রতাচরণ করে নাই, সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মা ; কেননা, ভ্রতাচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তির বিজ্ঞাই সংস্কৃত (শক্তিমুক্ত) হইয়া ফলজনক হইয়া থাকে (সুতরাং অচীরভ্রতের ফল বিফল হইয়া থাকে) । ব্রহ্মবিজ্ঞা সমাপ্ত হইল । যে ব্রহ্মাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার । ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের পরমর্ষি, পুনশ্চ তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার । সমধিক আদর প্রদর্শনার্থ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৬৭॥১১॥

ইতি অথর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদে

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ।

অথর্ববেদীয়া

মাণ্ডু কোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা ।

মূল, অম্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, গোড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্য,
ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ-মাখ্য-বেদান্ততীর্থ ।
কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত ।

মহাকারী সম্পাদক, সভাপ্রকারী ও প্রকাশক

শ্রীযুক্ত অনিলন্দ্র দত্ত ।

লোটার্স লাইব্রেরী ।

২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৯ সাল ।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্রিকাল প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা ।

আভাস ।

উপনিষৎ-পর্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে গোড়পাদীয় কারিকাসহ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সম্পূর্ণ ও প্রচারিত হইল । অত্যাশ্চর্য উপনিষদের দ্বারা ইহাতেও সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানই যথাযথভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । তবে মাণ্ডুক্যোপনিষদের বিশেষত্ব এই যে, প্রায় অধিকাংশ উপনিষদেই যেরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কিংবা কোন একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিজ্ঞানের স্বরূপ, উপায় ও ফল নিরূপিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে কন্ম্যানুষ্ঠানেরও প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে সেরূপ রীতির অনুসরণ করা হয় নাই, সাধাং সম্বন্ধেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে । কোনও ছুরধিগম তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, যেরূপ রীতির অবলম্বন করা আবশ্যিক, ইহাতেও অতি উত্তমরূপে সেই রীতিরই গ্রহণ করা হইয়াছে । নির্বিশেষ তুরীয় (চতুর্থ) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য ; কিন্তু প্রথমেই তাহা প্রতিপাদন করা এবং জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিগম্য করা সম্ভবপর নহে ; এইজন্য, বুদ্ধ্যারোহের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ সর্বিশেষ অবস্থাভ্রম নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ সেই নির্বিশেষ তুরীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন ।

সাধারণতঃ স্বভাব-চঞ্চল মানবীয় মন কোন একটি চির-পরিচিত বস্তু না পাইলে চিন্তা করিতে কাতর বা অক্ষম হইয়া থাকে ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । তাই জীবহিতৈষিণী ঋতি করুণাপরবশ হইয়া ‘প্রণব’ অবলম্বনে তুরীয় ব্রহ্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন । অথও ব্রহ্মে সখণ্ডভাবের আরোপণপূর্বক তাহাকে চারি পাদে বা অংশে স্থাপিত করিলেন । অনন্তর প্রণবে ব্রহ্মভাব সমারোপণ করিয়া প্রণবের এক একটি মাত্রা বা অংশকে ব্রহ্মের এক একটি পাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দিলেন ।

উপদিষ্ট সেই চারিটি পাদ যথাক্রমে বিশ্ব, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে । এই পাদত্রয়ের অতীত পাদই নির্বিশেষ তুরীয় পাদ । ব্রহ্মের দ্বারা প্রণবেরও চারিটি মাত্রা বা অংশ আছে ; যথা—‘অ’, ‘উ’, ‘ম’ এবং নাদবিন্দু । এই সাদৃশ্যমূলে প্রণবের এক একটি মাত্রাকে ব্রহ্মের প্রাপ্ত এক একটি পাদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । প্রণবের নাদবিন্দু যেরূপ পৃথগ্ভাবে উচ্চারণযোগ্য বা বক্তব্য হয় না, ব্রহ্মের তুরীয় পাদও সেইরূপ ; সুতরাং ‘ইহা’ অমুক নহে, ‘ইহা’ অমুক

নহে' এইরূপে নিষেধমুখেই তাহার উপদেশ করা সম্ভবপর হয় ; এইজন্ত শ্রুতিও “নাস্তঃপ্রজ্ঞঃ” প্রভৃতি নিষেধপ্রধান বাক্যে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রণবের যেমন অ, উ, ম এই তিনটি ভাগ আছে জীবেরও তেমনি দৈনন্দিন তিন প্রকার অবস্থা আছে—(১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। তন্মধ্যে যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভব করা হয়, তাহার নাম জাগরণ। যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়-নিচয় নিষ্ক্রিয় থাকে, একমাত্র মনই কেবল জাগ্রৎকালীন অনুভবের বলে (জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে) নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। আর যে অবস্থায় মনও বৃত্তিশূন্য—নির্কাপার হইয়া পড়ে, সেই অজ্ঞানের মধ্যেও বিজ্ঞানধন আত্মার আনন্দময় স্বরূপটি অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি। উক্ত স্থানত্রয় অনুসারে আবার—ব্রহ্মের সেই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক পাদত্রয়কে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই জীবাবস্থাত্রয়ের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ অতি সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট কথায় ইহা বলিয়া দিয়াছেন—

“বহিঃপ্রজ্ঞো বিভূর্বিশ্বো হস্তঃপ্রজ্ঞস্ত তৈজসঃ।

ঘনপ্রজ্ঞ স্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ॥”

কল কথা, ভক্তিমান্ পুত্র যেমন পরমারাধ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ পরদেবতা পিতার বিবিধ বিধানে সেবা, সমাদর ও গুণকীর্তন করিয়াও যথেষ্ট বোধ করিতে পারে না, শ্রুতির অবস্থাও তদ্রূপ ; তাই পরম পিতা পরমাত্মা এক অথও নির্কির্শেষ হইলেও, শ্রুতি ভক্তি ভরে বিহ্বল হইয়াই যেন তাঁহাকে নানা ভাবে নানা ছাচে ঢালিয়া ঐকান্তিক ভাবে আদর ও অর্চনা করিয়াছেন। এক দিকে যেমন আদরা-তিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে আবার জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিপ্রবেশের পথও তেমনি সূক্ষ্ম করিয়াছেন। তাই গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

“মল্লোহ-বিস্কুলিঙ্গাঠেঃ সৃষ্টির্থা চোদিতা পুরা।

উপায়ঃ সোহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥”

অর্থাৎ মৃত্যু ও লোহাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতঃপূর্বে যে সৃষ্টিতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র ; প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

শ্রুতি অতি আগ্রহসহকারে ব্রহ্মকে লোকবুদ্ধির গোচর করিবার জন্য বিবিধ বিধানে যত্ন করিলেও, অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্মের হৃৎকোষস্থ দূর হইবার নহে ; সুতরাং শ্রুতির অভিপ্রেত গূঢ় রহস্য অধিকাংশ জিজ্ঞাসুরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নহে ; সেইজন্য ঋষিকল্প অবৈতাচার্য্য গোড়পাদ এই সংক্ষিপ্ত শ্রুতি-বাক্যের উপর দুই শত পনেরটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রুতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন ।

সম্ভবতঃ কাহারো জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে, এই গোড়পাদাচার্য্য লোকটি কে, এবং কিরূপ অবস্থাপন্ন ; তাঁহার কথাবাইবা এত আদর কেন ? তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এইরূপ প্রবাদ আছে, যে, গোড়পাদাচার্য্য স্বয়ং গুরুদেবের নিকট উপদেশ লাভ করেন ; সুতরাং গোড়পাদাচার্য্যের শ্রোত :জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই । স্বামী শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ এই গোড়পাদেরই শিষ্য ; তাই আচার্য্য স্বামী শঙ্কর পরম গুরু বলিয়া গোড়পাদের বন্দনা করিয়াছেন ।

গোড়পাদ স্বীয় কারিকা-সমষ্টিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম আগম প্রকরণ, দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ, তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ, চতুর্থ অলাতশাস্তি প্রকরণ । আগম প্রকরণে প্রধানতঃ শাস্ত্রার্থ কথন, বৈতথ্য প্রকরণে জগতের মিথ্যাত্ব ব্যবস্থাপন, অদ্বৈত প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ এবং অলাতশাস্তি প্রকরণে দ্বৈত-প্রতীতির ভ্রান্তিময়ত্ব প্রতিপাদন । অতি উত্তমরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

গোড়পাদের শ্লোকসমূহ আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও অর্থগোরবে গরীয়ান্ এবং রহস্য-মহিমায় আরও মহীয়ান্ । মনে হয়, গোড়পাদের এক একটি শ্লোক যেন উজ্জ্বল আলোকময় রহস্য-রত্নের বিশাল আকর-স্থান ; এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এক একটি পুস্তক রচিত হইতে পারে । অধিক কি, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও গোড়পাদের কারিকা, ইহার পরস্পরে পরস্পরের গৌরব ও শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া-রাখিয়াছে । কেবলই অমুবাদের সাহায্যে ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে কি না, তাহা বলিতে পরি না ; সুতরাং পাঠকবর্গকেও ইহার জন্য কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি ।

সম্পাদক

শ্রীহর্গাচরণ শর্মা ।

বিষয়-সূচী ।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও গোড়পাদীয় কারিকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যথাক্রমে নিরূপিত হইয়াছে—

১ম—আগম প্রকরণ ।

বিষয় ।	শ্লোক ।	পৃষ্ঠা ।
১। ঔকারের সর্বাঙ্ককতা প্রতিপাদন	...	১। ৫।
২। ব্রহ্মের সর্বাঙ্ককতা, আত্মস্বরূপতা এবং পাদ-চতুষ্টয় নিরূপণ	২। ৭	
৩। ব্রহ্মের বৈশ্বানর-সংজ্ঞক প্রথম পাদ নিরূপণ	...	৩। ১০
৪। ব্রহ্মের তৈজস-সংজ্ঞক দ্বিতীয় পাদ কথন	...	৪। ১৪
৫। ব্রহ্মের প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞক তৃতীয় পাদ নিরূপণ এবং তাহারই সর্বাঙ্গার্থ্যামিত্ত্ব ও সর্বকারণত্ব কথন	...	৫-৬। ১৫-১৯
৬। কথিত বিশ্ব (বৈশ্বানর) তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই ব্রহ্মপাদত্রয়ের গোড়পাদীয় কারিকায় (জাগ্রৎ) স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাভেদ বর্ণন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানফল নিরূপণ	...	১-৫। ২০-৮২
৭। প্রাজ্ঞ ও প্রাণ-সংজ্ঞক তৃতীয় পাদ হইতে জগৎসৃষ্টি কথন এবং সৃষ্টিসম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্ণন কারিকা—	...	৬-৯। ২৯-৩৪
৮। উক্ত পাদত্রয়াতীত তুরীয় ব্রহ্ম স্বরূপ কথন (শ্রুতি)—	৭। ৩৫—৪৩	
৯। তুরীয় ব্রহ্ম স্বরূপ কথন এবং বিশ্বাদি পাদত্রয় হইতে তুরীয়েয়র প্রভেদ নিরূপণ (কারিকা)—	...	১০-১৪। ৪৪-৪৯
১০। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্বরূপ কথনপূর্বক তুরীয়-পদ-প্রাপ্তি এবং অনাদি-মায়-নিদ্রাত্যাগে জীবের ব্রহ্মদ্বোপলব্ধি কথন—	১৫-১৬। ৫০-৫২	
১১। ঐহিক প্রপঞ্চের মিথ্যা হইতে অদ্বৈত তত্ত্বের পরমার্থ-সত্যতা প্রতিপাদন—	...	১৭-১৮। ৫৩-৫৫
১২। বৈশ্বানরাদি পাদত্রয়ের জাগ্রদাদি অবস্থাভেদে যথাক্রমে অকারাদি মাত্রারূপত্ব কথন, এবং তদ্বিজ্ঞানের ফল কীর্তন (শ্রুতি)	৮-১১। ৫৬-৬০.	
১৩। জাগ্রদাদি স্থানত্রয়ানুসারে অকারাদি ক্রমে বিশ্ব প্রভৃতি পাদত্রয় নির্দেশ এবং তদধিগমের ফল কথন (কারিকা)	১২-২৩। ৬১-৬৪	

বিষয়।

শ্লোক। পৃষ্ঠা।

১৪। উক্ত মাত্রাসম্বন্ধরহিত অদ্বৈত তুরীয়ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ—(শ্রুতি) ১২৬৬

১৫। বিশ্বাদি পাদ ও অকারাদি মাত্রার অভেদ কথন এবং পাদবিভাগ-
ক্রমে ঔকার জ্ঞানে সর্ব চিন্তা পরিত্যাগের উপদেশ (কারিকা) ২৪—৭৬

১৬। প্রণবের (ঔকারের) পরাপর ব্রহ্মরূপতা, তুরীর ভাব কথন,
এবং প্রণবে চিন্তসমাধির উপদেশ ও তৎফল কথন (কারিকা) ২৫-২৯ ৬৮-৭১

দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ (কারিকাংশ)।

স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার যে সমস্ত বিষয় দৃশ্যমান হয়, তৎসমস্তই মনের কল্পনা-
প্রসূত ; সূত্রাং অসৎ—মিথ্যা ১-১৫।৭২-৯০

১৮। অজ্ঞান-সংস্কার ও জীব, এই উভয়ের পরস্পর কার্য-কারণ
ভাব কথন, এবং রজ্জুজ্ঞানে সর্পদ্রাব্ধির স্থায় আত্মজ্ঞানে দ্বৈতভ্রান্তি-নিবৃত্তি
কথন ... ১৬-১৮।৯১-৯৪

১৯। প্রাণাদি ভেদের মায়াময়ত্ব কথন, ভিন্ন ভিন্ন বাদীর মতে প্রাণ,
ভূত ও গুণপ্রভৃতি বিভিন্ন গদার্থের পারমাণ্বিকত্ব কল্পনা, এবং আচার্য্যোপদেশে
তত্ত্ব নিরূপণের উপদেশ ও তদ্বিজ্ঞানের ফল কথন... ১৯-৬।১০৫-১০৪

২০। পরমার্থদৃষ্টিতে সৃষ্টিস্থিতির অভাব সাংক্ষাৎকারের জন্তু নির্বিকল্প
ব্রহ্মতত্ত্বে চিন্তনিবেশের উপদেশ এবং জ্ঞানীর অবস্থা নির্দেশ ৩২-৩৮।১০৫-১১৮

তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ।

২১। ব্রহ্মানুভূতিরহিত উপাসনা-পরায়ণ জীবের ক্লৃপণত্ব-কথন এবং
তন্নিবারণের উপায় নির্দেশ— ১-১।১৯-১২২

২২। ঘটাকাশাদির স্থায় আত্মারও জন্মমরণাদিব্যবহারের ঔপাধিকত্ব
নিরূপণ এবং উপাধিগত দোষগুণে উপহিতের অসংস্পর্শ কথন ৬-৯।১২৩-১৩৫

২৩। দেহের মায়িকত্ব এবং তন্মধ্যে আত্মার কোষাধ্যাক্ষরূপে অবস্থিতি
কথন— ... ১৪-১২।৩৬-৩৮

২৪। জীব ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদই বাস্তবিক, ভেদ কেবল মায়িক
বা অবিদ্বাকল্পিত, ইহার সমর্থন— ... ১৩-১৪।৩৯-৪২

বিষয়।

শ্লোক। পৃষ্ঠা।

২৫। সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত সৃষ্টিকা-লৌহাদি ভেদঘটিত দৃষ্টান্তের কালনিকহ এবং হীন, মধ্যম ও উত্তম জ্ঞানদৃষ্টি অনুসারে আশ্রমের ত্রৈবিধ্য কখন—	১৫-১৬। ১৪৩-১৪৬
২৬। আত্মার জন্ম-মরণাভাব উপপাদন এবং ভেদদৃষ্টির মান্বিকত্ব নিরূপণ ও বিপক্ষে দোষ প্রদর্শন—	১৭-২৭। ১৪৭-১৬৩
২৭। অসংখ্যপত্তির অসম্ভাবনা এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের ব্রহ্মবিবর্ততা সংস্থাপন—	২৮-৩৩। ১৬৪-১৬৯
২৮। স্রষ্টৃপ্তি ও নির্বিকল্প সমাধির প্রভেদ এবং নির্বিকল্পের স্বরূপ নির্দেশ ও 'অস্পর্শযোগ' কখন—	৩৪-৩৯। ১৭০-১৭৭
২৯। মনোনিগ্রহের উপায় কখন এবং মনোনিগ্রহে দুঃখনিবৃত্তি নিরূপণ—	৪০-৪৩। ১৭৮-১৮৬
৩০। মনের 'লয় বিক্ষেপাদি' অবস্থা চতুষ্টয় কখন এবং তন্নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ—	৪৪-৪৮। ১৮৭-১৮৮

চতুর্থ অলাতশাস্তি প্রকরণ।

৩১। সর্ব্বপুরুষোত্তম আচার্য্যের বন্দনা ...	১-২। ১৮৯-১৯২
৩২। সিদ্ধ ও অসিদ্ধ পদার্থের উৎপত্তিবাদিগণের পরস্পর মতবিরোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বমতে মিথ্যা জগতের অমুৎপত্তি সমর্থন—	৩-২৪। ১৯৩-২২০
৩৩। মনঃকলিত সংসার ও বাহ্য পদার্থের অসত্যতা এবং তন্নিবন্ধন গ্রাহগ্রাহকভাবে অমুপত্তি—	২৫-৩০। ২২১-২২৬
৩৪। সংসারের স্বপ্নতুল্যতা এবং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অসত্যতা সমর্থন—	৩১-৪১। ২২৭-২৩৫
৩৫। প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারানুসারে আত্মা ও জগতের জন্মস্থিতি প্রভৃতির সত্যতা শঙ্কা প্রদর্শন এবং ময়োহন্তী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে ব্যবহারের মিথ্যাত্ব প্রতি- পাদন—	৪২-৪৬। ২৩৬-২৪০
৩৬। যে কাষ্ঠখণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নিজ্বলিতে থাকে, তাহাকে 'অলাত' ও 'উকা' বলা হয়। সেই অলাতকে ভ্রমণ করাইলে যেমন যথাসম্ভব	

বিষয়।

শ্লোক। পৃষ্ঠা।

সম্বল ও বক্রাদি ভাব পরিদৃষ্ট হয়, এবং অলীকের ভ্রমণ নিবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সমস্ত ভাবও নিবৃত্ত হইয়া যায় ; তেমনি একমাত্র বিজ্ঞানেরই নানাকার স্পন্দনে গ্রাহগ্রহণাদি ভাব উপস্থিত হয়, আর বিজ্ঞানের স্পন্দন-নিবৃত্তিতে ঐ গ্রাহ-গ্রহণাদি ভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্তের বিস্তৃতভাবে সমর্থন—

... ৪৭-৫৬/২৪১-২৫০

৩৭। স্বপ্নদৃষ্টান্তানুসারে জাগতিক জন্ম-মরণাদি ব্যবহারের মায়িকত্ব
নিরূপণ— ... ৫৭-৭৯/২৫১-২৬৮

৩৮। চিত্তগত নানাবিধ কল্পনার বিরামে আত্মার সাম্য—স্বরূপে অবস্থান
কথন— ... ৮০-৮২৯/২৬৯-২৭১

৩৯। আত্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণের ‘অস্তি’, ‘নাস্তি’ প্রভৃতি চতুর্বিধ
বিকল্পনা এবং স্বসিদ্ধান্ত কথন ... ৮৩-৯৯/২৭২-২৯১

৪০। আত্ম নমস্কার ... ১০০/২৯৩-২৯৪

সমাপ্ত।

মাণ্ডুক্যোপনিষদীয় গোড়পাদীয় কারিকার

অকারাদি বর্ণ ক্রমে

পদ-সূচী ।

শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।	শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।
অকল্পকমজম্	... ১০০	অন্তঃস্থানান্তু ভেদানাং	... ৩৩
অকারো নয়তে	... ২৩	অত্রথা গৃহুতঃ স্বপ্নো	... ১৫
অজঃকল্পিতসংবৃত্তা	... ১৮৯	অপূর্বঃ স্থানিধর্মো হি	... ৫৭
অজমনিদ্রম্	... ১০৩।১৯৬	অভাবশ্চ রথাদীনাং	... ৩২
অজাতেন্দ্রসতাং	... ১৫৮	অভূতাভিনিবেশাৎ	... ১২৪
অজাতশ্চৈব	... ১২১	অভূতাভিনিবেশোহস্তি	... ১২০
অজাতশ্চৈব ভাবশ্চ	... ৮৭	অমাত্রোহনস্তমাত্রশ্চ	... ২৯
অজাতং জায়তে যদ্বাৎ	... ১৪৪	অলকাবরণাঃ সর্কে	... ২৮
অজাদ্ বৈ জায়তে যশ্চ	... ১২৮	অলাতে স্পন্দমানে বৈ	... ১৬৪
অজেষজ্জমসংক্রান্তং	... ২১১	অবন্তুপলভ্যং চ	... ২০৩
অজে সাম্যে তু যে কেচিৎ	... ২১০	অব্যক্তা এব যেহন্তুস্ত	... ৪৪
অণুমাত্রোহপি বৈধর্ম্যো	... ২১২	অশাক্তিরপরিজ্ঞানং	... ১৩৪
অতো বক্ষ্যাম্যাকার্পণাম্	... ৬৯	অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা	... ১৫৪
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং	... ২৭	অসতো মায়য়া জগ্ম	... ২৫
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং	... ১৭৭	অস্তিনাস্ত্যস্তি নাস্তীতি	... ১৯৮
অদীর্ঘদ্ব্যচ্চ কালশ্চ	... ৩১	অস্পন্দমানমলাতম্	... ১৬৩
অদ্বৈতং পরমার্থো হি	... ৮৫	অস্পশ্যোগো বৈ নাম	... ১০৬, ১১৭
অনাদিমায়য়া স্তুতো	... ১৬	আ	
অনাদৈরন্তবৎসং চ	... ১৪৫	আদ্যবন্তে চ যদ্বাস্তি	... ৩৫
অনিমিত্তশ্চ চিস্তশ্চ	... ১২২	আদ্যবন্তে চ যদ্বাস্তি	... ১৪৬
অনিশ্চিতা যথা রজ্জুঃ	... ৪৬	আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যেব	... ২২
		আদিশাস্তা হনুংপন্নঃ	... ২০

শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।
আত্মসত্যাত্মকোদেন	৯৯
আত্মা হ্যাকাশবজ্রীবৈঃ	৭০
আশ্রমাস্ত্রিবিধা	৮৩
ই	
ইচ্ছানাত্রং প্রভোঃ	৮
উ	
উপলভ্যং সমাচারং	১৫৭
উপলভ্যং সমাচারং	১৫৯
উপারেন নিগৃহীয়াং	১০৯
উপাসনাপ্রিতো ধর্মো	৬৮
উৎপাদন্ত্যপ্রসিদ্ধত্বাং	১৫০
উভয়োরপি বৈতথ্যং	৪০
উভে হস্তোত্তমদ্ব্যে	১৮২
উৎসেক উদধেঃ	১০৮
ঋ	
ঋজুবক্রাদিকা	১৬২
এ	
এতৈরেষো	৫৯
এবং ন চিত্তজা	১৬৯
এবং ন জায়তে	১৬১
ও	
ওকারং পাদশো	২৪
ক	
কল্পনত্যাগনা	৪১

শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।
কা	
কার্যকারণবন্ধো	১৯
কারণাদ্ যদ্যনন্তত্বম্	১২৭
কারণং যন্ত	১২৬
কাল ইতি	৫৩
কো	
কোট্যশ্চতস্রঃ	১৯৯
ক্র	
ক্রমতে ন হি	২০৪
খ্যা	
খ্যাপ্যমানামজ্ঞাতিং	১২০
প্র	
গ্রহণাজাগরিতবৎ	১৫২
গ্রহো ন তত্র	১০৫
ঘ	
ঘটাদিষু প্রলীনেষু	৭১
চ	
চরন্ জাগরিতে	১৮১
চি	
চিত্তকালো হি	৪৩
চিত্তং ন	১৪১
চিত্তস্পন্দিতং	১৮৭
জ	
জরাময়ণ	১২৫

শ্লোক ।	অমিক সংখ্যা ।	শ্লোক ।	অমিক সংখ্যা ।
জা		দ্র	
জাগ্রতিস্তেক্ষণীয়াঃ ...	১৮১	দ্রব্যং দ্রব্যস্ত ...	১৬৮
জাগ্রদবৃত্তাবপি ...	৩৯	দ্ব	
জাত্যাভাসং ...	১৬০	দ্বয়োদ্বয়োঃ ...	৭৯
জী		দ্বৈ	
জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং ...	৮১	দ্বৈতস্তাগ্রহণং ...	১৩
জীবাত্মনোরনন্তত্বং ...	৮০	ধ	
জীবং কল্পয়তে ...	৪৫	ধর্ম্মা য ইতি ...	১৭৩
জ্ঞা		ন	
জ্ঞানে চ ত্রিবিধে ...	২০৪	ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ ...	১১৫
জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ...	১১৬	ন কশ্চিৎ ...	১৮৬
ত		ন নির্গতা ...	১৬৫
তদ্ব্যবহার্যজ্ঞিকং ...	৬৭	ন নির্গতাস্তে ...	১৬৭
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং ...	৬৫	ন যুক্তং ...	১৪৯
তস্মান জায়তে ...	১৪৩	ন নিরোধে ...	৬১
তৈ		ন ভবতামৃতং ...	৮৮
তৈজসস্তোত্ববিজ্ঞানে ...	২০	ন ভবতামৃতং ...	১২২
ত্রি		না	
ত্রিষু ধামসু যদভোজ্যং ...	৫	নাকাশস্ত ...	৭৪
ত্রিষু ধামসু ...	২২	নাভ্যেযু ...	১০৫
দ		নান্নানং ...	১২
দক্ষিণাক্ষিমুখে ...	২	নান্নাদয়েৎ ...	১১২
দু		নান্নাভাবেন ...	৬৩
দুঃখং সর্বং ...	১১০	নান্নাসং ...	১৫৫
দুর্দর্শমতি ...	১০০	নি	
		নিগৃহীতস্ত ...	১০১

ଶ୍ଳୋକ ।	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ।	ଶ୍ଳୋକ ।	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ...	୬୬	ଫ	
ନିମିତ୍ତଂ ନ ସଦା ...	୧୫୨	ଫଳାହୁଁପଦ୍ଧତ୍ତମାନଃ ...	୧୦୨
ନିବୃତ୍ତେ: ସର୍ବହଃସ୍ଥାନାଂ	୧୦	ବ	
ନିବୃତ୍ତତ୍ତାପ୍ରବୃତ୍ତତ୍ତ ...	୮୦	ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞୋ ...	୧
ନିଶ୍ଚିତାୟାଂ ସଦା ...	୫୩	ବୀ	
ନେହ ନାନେତି ...	୨୧	ବୀଜାହୁରାଧ୍ୟା- ...	୧୦୫
ପ		ବୁ	
ପଞ୍ଚବିଂଶକଂ ...	୫୫	ବୁଦ୍ଧା ନିମିତ୍ତତାଂ ...	୧୨୭
ପା		ଭା	
ପାଦାଂ ଇତି ...	୫୦	ଭାବେରସନ୍ତଃ ...	୭୨
ପୂ		ଭୁ	
ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାପରାମରିଜ୍ଞାନଂ ...	୧୦୬	ଭୂତତୋ ...	୨୦
ପ୍ର		ଭୂତତ୍ତ ଜାତିଂ ...	୧୧୮
ପ୍ରକୃତ୍ୟାକାଶବଂ ...	୨୦୬	ଭୂତଂ ନ ...	୧୧୨
ପ୍ରାଣବଂ ହି ...	୨୮	ଭୋ	
ପ୍ରାଣବଂ: ସର୍ବଭାବାନାଂ ...	୭	ଭୋଗାର୍ଥଂ ...	୨
ପ୍ରାଣବୋ ହପରଂ ...	୨୬	ମ	
ପ୍ରାପକ୍ଷୋ ଯଦି ...	୧୩	ମକାରଭାବେ ...	୨୧
ପ୍ରାଜ୍ଞପ୍ତେ: ସ ନିମିତ୍ତତ୍ତଂ	୧୦୨	ମନ ଇତି ...	୫୫
ପ୍ରାଜ୍ଞପ୍ତେ: ସନିମିତ୍ତତ୍ତଂ	୧୫୦	ମନସୋ ...	୧୦୩
ପ୍ରା		ମନୋନୃତ୍ତଂ ...	୨୮
ପ୍ରାଣ ଇତି ...	୫୨	ମରଣେ ...	୩୬
ପ୍ରାଣାଦିତ୍ତି: ...	୫୮	ମା	
ପ୍ରାପ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞତାଂ ...	୨୦୦	ମାରୟା ...	୮୭

শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।	শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।
মি		রু	
মিত্রাষ্টে: ...	১৫০	রূপকার্য্যসমাখ্যা: ...	৭৩
মু		ল	
মুলোহ ...	৮২	লয়ে সংবোধয়েৎ ...	১১১
য		লী	
যথা নিশ্চিতকো ...	১৮৫	লীয়তে হি ...	১০২
যথা ভবতি ...	৭৫	লো	
যথা মায়াময়াৎ ...	১৭৪	লোকান্ শ্লোকবিদঃ ...	৫৬
যথা মায়াময়ো ...	১৮৪	বি	
যথা স্বপ্নে ...	৬৯	বিকরোত্যপরান্ ...	৪২
যথা স্বপ্নময়ো ...	১৮৩	বিকরো বিনি ...	১৮
যথা স্বপ্নে ...	১৭৬	বিপর্য্যাসাদ্ যথা ...	১৫৬
যথৈকস্মিন্ ...	৭২	বিপ্রাণাং বিনয়ো হি ...	২০১
যদা ন লভতে ...	১৯১	বিভূতিং প্রসবং ...	৭
যদা ন লীয়তে ...	১১৩	বিশ্বস্তাঙ্ক-বিবক্ষায়াম্ ...	১৯
যদি হেতোঃ ...	১৩৩	বিখো হি স্থূলভূক্ ...	৩
যা		বিজ্ঞানে স্পন্দমানে ...	১৬৬
যাবজ্জৈতুকল ...	১৭০, ১৭১	বী	
যু		বীতরাগভয় ...	৬৪
যুক্তীত প্রণবে ...	২৫	বে	
যো		বেদ ইতি বেদ... ...	৫১
যোহস্তি কল্লিত ...	১৮৮	বৈ	
যং ভাবং দর্শয়েৎ ...	৫৮	বৈতথ্যং সৰ্ব্ভাবানাং ...	৩০
য়		বৈশাখ্যায় তু বৈ ...	২০৯
য়গাদয়ৌ হি যে ...	৭৮		

শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।	শ্লোক ।	ক্রমিক সংখ্যা ।
স		সু	
স এষ নেতি	... ৯৩	স্থলং তর্পয়তে	... ৪
সতো হি মায়রা	... ৯৪	স্ব	
সপ্রয়োজনতা	... ৩৬ ; ১৪৭	স্বতো বা	... ১৩৭
সর্বস্ত প্রণবো হি	... ২৭	স্বপ্নদৃক্	... ১৭৯
সর্ক্যভিলাপ	... ১০৪	স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্	... ১৭৮
সর্ক্যে ধর্ম্য স্বা	... ১৪৮	স্বপ্নজাগরিত	... ৩৪
সবস্ত সোপলন্তং	... ২০২	স্বপ্ননিদ্রা	... ১৪
সাং		স্বপ্নমায়ৈ	... ৬০
সংঘাতাঃ স্বপ্নবৎ	... ৭৭	স্বপ্নবৃত্তাবপি	... ৬৮
সংভবে হেতু	... ১৩১	স্বপ্নে চাবস্তকঃ	... ১৫১
সংভূতেরপবাদাং	... ৯২	স্বভাবেন	... ৮৯
সংস্থতা জায়তে	... ১৭২	স্বভাবেন	... ১২৩
সাং		স্বসিদ্ধান্ত	... ৮৪
সাংসিদ্ধিকী	... ১২৪	স্বস্থং শান্তং	... ১১৪
স্ব		হে	
স্বখমপ্রিয়তে	... ১২৭	হেতুর্ম	... ১৩৮
সূ		হেতোরাদিঃ	... ১২৯
স্বস্ব ইতি	... ২৫২	হেতোরাদিঃ	... ১৩০
স্ব		হেতোরাদিঃ	... ১৩০
স্বষ্টিরিতি	... ৫৭	হেতোরাদিঃ	... ১৩০

গৌড়পাদীয়-কারিকোপেতা

অথর্ববেদীয়-

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

শাক্ত-ভাষ্যসমেতা

প্রথমমাগম-প্রকরণম্



॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ । ভদ্রং পশ্যেমান্ধৰ্ভির্যজত্রাঃ ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তকু বাৎসস্তনুভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই,
চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-
সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ুঃ তাহা
যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১

শান্তি শান্তি শান্তি ।

মঙ্গলাচরণম্ ।

প্রজ্ঞানাং প্রত্যনৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিত্বীক্য লোকান্

ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি বিষণোক্তাসিতান্ কামজ্ঞানান্ ।

পীত্বা সর্কান্ বিশেষান্ স্থপিতি মধুরভৃঙ্ মায়া ভোজয়ন্ নো

মায়াসম্মাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তত্ততোহস্মি ॥ ১

অনুবাদ ।

যিনি স্থাবর-জঙ্গমব্যাপী বিমল জ্ঞানরাশি বিস্তার দ্বারা সমস্তলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া [জাগ্রৎ সময়ে] স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া, পুনশ্চ [স্বপ্নসময়ে] বুদ্ধি-সমুদ্ভাসিত বাসনাভ্রত বিশেষ বিশেষ সমস্ত বিষয় পান করিয়া [স্বয়ুপ্তিকালে] কেবল আনন্দভূক হইয়া শয়ন করেন, যিনি মায়া দ্বারা আমাদেরকে (জীবগণকে) ভোগ করাইতেছেন এবং যিনি মায়িক সংখ্যানুসারে তুরীয় বা চতুর্থ স্থানীয় সর্বোত্তম ও জগদ্রহিত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১

যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্ প্রাপ্ত ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্

পশ্চাচ্ছান্তান্ স্থমতিবিভবান্ জ্যোতিষা শ্বেন হৃদ্মান্ ।

সর্কানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা

হিত্বা সর্কান্ বিশেষান্ বিগতশুগগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥ ২

সর্বজগদাত্মক যিনি শুভাশুভ কর্মজনিত বিবিধ স্থূল ভোগ [জাগ্রৎকালে] ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বপ্নহেতুভূত কর্মের অভিব্যক্তি হইলে পর স্ববুদ্ধিপরিপ্লবিত অপরাপর হৃদয় বিষয়সমূহ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা ভোগ করিয়া পুনশ্চ [স্বয়ুপ্তিদশায়] সেই সমস্ত বিষয়রাশি ক্রমেক্রমে স্বীয় আত্মায় সংস্থাপন করিয়া, পরিশেষে সর্ব-প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ পরিত্যাগপূর্বক নিগুণস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই তুরীয় পরমাত্মা আমাদেরকে রক্ষা করুন (১) ॥ ২

(১) তাৎপর্য—সাধারণতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্বয়ুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ । স্বপ্ন ব্রহ্মই জীবভাবে স্বীয় শুভাশুভ কর্মকালে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন । সেই ভোগানু-কূল কর্মের ফল হইলে স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয় ; তখন জাগ্রৎকালীন বাস-সংস্কারবলে পুঙ্খ বাসনায বিষয়রাশি ভোগ করেন । স্বপ্নজনক সেই কর্মরাশির ফল হইলে, স্বয়ুপ্তি দশা উপস্থিত হয় ; তখন কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না ; সমস্তই আত্মাতে বিলীন হইয়া যায় । আত্মা যখন উক্ত অবস্থাদ্বয়ের সহিত সঘর্ষরহিত হয়, তখন তাহাকে 'তুরীয়' বলা হইয়া থাকে ।

ভাষ্যাবতরণিকা ।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্তোপব্যাখ্যানম্ । বেদান্তার্থসারসংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়ম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাदि আরভ্যতে । অতএব ন পৃথক্‌সম্বন্ধা-
ভিধেয়-প্রয়োজনানি বক্তব্যানি । যাত্বেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি
তাত্বেব ইহাপি ভবিতুমহঁসি ; তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাননা সঙ্ক্ষেপতো বক্তব্যানি,
ইতি মন্তস্তে ব্যাখ্যাভারঃ ।

তত্র প্রয়োজনবৎসাধনাভিব্যঞ্জকত্বেন অভিধেয়সম্বন্ধঃ শাস্ত্রং পারম্পর্যেণ বিশিষ্ট-
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবদ্ভবতি । কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনমিতি ? উচ্যতে—যোগান্তস্তেব
রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা, তথা হুংখাত্মকস্ত আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা ; অদ্বৈত-
ভাবঃ প্রয়োজনম্ । দ্বৈতপ্রপঞ্চস্ত চ অবিচ্ছাদিতত্বাদ্ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্তাৎ, ইতি
ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রকাশনার অন্তরান্তঃ ক্রিয়তে । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি ।” “যত্র
বা অন্যাদিব স্তাৎ, তত্রান্যোহন্যং পশ্চেদন্যোহন্তদ্বিজানীয়াৎ ।” “যত্র ত্বস্ত
সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্চেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ,” ইত্যাদি-
প্রতিভ্যোহস্তার্থস্ত সিদ্ধিঃ ।

তত্র তাবদোক্তারনির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগম-প্রধানম্ আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যু-
পায়ভূতম্ । যস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চস্ত উপশমে অদ্বৈত প্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিবক্ষো-
পশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ, তস্ত দ্বৈতস্ত হেতুতো বৈতথ্য-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ং
প্রকরণম্ । তথা অদ্বৈতস্তাপি বৈতথ্য প্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতত্ত্বপ্রদর্শনার * তৃতীয়ং
প্রকরণম্ । অদ্বৈতস্ত তথাত্মপ্রতিপত্তি-প্রতিপক্ষভূতানি + যানি বাদান্তরাপি
অবৈদিকানি সন্তি, তেষামন্তোত্তরবিরোধিত্বাৎ অতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরা-
করণায় চতুর্থং প্রকরণম্ ।

অনুবাদ ।

এই সমস্তই ‘ওম্’ এই অক্ষরাগ্নক, ইত্যাদি । অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের সার-
সংগ্রহভূত ‘ওম্’ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্’ ইত্যাদি প্রকরণচতুষ্টয়াগ্নক (পরিচ্ছেদ-
চতুষ্টয়বিশিষ্ট) এই শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে । এক্ষণ ইহার বিষয়, সম্বন্ধ ও
প্রয়োজন পৃথগ্ভাবে বলা অনাবশ্যক । বেদান্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত সম্বন্ধ, অভিধেয়
(প্রতিপাদ্য) ও প্রয়োজন, এই গ্রন্থেও সেই সমস্তই থাকা উচিত ; [স্মরণ্যং

* -প্রতিপাদনার, ইতি বা পাঠঃ ।

+ বিপক্ষভূতানি ইতি বা পাঠঃ ।

বদিও সে সকলের নির্দেশ অনাবশ্যক,] তথাপি, ব্যাখ্যাভ্রগণ মনে করেন যে, প্রকরণ-ব্যাখ্যাকারীর * পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

তন্মধ্যে প্রয়োজনসিদ্ধির অল্পকূল সাধন প্রকাশিত করে বলিয়া প্রতিপাত্ত বিষয়ের সহিতও শাস্ত্রের সম্বন্ধ লাভ হয়; সুতরাং ঐরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রেরও বিশিষ্ট সম্বন্ধ, বিশিষ্ট প্রতিপাত্ত, এবং বিশিষ্ট প্রয়োজনবস্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে।† ভাল, সেই প্রয়োজনটি কি? বলা হইতেছে—রোগান্তের যেমন রোগনিবৃত্তিতে স্বস্থতা হয়, তেমনি হুঃখাভিমানী আত্মার যে, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্তিতে স্বস্থতাব বা প্রকৃতিস্থতা হয়, সেই অদ্বৈততাবই প্রয়োজন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বচন অবিকৃত, তখন ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর; এইজন্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞাপ্রকাশার্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ করা হইতেছে। ‘যখন দ্বৈতের জ্ঞান হয়।’ ‘যখন ভিন্নের মত হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিতে পারে; অপরে অপরকে জানিতে পারে।’ ‘সমস্তই যখন ইহার (জ্ঞানীর) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে?’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ ওঁকার-স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়ীভূত আগমপ্রধান (শব্দ প্রমাণ-প্রধান) প্রথম প্রকরণ [আরম্ভ হইতেছে]। রজ্জুতে সর্পাদি বিতর্ক নিবৃত্ত হইলে যেমন রজ্জুতত্ত্ব প্রতীতিগোচর হয়, তেমনি যে দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত-বোধ উপস্থিত হয়, সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চ যে, স্বীয়

* তাৎপর্য—প্রকরণ একপ্রকার গ্রন্থ; তাহার লক্ষণ এইরূপ—“শাস্ত্রৈক্যদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্। আহঃ ‘প্রকরণং’ নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।” কোন একটি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বিষয়-বিশ্লেষ-প্রতিপাদক এবং প্রধান শাস্ত্রের বাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকারান্তরে সেই উদ্দেশ্যেরই সাধক গ্রন্থ বিশেষকে পণ্ডিতগণ ‘প্রকরণ’ বলেন। অর্থাৎ কোন একটি বৃহৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় জটিল তর্কযোগে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসমস্তের কোন কোন অংশ লইয়া সহজে ও সংক্ষেপে প্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ বিরচিত হয়, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ। মূল শাস্ত্রের বাহা বিষয় (প্রতিপাদ্য), সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, এবং সেই মূল শাস্ত্রের বাহা প্রয়োজন, সেই শাস্ত্রের প্রকরণ গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজনও তাহাই, পৃথক্ নহে; সুতরাং প্রকরণ গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রতিপাদ্য-বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের পৃথগ্ভাবে উল্লেখ অনাবশ্যক।

† তাৎপর্য—এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ প্রয়োজন—মোকলাভ, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান তাহার সাধন যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নাই, সত্য, তথাপি শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ হইক, তদ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ হয়, এবং তাহা দ্বারা মোক্ষরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়; সুতরাং এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিতও বিশিষ্ট সম্বন্ধাদির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

কারণানুসারেও মিথ্যা, তৎপ্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় প্রকরণ; সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সম্ভাবনায় যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যতাপ্রতিপাদনার্থ তৃতীয় প্রকরণ; আর অদ্বৈতত্বের প্রতিপক্ষভূত অপরাপর যে সমস্ত অবৈদিক (বেদবহির্ভূত) বাদ বা মতান্তর আছে, তৎসমুদয় পরস্পর-বিরুদ্ধ; সুতরাং যথার্থ নহে; অতএব তাহাদেরই যুক্তি দ্বারা তাহাদের মত-সমূহের খণ্ডনকরণার্থ চতুর্থ প্রকরণ ।

উপনিষদারম্ভ ।

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং, তস্মোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোক্ষার এব । যচ্চান্যং ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্ষার এব ॥ ১

প্রণম্য গুরুপাদাঙ্কং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্ ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতত্ত্বতে ॥

[অথ ওঁকারস্ত পরাপরব্রহ্মপ্রতীকত্বমাবেদয়িতুং প্রথমং তস্ত সর্বাঙ্গকত্বম্ উপদিশতি “ওঁ ইত্যেতৎ” ইত্যাদিনা ।]—ইদং (দৃশ্যমানম্ অভিধেয়রূপং) সর্বং (সকলং জগৎ) ‘ওঁ’ ইত্যেতৎ (অভিধানাত্মকম্) অক্ষরং (প্রণবাত্মকং) । তস্ত (পরাপরব্রহ্মবাচকস্ত ওঁকারস্ত) ইদং (বক্ষ্যমাণং) উপব্যাখ্যানং (ব্রহ্মাভিধায়কতয়া বিস্পষ্টং কথনং) [আরম্ভং জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ] । ভূতং (অতীতং), ভবং (বর্তমানং), ভবিষ্যৎ (অনাগতং চ) ইতি (এতৎ) সর্বং ওঁকার এব (ওঁকারাদনতিরিক্তম্ এব) । অত্য়ং (অপরং) চ (অপি) যৎ (বস্তু) ত্রিকালাতীতং (কালত্রয়াতীতং), তৎ অপি ওঁকারঃ (ওঁকারাত্মকঃ) এব (নিশ্চয়ে) ।

ওঁকারই যে, পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন, ইহা জ্ঞাপনার্থ প্রথমতঃ ওঁকারের সর্বাঙ্গকতা নির্দেশ করিতেছেন । এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ‘ওঁ’ এই অক্ষরাত্মক; তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঁকারাত্মক, এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঁকারস্বরূপই বটে ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কথং পুনর্যোক্ষারনির্ণয় আশ্রিত্ত্ব প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপত্ত্ব ইতি, উচ্যতে—
“ওঁমিত্যেতৎ,” “এতদালম্বনম্” “এতদেব সত্যকাম পরমাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্যোকারঃ ।
তস্মাদ্ বিদ্বানেভেনৈবায়তনেনৈকতরমযেতি ।” “ওঁমিত্যায়ানং যুক্তীতং,” “ওঁমিতি

ব্রহ্ম,” “ওঙ্কার এবোদং সৰ্বম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । রজ্জ্বাদিরিব সৰ্পাদিবিকল্পত
আস্পদম্ অদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পতাস্পদং যথা, তথা সৰ্কোহপি
বাক্ প্রপঞ্চঃ প্রাণাভ্যাবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব । স চাস্মদ্ব্যকল্পমেব, তদভিধায়ক-
ভাৎ । ওঙ্কারবিকারশব্দাভিধেয়শ্চ সৰ্কঃ প্রাণাদিরাভ্যাবিকল্পঃ অভিধানব্যাতিরেকেণ
নাস্তি “বাচ্যরন্তুণং বিকারো নামধেয়ম্;” “তদন্তেদং বাচ্য তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ
সৰ্কং সিতম্, সৰ্কং হীদং নামনি” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । অত আহ—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্কমিতি । যদিদম্ অর্থজাতম্ অভিধেয়ভূতং, তন্ত্ৰ অভিধানা-
ব্যতিরেকাৎ, অভিধানভেদন্ত চ ওঙ্কারাব্যতিরেকাৎ ওঙ্কার এবোদং সৰ্কম্ । পরঞ্চ
ব্রহ্ম অভিধানাভিধেয়োপায়পূৰ্ব্বকমবগম্যত ইত্যোঙ্কার এব । তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ পরাপর-
ব্রহ্মরূপস্ত অক্ষরস্ত ওমিত্যেতন্ত্ৰ উপব্যাখ্যানম্, ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়দ্বাদ্ ব্রহ্মসমীপতয়া
বিম্পষ্টং প্রেক্ষনমুপব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ । ভূতং ভবদ্
ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদন্ত যৎ, তদপি ওঙ্কার এব উক্ততায়তঃ । যচ্চ অন্তঃ
ত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদমব্যাকৃতাদি, তদপি ওঙ্কার এব ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, ওঁকারের ভঙ্গনির্ণয়ই যে, আত্মতত্ত্ববোধের উপায়, তাহা
জানা যায় কিরূপে ? বলা হইতেছে—‘এই ওঁকার,’ ‘ইহাই (ওঁকারই)
[শ্রেষ্ঠ] আলম্বন (ধ্যেয়) ;’ ‘হে সত্যকাম ! এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর
ও অপর ব্রহ্ম ; সেইজন্ত ওঁকারবৎ পুরুষ এই ওঁকার আলম্বন দ্বারা
[উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে] একটিকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘আত্মাকে
‘ওম্’ ইত্যাকারে চিন্তা করিবে ।’ ‘ওঁকারই ব্রহ্ম’ । ‘ওঁকারই এই
সমস্ত’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [তাহা জানা যায়] । রজ্জ্ব প্রভৃতি সত্য
পদার্থ যেমন সৰ্পাদি-বিতর্কের আশ্রয়, তেমনি যথার্থ সত্য অদ্বিতীয়
আত্মাই প্রাণাদি বিবিধ কল্পিত ভাবের আশ্রয় । উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ,
ঠিক সেইরূপই আত্মাতে প্রাণাদি বিকল্পবুদ্ধির বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্-
প্রপঞ্চ বা শব্দরাশিও ওঁকারস্বরূপই ; সেই ওঁকারও আবার নিশ্চয়ই
আত্মস্বরূপ ; কেন না, ওঁকারই আত্মার অভিধায়ক বা প্রতিপাদক ।
শব্দমাত্রই ওঁকার-বিকার (ওঁকার হইতে উৎপন্ন), সেই শব্দের

অভিধেয় প্রাণাদি পদার্থমাত্রই আত্ম-বিকল্প (আত্মাতে কল্পিত) ; সুতরাং শব্দাতিরেকে সে সকলের সত্তা নাই, ইহা ‘বিকারমাত্রই বাক্যারক—নাম মাত্র ।’ ‘এই ব্রহ্মসম্বন্ধী এই সমস্ত জগৎই বাক্যরূপ দীর্ঘসূত্র দ্বারা নামরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ।’ ‘এই সমস্তই নামে [স্থিত]’ ; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় । এজন্ত বলিতেছেন—

এই যে অভিধেয়রূপ (বাক্যার্থ স্বরূপ) বিষয়সমূহ, যেহেতু তাহা স্বীয় অভিধান বা বাচক শব্দ হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং যেহেতু বাচকশব্দ মাত্রই ওঁকার হইতে অনতিরিক্ত ; অতএব ওঁকারই এই দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ । বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ হইতেই পর ব্রহ্মের প্রতীতি হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাও ওঁকার স্বরূপই বটে । পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ সেই ‘ও’ এই অক্ষরের উপব্যাখ্যান, অর্থাৎ ইহাই ব্রহ্ম-প্রতীতির উপায়স্বরূপ ; অতএব, ব্রহ্মসম্মিহিতরূপে স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃষ্টরূপে কথনরূপ (বর্ণনাত্মক) ইহার উপব্যাখ্যান আরক হইতেছে, বুঝিতে হইবে । [বুঝিতে হইবে] অংশটি উক্ত বাক্যের শেষ বা অবশিষ্ট রহিয়াছে ; [ভাষ্যকার তাহাই পূরণ করিয়া দিলেন] । পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে [বুঝিতে হইবে,] ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়বর্তী যে কোন বস্তু, তাহাও ওঁকারস্বরূপই । এতদতিরিক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ উক্ত কালত্রয় দ্বারা পরিচ্ছেদযোগ্য নহে, অথচ কার্য্য-গম্য (কার্য্য দর্শনে অনুমেয়), তাহাও এই ওঁকার হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ১

সর্বংহেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুশ্চাং ॥ ২

[ওঁকারস্ত ব্রহ্মণো নামধেয়ত্বাদিরূপতাং বক্তুমাহু—সর্বমিত্যাदि ।]—এতৎ (অহুত্বয়মানং) সর্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) ব্রহ্ম (সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-ব্রহ্মস্বরূপম্) ; অয়ম্ (অহুত্বয়মানঃ) আত্মা (অহং-প্রতীতিগোচরঃ স্বপদার্থঃ) [চ] ব্রহ্ম (পূর্বোক্তলক্ষণং) । সঃ (উক্তলক্ষণঃ) অয়ং আত্মা (ওঁকারবাচ্যঃ) চতুশ্চাং (চত্বারঃ পাদাঃ অংশাঃ বক্ষ্যমাণাঃ বস্তু, স চতুশ্চাং) ॥

এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং এই আত্মাও (জীবও) ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারিটি অংশবৃত্ত ॥ ২

শাক্ত ভাষ্যম্ ।

অভিধানাভিধেয়োরেকত্বেহপি অভিধানপ্রাধান্তেন নির্দেশঃ কৃতঃ “ওমিত্যে-
তদক্ষরমিদং সর্বম্” ইত্যাদি । অভিধানপ্রাধান্তেন নির্দিষ্টস্ত পুনরভিধেয়-
প্রাধান্তেন নির্দেশঃ অভিধানাভিধেয়োঃ একত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ । ইতরথা হি
অভিধানতত্ত্বা অভিধেয়-প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়স্ত অভিধানত্বং গোপমিত্যাশঙ্কা
শ্রাৎ । একত্ব প্রতিপত্তেচ্চ প্রয়োজনমভিধানাভিধেয়য়োঃ একেনৈব প্রযজ্ঞেন যুগপৎ
প্রবিলাপয়ন্ তদবিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপত্তেতি । তথা চ বক্ষ্যতি—“পাদা
মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ” ইতি । তদাহ—

সর্বং হেতদব্রহ্মোক্তি । সর্বং যদ্বক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতদ ব্রহ্ম । তচ্চ ব্রহ্ম
পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষণ নির্দিশতি—“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইতি ।
অয়মিতি চতুষ্পাৎ প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগায়তন্য অভিনয়েন নির্দিশতি ‘অয়মাত্মা
ব্রহ্ম’ ইতি । সোহয়ম্ আত্মা ওঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবহিতঃ চতুষ্পাৎ কার্যাপ-
বৎ, ন গোপিবতি । ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্বপূর্বপ্রবিলাপনেন তুরীয়স্ত প্রতিপত্তি-
রिति করণসাধনঃ পাদশব্দঃ ; তুরীয়স্ত তু পশ্যত ইতি কর্ণসাধনঃ পাদশব্দঃ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ ।

বাচ্য ও বাচকের ভেদ না থাকিলেও “ওঁ ইত্যেদক্ষরং” ইত্যাদি
মন্ত্রে অভিধান বা বাচক ওঁ কারেরই প্রাধান্তানুসারে নির্দেশ করা
হইয়াছে । অভিধায়ক ওঁ কারের প্রাধান্তানুসারে বাহা নির্দিষ্ট
হইয়াছে, পুনশ্চ তাহারই যে, আবার অভিধেয় বা বাচ্যার্থ-প্রাধান্তে
নির্দেশ করা হইতেছে ; অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচক প্রণব
ও তদ্বাচ্য অর্থের অভেদ প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য । নচেৎ
বাক্যার্থের প্রতীতি যখন তদ্বাচক শব্দের অধীন, তখন অভিধেয়কে
(বাচ্যার্থকে) যে . অভিধানাত্মক বলিয়া কখন, তাহা গোপ,
এই আশঙ্কা দুর্নিবার হইতে পারিত । অভিধান ও অভিধায়কের
একত্বোক্তির প্রয়োজন এই যে, একই চেফায় একই বায়ে

অভিধান ও অভিধায়কের বিলাপন বা তিরোধান করিয়া অর্থাৎ তদুভয়ের প্রতীতি স্থগিত করিয়া, বাচ্য-বাচকভাব-বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করা। সেইরূপ কথিতও হইবে যে, ‘পাদসমূহই মাত্রা, (তদ্বাচক ওঙ্কারস্বরূপ, মাত্রাসমূহও আবার তদ্বাচ্য পাদসমূহস্বরূপ, অর্থাৎ পাদ ও মাত্রা পৃথক পদার্থ নহে।) শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ যে সমস্তকে ওঙ্কারাত্মক বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে ইতঃপূর্বের পরোক্ষ-ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, ‘এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ’। ‘অয়ম্ আত্মা’ এই বাক্যে ‘অয়ং’ শব্দ দ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে [অঙ্গুলি নির্দেশের ন্যায়] অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ (জীব) আত্মা-রূপে নির্দেশ করিতেছেন * । পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ওঙ্কার শব্দার্থ সেই এই আত্মা কার্যপণের ন্যায় (কাহণের ন্যায়) চতুষ্পাদ (চারি অংশবিশিষ্ট) ; কিন্তু গোর মত নহে † । ‘বিশ্ব’ প্রভৃতি পাদত্রয়ের মধ্যে পূর্ব পূর্ব পাদের বিলোপসাধন দ্বারা (অসত্যতা প্রতিপাদন দ্বারা) তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে ; এই জন্য ‘পাদ’ শব্দটি করণবাচ্যে

* তাৎপর্য—‘ইদম্’ প্রত্যাকরণং সমীপতরবর্গি চৈতদোক্তরূপম্ । অদসন্ত বিপ্রকৃষ্টে, তদ্বিতি পরোক্ষে বিজ্ঞানীয়ং” অর্থাৎ প্রত্যাকবস্তুরবিষয়ে ‘ইদম্’ শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুরবিষয়ে ‘এতচ্’ শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্তী বস্তুরবিষয়ে ‘অদস্’ শব্দের আর পরোক্ষ বা ইন্দ্ৰিয়ের অপোচর বিষয়ে ‘তদ্’ শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে ‘অয়ং’ পদটি ‘ইদম্’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন ; সুতরাং প্রত্যাকগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ ; আত্মাও প্রত্যাকগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয় ; সুতরাং ‘অয়ং’-পদবাচ্য হইয়াছে। কোনও শ্রুত্যক বস্তুর যেমন ‘এই’ (অয়ং) বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে অয়ং আত্মা বলিয়া আত্মার প্রত্যাকবৎ নির্দেশ করা হইয়াছে।

† তাৎপর্য—বোল পণে এক কাহণ কড়ি হয় ; তাহার প্রত্যেক চারি পণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয় ; বস্তুর ঐ কাহণ ও পাদ ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র, উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম নহে। ব্রহ্ম বখন নিষ্কর—নিরংশ, তখন বাস্তবিক পক্ষে তাহারও পাদ-ব্যবহার আরোপ মাত্র, সত্য নহে।

নিষ্পন্ন করিতে হয় ; কিন্তু ‘পাদ’ শব্দটি যখন তুরীয়ার বোধক হয়, তখন ‘যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়’ এই অর্থে উহা কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করিতে হয় * ॥ ২

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ
স্থূলভূগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

[ইদানীমান্ননঃ পাদচতুষ্টয়ং নির্বাক্তু মুপক্রমতে জাগরিতেত্যাদিনা ।]—
জাগরিতস্থানঃ (জাগরিতং স্থানং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), বহিঃপ্রজ্ঞঃ (বহিঃ—
বাহু-বিষয়ে রূপাদৌ প্রজ্ঞা জ্ঞানং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (ছা-সূর্য্য-
বাবৃকান-রস্মি-পৃথিব্যাহবনৌষাধ্যানি সপ্ত মূর্দ্ধ-চক্ষুঃ-শ্রোণ-শরীরান্তর্ভাগ-মূত্রাশয়-
পাদ-মুখাধ্যানি সপ্ত অঙ্গানি যন্ত, সঃ সপ্তাঙ্গঃ), একোনবিংশতিমুখঃ (পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ প্রাণাঃ, চত্বারি অন্তঃকরণানি, এতানি
একোনবিংশতিঃ মুখানি উপলক্ষিৎকারিণি যন্ত, স তথোক্তঃ), স্থূলভূক্, (স্থূলানি
রূপাদিবিষয়ান্ ভুক্ত্ব ইতি স্থূলভূক্), বৈশ্বানরঃ (বিশ্বেষাম্ জগতাম্ অয়ং নরঃ,
বিশ্বে বা নরা অন্ত, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চৈতি বা বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ)
[আত্মনঃ] প্রথমঃ পাদঃ, (প্রথমোপলক্ষিবিষয়ত্বাদন্ত প্রথমম্বয় জ্ঞেয়মিতিভাবঃ) ॥

জাগ্রদবস্থা যাহার স্থান বা ভোগক্ষেত্র, বাহুবিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা বা অনুভূতি,
সাতটি যাহার অঙ্গ, উনবিংশতিটি যাহার মুখ বা উপলক্ষিৎকার, স্থূলবিষয়ভোজী সেই
বৈশ্বানরই আত্মার প্রথমপাদ সাধকের নিকট প্রথমেই প্রতীতির বিষয় হয় ॥ ৩

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথং চতুষ্পাদমিত্যাহ—জাগরিতস্থান ইতি । জাগরিতং স্থানমন্তেতি
জাগরিতস্থানঃ, বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যন্ত স বহিঃপ্রজ্ঞঃ ;

* তাৎপর্য—‘বিবাদি’ পদে বিব, বৈশ্বানর ও তৈজস, এই তিনটি পাদ বুঝিতে
হইবে। এখানে আশঙ্কা হইরাছিল যে, ‘পদ্যতে যেন (যাহা দ্বারা পাওয়া যায়), এইরূপ
করণ অর্থে যদি ‘পাদ’ শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে ‘পাদ’ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞাপ্তির সাধন
(করণ) বিবাদিকে মাত্র বুঝাইতে পারে, কিন্তু তুরীয় ব্রহ্মকে আর ‘পাদ’ বলা বাইতে পারে
না। কারণ, তুরীয় ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞেয়স্বরূপই বটে, কিন্তু জ্ঞানসাধন নহে। আবার পাদ শব্দটি যদি
‘পদ্যতে’ বঃ, স পাদঃ (যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পাদ), এইরূপ কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন
করা হয়, তাহা হইলেও ‘পাদ’ শব্দে কেবল তুরীয়কেই বুঝাইতে পারে, বিবতৈজসাদিকে
আর বুঝাইতে পারে না ; কারণ বিবাদিরা কেবলই জ্ঞানসাধন, কিন্তু জ্ঞেয় নহে। তাই ভাব্যকার
বলিলেন যে, ‘পাদ’ শব্দটি বিবাদি অর্থে করণসাধন, আর তুরীয় অর্থে কর্মসাধন ॥

বহির্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যন্ত অবিজ্ঞাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ । তথা সপ্ত অঙ্গান্নন্ত ; “তন্ত হ বা এতস্তাশ্বনো বৈশ্বানরন্ত মূর্দ্ধৈব স্তুতেজাশ্চক্ষুর্দ্বিধরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ-
বস্মায়া সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রস্নিঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ” ইত্যগ্নিহোত্রাহতি-
কল্পনাশেষত্বেন অগ্নিমূর্ধ্বত্বেনাবনীয় উক্তঃ, ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যন্ত, স সপ্তাঙ্গঃ ।
তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্নন্ত ; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কশ্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ
পাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনো বুদ্ধিরহঙ্কারাশ্চত্বরিত্তি, মুখানীং মুখানি, তানি ; উপলব্ধি-
দ্বারাণীত্যর্থঃ । স এবংবিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈরুর্দ্ধারৈঃ শব্দাদীন্ স্থলান্ বিষয়ান্
ভুঙ্ক্তে ইতি স্থলভূক্ । বিধেবাং নরাণামনেকধা স্তুখাদিনয়নাং বিখানরঃ, যদ্বা,
বিংশ্চাদৌ নরশ্চেতি বিখানরঃ, বিখানর এব বৈশ্বানরঃ ; সর্বপিণ্ডাশ্বানন্ত্বাং, স
প্রথমঃ পাদঃ । এতৎপূর্বকত্বান্তরপাদাধিগমন্ত প্রাথম্যমন্ত ।

কথম্, “অয়মায়া ব্রহ্ম” ইতি প্রত্যগাশ্বনোহন্ত চতুস্পাত্তে প্রকৃতে ছালোকা-
দীনাং মূর্দ্ধাশ্চক্ষুর্মিতি ? নৈষ দোষঃ ; সর্বন্ত প্রপঞ্চস্ত সাধিদৈবিকন্ত অনেনাশ্বনা
চতুস্পাত্তস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । এবঞ্চ সতি সর্বপ্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ । সর্ব-
ভূতশ্চ আয়া একো দৃষ্টঃ শ্রাৎ ; সর্বভূতানি চাত্মনি । “বস্তু সর্বাণি ভূতানি”
ইত্যাদিশ্রুত্যাৎশ্চবস্তুপসংজ্ঞতঃ শ্রাৎ ; অতথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাশ্বা
সাংখ্যাভিতিরিব দৃষ্টঃ শ্রাৎ ; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি শ্রুতিব্রুতো বিশেষো ন
শ্রাৎ, সাংখ্যাভিদিদর্শনেনাবিশেষাৎ ।

ইযাতে চ সর্বোপনিষদাঃ সর্বাষ্টৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্ ; অতো যুক্তমেবান্ত
আধ্যাত্মিকন্ত পিণ্ডাশ্বনো ছালোকাশ্চক্ষুর্ন বিরাদাশ্বনা আধিদৈবিকেনৈকত্বম্,
ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্বচনম্ । “মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ” ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ ।
বিরাজৈকত্বমূললক্ষণার্থঃ হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতাশ্বনোঃ । উক্তকৈতৎ মধ্ববাক্ত্বে
—“যশান্নমন্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়মধ্যাত্মম্” ইত্যাদি ।
স্বসৃষ্টাব্যাকৃতয়োস্তে কত্বং সিদ্ধমেব, নির্বিশেষত্বাৎ । এবঞ্চ সতি এতৎ সিদ্ধং
ভবিষ্যতি—সর্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম চতুস্পাদ কি প্রকারে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—
“জাগরিতস্থানঃ” ইত্যাদি । জাগরিত (জাগরণ) যাহার স্থান অর্থাৎ
কার্যভূমি, তিনি জাগরিতস্থান ; বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থ—স্বীয় আত্মাতিরিক্ত

(শব্দাদি) বিষয়ে যাঁহার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি, তিনিই বহিঃপ্রজ্ঞা । অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার অবিচ্ছাজনিত জ্ঞান বাহ্যবিষয়াবলম্বীর ন্যায় প্রতিভাত হয় । সেইরূপ সাতটি যাঁহার অঙ্গ, অর্থাৎ ‘সেই এই বৈশ্বানর-নামক আত্মার সম্বন্ধে এই সূত্রেজ্ঞা (দ্ব্যলোকই) শীর্ষস্বরূপ, বিশ্বরূপ (সূর্য্য) তাঁহার চক্ষুঃ, পৃথগ্‌বর্ত্তীত্বা (বায়ু) তাঁহার প্রাণ, বহুল (আকাশ) তাঁহার দেহ, রয়ি (অন্ন বা জল) তাঁহার বস্তু (মৃত্রাশয়), এবং পৃথিবীই তাঁহার পাদ’, এই ঋতিতেই কল্পিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গরূপে অগ্নিকে মুখরূপ আহবনীয় (হোম-কুণ্ড) বলা হইয়াছে ; উক্তপ্রকার সাতটি যাঁহার অঙ্গ, তিনি সপ্তাঙ্গ ; সেইরূপ একোনবিংশতিটি উনিশটি) যাঁহার মুখ, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই (উনিশটি) যাঁহার মুখ – মুখেব ন্যায়, অর্থাৎ উপলব্ধির উপায় । এবংবিধ বিশেষণবিশিষ্ট বৈশ্বানর উক্ত দ্বারসমূহ দ্বারা স্থূল বিষয়-সমূহ ভোগ করেন বলিয়া ‘স্থূলভুক্ ।’ [‘বৈশ্বানর নামের যোগার্থ এইরূপ]— সমস্ত নরগণের অনেকপ্রকার সুখাদি সম্পাদন করেন বলিয়া ‘বিশ্বানর’, অথবা সর্ব নরস্বরূপ বলিয়া তিনি বিশ্বানর ; বিশ্বানরই বৈশ্বানর ; [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে] । সমস্ত দেহ হইতে অপৃথক্ বা অভিন্ন বলিয়া তিনি প্রথম পাদ । পরবর্ত্তী পাদত্রয় জ্ঞানের পূর্ববৈ ইঁহাকে জানিতে হয় ; এই জন্ত ইঁহার প্রাথমিকত্ব ।

ভাল, “অয়ম্ আত্মা” এই ঋতিপ্রতিপাদিত প্রত্যক্ আত্মার পাদ-চতুষ্টয় প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তুত বা বর্ণনীয় বিষয় ; তবে দ্ব্যলোক প্রভৃতিকে মূর্ধপ্রভৃতি অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইতেছে কেন ? না এ দোষ হয় না ; কারণ, আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে এই আত্মা দ্বারা চতুষ্পাদরূপে বর্ণনা করাই এখানে বিবক্ষিত । এইরূপ হইলেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈতভাব সিদ্ধ হইতে পারে এবং সর্ববভূতস্থিত আত্মার একত্ব এবং আত্মাতেও

সর্বভূতের অবস্থিতি অধিকন্তু সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে ; এরূপ হইলে, ‘মিनि সর্বভূতকে—’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও সংগৃহীত হইতে পারে। ইহা না হইলে, সাংখ্যাদি দার্শনিকগণের ন্যায় নিজ নিজ দেহ পরিচ্ছিন্নরূপেই প্রত্যক্ আত্মার (জীবাত্মার) উপলব্ধি হইত। তাহা হইলে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত ‘অদ্বৈতবাদ’ রূপ বিশেষোক্তি উপপন্ন হইত না ; কারণ, এইমতে সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য থাকে না, অর্থাৎ সাংখ্যাদি দর্শনে যে ভেদবাদ (দ্বৈতবাদ) প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদেও যদি সেই দ্বৈতবাদই প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে, আর উপনিষৎ শাস্ত্রের অদ্বৈত-ব্রহ্ম-প্রতিপাদনাত্মক বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইতে পারে না। অতঃ, সমস্ত উপনিষদেই সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদকতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক দেহীর দ্ব্যলোকাদি অঙ্গসম্বন্ধ নিবন্ধন যে, আধিদৈবিক বিরটিস্বরূপেরও একত্ব প্রতিপাদন এবং তদভিপ্রায়ে যে সপ্তাঙ্গত্বকথন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ ‘তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত’ ইত্যাদি সর্বাত্মকতা-গ্রাহক বাক্যও ইহার অপর হেতু। *

এখানে যে, [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের সহিত] বিরটিের একত্ব বা অভেদ কথিত হইল, তাহা হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃতাত্মা প্রান্তেরও উপলক্ষণার্থ বা তদুভয়ের বোধক। মধু-ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—‘এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে অধ্যাত্ম পুরুষ’ ইত্যাদি। স্ত্রুপ্ত ও অব্যাকৃত পুরুষের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; তখন তদুভয়ের একত্বও সিদ্ধই আছে। এইরূপ হইলেই সর্বদ্বৈতনিবৃত্তিতে যে অদ্বৈতসিদ্ধি, তাহাও উপপন্ন হইবে ॥ ৩

* তাৎপর্য—যে লোক দ্ব্যলোক ও দুর্গাদি এক একটিকে ‘বৈশ্বানর’ বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহার পক্ষেই মস্তক-পতন ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিম্না দ্বারা দ্ব্যলোকাদি সমস্ত বৈশ্বানরত্ব-জ্ঞানে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্ব্যলোকাদি এক একটিকে বস্তু বৈশ্বানরের অংশবিশেষ মাত্র,—উহাই বৈশ্বানর নহে। ইহাই “বুদ্ধা ভে ব্যাপতিব্যৎ” ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য।

স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবি-
বিক্তভুক্ত তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

[দ্বিতীয়ঃ পাদমাহ]—স্বপ্নস্থানঃ (ইন্দ্রিয়ানামূপরমে জাগ্রৎ-সংস্কারজঃ সবিষয়ঃ
প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ, স এব স্থানং যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ), অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃ চক্ষুরাগ্নপেক্ষয়া
অভ্যন্তরে মনোবিলাসমাত্রো প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (পূর্বোক্তানি
সুতেজঃপ্রভৃতীনি সপ্ত অঙ্গানি যশ্চ, তথোক্তঃ) একোনবিংশতিমুখঃ (পূর্ববৎ),
প্রবিক্তভুক্ত (প্রবিক্তং বাসনামাত্রং ভুক্তো ইতি প্রবিক্তভুক্ত), তৈজসঃ
(তেজোময়ান্তঃকরণমাত্রোজ্জলিতহাৎ তৈজসঃ), দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (জাগরিতস্ত
পশ্চাত্তাবিধেন অস্ত দ্বিতীয়ত্বমিতি ভাবঃ) ।

আত্মার দ্বিতীয় পাদ কথিত হইতেছে—স্বপ্নদর্শন ইহার স্থান, অন্তরে (অবাহ
বিষয়ে) ইহার জ্ঞান, সুতেজঃপ্রভৃতি পূর্বোক্ত সাতটি ইহার অঙ্গ, এবং পূর্বোক্ত
জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি একুশটি ইহার মুখ, কেবল সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়ভোগী এই
তৈজস (তেজোময় অন্তঃকরণস্বামী) [আত্মার] দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নঃ স্থানমন্ত তৈজসস্তেতি স্বপ্নস্থানঃ । জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্বিষয়ে-
বাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্তাধন্তে ; তন্মনস্তথা
সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটৌ বাহুসাধনানপেক্ষমবিভা-কাম-কন্মভিঃ প্রের্যমাণং জাগ্রদ্বৎ
অবভাসতে । তথা চোক্তম্ *—“অস্ত লোকস্ত সর্বাংবতো মাত্রামপাদায়” ইত্যাদি ।
তথা “পরে দেবে মনস্তেকীভবতি” ইতি প্রস্তুত্যা “অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমান-
মমুভবতি” ইত্যাদিধর্মণে । ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তদ্বাসনারূপা চ স্বপ্নে
প্রজ্ঞা যন্তেতি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ, বিষয়শূন্যায়ং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং
বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ । বিংশস্ত সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থালায়াঃ ভোজ্যত্বম্ ;
ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্যেতি প্রবিক্তো ভোগ ইতি ।
সমানমন্তঃ । দ্বিতীয়ঃ পাদস্তৈজসঃ ॥ ৪

* তথ্যচেতি । অস্ত লোকস্তেতি জাগরিতোক্তিঃ, তস্ত বিশেষণং সর্বাংবতি । সর্বা
সাধনসম্পত্তিরস্মিন্ অস্তীতি সর্বাংবান্, সর্বাংবানেব সর্বাংবান্, তস্ত মাত্রা—লেশো— বাসনা ; তাম্
অপাদায়—অপজিহ্বা—গৃহীত্বা স্থপিত্তি বাসনাপ্রধানং স্বপ্নমমুভবতীত্যর্থঃ (আনন্দগিরিঃ) ।

ভাষ্যানুবাদ ।

স্বপ্নই এই তৈজসের স্থান, এইজন্ত ইহাকে স্বপ্নস্থান বলা হইয়া থাকে ; অনেকবিধ সাধন-সাধ্য জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কেবল মনোব্যাপার হইলেও, যেন বাহ্য বিষয়-গত হইয়াই প্রতীত হইয়া, মনেতে তাদৃশ সংস্কার সমুৎপাদন করে। চিত্রিত বস্তুর ন্যায় তথাবিধ সংস্কারসম্পন্ন সেই মনই অবিজ্ঞা; বাসনা ও তৎকৃত কর্ম প্রেরিত হইয়া বাহ্য সাধননিরপেক্ষভাবে জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছে ;—‘সর্ববাবৎ (সর্বপ্রকার সাধনসম্পন্ন) এই জাগরিত অবস্থার বাসনা গ্রহণ করিয়া [স্বপ্ন দর্শন করে] ইত্যাদি। সেইরূপ ‘অপরাপর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশস্বভাব মনে [স্বপ্নকালে সমস্তই] একীভূত হইয়া থাকে।’ এইরূপ ভূমিকার পর আত্মবর্ণনশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ‘এই স্বপ্নাবস্থায় এই স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা মহিমা—মনের বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে।’ মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অন্তঃস্থ ; স্বপ্নাবস্থায় তাহার জ্ঞান সেই মানস-বাসনাময় হয়, এই কারণে তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ ; আর শব্দাদি বিষয়বিহীন—কেবলই প্রকাশময় প্রজ্ঞার (জ্ঞানের) বিষয়ী (অনুভবিতা) হয় বলিয়া তাহার নাম তৈজস। পূর্বেবাক্ত ‘বিশ্ব’-সংজ্ঞক প্রথম পাদের শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে ভোগ বিজ্ঞমান থাকে ; এইজন্ত স্থূল প্রজ্ঞা তাহার ভোজ্য, কিন্তু এই তৈজসের কেবল বাসনাময় প্রজ্ঞাই একমাত্র ভোগ্য ; এইজন্ত ইহার ভোগও প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম)। অপর সমস্তই পূর্ব শ্রুতির সমান। এই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

যত্র সুষ্প্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ; তৎ সুষ্প্তম্ । সুষ্প্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

[ইদানীং তৃতীয়ঃ পাদমাহ—যথৈতাদিনা] ।—যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সূপ্তঃ (উপরতকরণবর্গঃ পুরুষঃ) কঞ্চন (কমপি) কামং (পুত্র-দারাদিকং) ন কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; কঞ্চন (কমপি) স্বপ্নং (প্রাপ্তন্তলক্ষণং মানদবিলাসং পশুতি ; তৎ সূপ্তং (গাঢ়নিদ্রাবিশেষঃ) সূপ্তস্থানঃ (সূপ্তং স্থানং যন্ত স তথোক্তঃ, সর্ববিক্ষেপোপরমাৎ একতামিব গতঃ), প্রজ্ঞানঘন এব (বাহ্যস্তর-বিষয়োপরমাৎ প্রজ্ঞানপিণ্ডিতমিব পাপ্তঃ) [এব শব্দঃ পূর্বোক্তাবস্থাঘন-বৈলক্ষণ্য-সূচনার্থঃ] । আনন্দময়ঃ (বিক্ষেপবিহীনঃ আনন্দপ্রচুরঃ) হি (নিশ্চয়ে) আনন্দভৃক্ (স্বরূপম্ আনন্দং ভুঙক্তে ইতি আনন্দভৃক্), চেতোমুখঃ (চেতঃ চিংস্বরূপং মুখং ভোগদ্বারং যন্ত সঃ তথোক্তঃ), প্রাজ্ঞঃ (প্রকৃষ্টে স্বাত্মবিষয়ে জ্ঞা—জ্ঞানং যন্ত, সঃ প্রাজ্ঞঃ, প্রাজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ) তৃতীয় পাদঃ ।

সূপ্ত পুরুষ যে স্থানে বা অবস্থায় কোনরূপ ভোগা বিষয় প্রার্থনা করে না ; কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করে না : তাহাচ ‘সূপ্তস্থান’ । এই সূপ্ত যাহার স্থান, [বাহ্য ও আন্তর সর্ব প্রকার বিষয় বিজ্ঞান না থাকায়] একীভাবাপ্রাপ্ত, কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্তি, প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আত্মানন্দভোজী এবং স্মার্য বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা ইহার তৃতীয় পাদ ॥ ৫

শঙ্কর-ভাষ্যম ।

দর্শনাদর্শনবৃত্ত্যোঃ তত্ত্বাপ্রবোধলক্ষণস্ত স্বাপস্ত তুল্যত্বাৎ সূপ্তিগ্রহণার্থঃ ‘যত্র সূপ্তঃ’ ইত্যাদি বিশেষণম । অথবা, ত্রিষপি স্থানেষু তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোহবিশিষ্টঃ, ইতি পূর্বাগাং সূপ্তং বিভজ্যতে—যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সূপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশুতি । ন হি সূপ্তে পূর্বয়োরিবারূপাগ্রহণলক্ষণঃ স্বপ্নদর্শনং কামো বা কঞ্চন বিভজ্যতে । তদেতৎ সূপ্তং স্থানমস্তেতি সূপ্তস্থানঃ । স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং বৈতজাতম্ । তথা রূপাপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নঃ নৈশতমোগ্রস্তমিবারঃ সপ্রপঞ্চকম একীভূত-মিত্যাচ্যতে । অতএব স্বপ্নজাগ্রদ্ব্যনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব ; সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞানঘন উচ্যতে । যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানঃ সর্বঃ ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব । এবশব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ । মনসো বিষয়-বিষয়াকারস্পন্দনায়াসহঃখাভাবাৎ আনন্দময় আনন্দপ্রায়ঃ ; নানন্দ এব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ । যথা লোকে নিরায়াসঃ

স্থিতিঃ সূখী আনন্দভুক্ত উচ্যতে, অত্যন্তানামরূপা হীঃ স্থিতিঃ অনেনান্যনা অন্ত-
ভূয়ত ইত্যনন্দভুক্ত, “এষোহস্ত পরম আনন্দঃ” ইতি শ্রুতেঃ । স্বপ্নাদিপ্রতিবোধং
চেতঃ প্রতি দ্বারীভূতত্বাৎ চেতোমুখঃ ; বোধলক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমন্ত স্বপ্নাত্মা-
গমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ । ভূতভবিষ্যজ্জাতৃত্বং সর্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বমন্ত্ৰৈবেতি
প্রোক্তঃ । স্মৃপ্তোহপি হি ভূতপূর্ব্বেগত্যা প্রোক্ত উচ্যতে । অথবা, প্রজ্ঞপ্তিমাঙ্গমন্ত্ৰৈব
অসাধারণং রূপমিতি প্রোক্তঃ ; ইতরয়োবিবিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমন্তীতি । সোহয়ং
প্রোক্তভূতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

ভাষ্যাত্মবাদ ।

দর্শনবৃত্তি অর্থ—জাগরিত স্থান, আর অদর্শনবৃত্তি অর্থ—স্বপ্নস্থান,
স্মৃপ্তাবস্থার ণায় ঐ অবস্থাদ্বয়েও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ স্বপ্নের সাদৃশ্য
রহিয়াছে, (কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই) ; এইজন্য ঐ অবস্থাদ্বয় হইতে
স্মৃপ্তাবস্থার পার্থক্য সাধনের উদ্দেশে “যত্র স্মৃপ্তঃ” ইত্যাদি বিশেষণ
প্রদত্ত হইয়াছে । অথবা, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক স্বপ্ন ধর্ম্মটি
অবস্থাত্রয়েই অবিশিষ্ট বা সমান ; এই কারণে পূর্ববর্ত্তী অবস্থাদ্বয়
হইতে স্মৃপ্তাবস্থাকে পৃথক্ করা হইতেছে—“যত্র” অর্থ—যে স্থানে
যা যে কালে স্মৃপ্ত পুরুষ কোনও কাম (ভোগ্যবিষয়) কামনা করে
না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না । কারণ, স্মৃপ্ত সময়ে পূর্বাবস্থা-
দ্বয়ের ণায় অণুখাদশনাত্মক স্বপ্নদর্শন কিংবা কোনপ্রকার
ভোগস্পৃহা বর্ত্তমান থাকে না । সেই এই স্মৃপ্তাবস্থা বাহার স্থান,
তিনি স্মৃপ্তস্থান ; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশি দ্বারা গ্রস্ত
হয়, অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন স্থানদ্বয়ে
বিভিন্নপ্রকার, মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দৈত সমূহ নিজ নিজ রূপ
পরিত্যাগ না করিয়াও যেন অবিবেক বা ভেদবুদ্ধিতে বিপর্যয় প্রাপ্ত
হয় ; এই কারণেই ‘একীভূত’ বলা হইয়া থাকে । এই কারণেই
স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান সমূহ যেন ঘনীভূত হই
হইয়া থাকে ; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া ‘প্রজ্ঞানঘন

নামে কথিত হইয়া থাকে । উদাহরণ—রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয় যেমন ঘনভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞানঘনই হয় । ‘এব’ শব্দ হইতে বুঝায় যে, তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্তবিধ কিছু থাকে না । তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না ; এই জন্ত ‘আনন্দময়’ অর্থাৎ আনন্দ-বহুল হয় ; কিন্তু কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে ; কেন না, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে । সংসারে নিরায়াসম্বিত স্থখী ব্যক্তি যেমন [আয়াস ক্লেশরাহিত্য নিবন্ধন] আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হয়, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই স্থাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন ; এই কারণে তিনি আনন্দভুক ; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ ।’ চেতঃ অর্থ—স্বপ্নাদি জ্ঞান, ইহা তাহার উপায় স্বরূপ বলিয়া চেতোমুখ ; অথবা স্বপ্নাদি লাভে জ্ঞানরূপী চেতঃই ইহার মুখ বা দ্বারস্বরূপ, এই কারণে চেতোমুখ । ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়-বিজ্ঞানের বর্ত্তা ; এই জন্ত ‘প্রাজ্ঞ’ [নামে অভিহিত] । জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে [শুষ্কপ্তি সময়ে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলেও] ‘ভূতপূর্ব গতি’ নিয়মানুসারে শুষ্কপ্তি সময়ে ‘প্রাজ্ঞ’ বলিয়া কথিত হন । অথবা কেবলই যে, প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা, তাহা ইহারই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম ; এজন্য ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থাদ্বয়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, [কিন্তু এই অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে], এই জন্ত সেই এই প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ [বলিয়া কথিত হন] ॥ ৫

এষ সর্বৈশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ
সর্বশ্চ প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্ ॥ ৬

এষঃ (উক্তরূপঃ প্রাজ্ঞঃ) সর্বৈশ্বরঃ (সর্বৈবাং ভেদানাম্ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ)
এষঃ (উক্তলক্ষণঃ) সর্বজ্ঞঃ (সর্বং জানাতীতি ভবা) ; এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) অন্তর্যামী

(অন্তঃস্থঃ সন্ সৰ্গান্ যময়তি যথানিয়মং চালয়তি, স তথোক্তঃ); হি (যস্মাৎ)
এষঃ (প্রাজঃ) ভূতানাং (উৎপত্তি-ধ্বংসশীলানাং বস্তুনাং) প্রভবাপ্যয়ৌ
(প্রভবঃ—উৎপত্তিস্থানং, অপ্যয়ঃ বিলয়স্থানং চ, তৌ) [ভবত ইতি শেষঃ] ।
[অতঃ] এষঃ (প্রাজঃ) সৰ্বস্তু (জগতঃ) যোনিঃ (কারণম্) ।

ইনি (প্রাজ) সকলের ঈশ্বর, ইনি সৰ্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী (যিনি অন্ত্যস্তরে
শাক্টিয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন), এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও
বিলয় স্থান ; অতএব ইনিই সৰ্ব জগতের কারণ ॥ ৬

শাক্তরত্নাশ্রয়ম্ ।

এষ হি স্বরূপাবস্থঃ সৰ্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্ত ভেল্লাজাতস্ত সৰ্বস্তু ঈশ্বরঃ
ঈশিতা ; নৈতস্মাৎ জাতাস্তরভূতোহন্তেষামিব, “প্রাণবদ্ধনং হি সোম্য মনঃ”
ইতি শ্রুতেঃ । অয়মেব হি সৰ্বস্তু সৰ্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেতি এষ সৰ্বজ্ঞঃ ; অতএব
এষোহন্তর্গামী অন্তর্যগ্রবিস্তৃত সৰ্বেষাং ভূতানাং যময়িতা নিয়ন্তাহপ্যেব এষ ।
অতএব যথোক্তং সভেদং জগৎ প্রস্থত ইতি এষ যোনিঃ সৰ্বস্তু । যত এবং,
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামেব এষ ॥ ৬

ভাষ্যাহুবাদ ।

উপাধির প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যখন কেবল চৈতন্যেরই প্রাধান্য হয়,
তাহাই স্বরূপাবস্থা, সেই অবস্থাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সৰ্বেশ্বর, অর্থাৎ আধি-
দৈবিকের সহিত সমস্ত কার্যাজগতের ঈশ্বর—ঈশিতা অর্থাৎ শাসনকর্তা ।
ঈশ্বর পদার্থটি অপরাপরের ন্যায় ইহা হইতে পৃথক পদার্থ নহে (তৎ-
স্বরূপই বটে) । ‘হে সোম্য, প্রাণশাস্তিহিত ব্রহ্মই মনের অর্থাৎ
মন উপাধিক আত্মার বন্ধন বা পর্যাবসান স্থান ।’ এই শ্রুতিও এই
অর্থের গ্রাহক । সর্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সকলের
জ্ঞাতা ; এই কারণে সৰ্বজ্ঞ ; ইনিই অন্তর্যামী, অর্থাৎ ইনিই সর্বভূতের
অন্তরে প্রবেশপূর্বক নিয়মনকারীও বটে, এবং যেহেতু ইনিই
সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান ; অতএব, ইনিই বিভিন্নপ্রকার
জগৎ প্রসব করেন ; সেইজন্ত সমস্ত জগতের যোনি বা উৎপত্তি
স্থানও ইনিই ॥ ৬

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

[গৌড়পাদীয়-কারিকায়ন্তঃ]—

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভূর্বিম্বো হন্তঃপ্রজ্ঞস্ত তৈজসঃ ।

ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ * ॥ ১

অত্র এতস্মিন্ অর্থে উক্তার্থ-সংগ্রাহকা এতে বক্ষ্যমাণাঃ শ্লোকাঃ ভবন্তি (বিজ্ঞে) —

বহিঃপ্রজ্ঞঃ (জাগরিতে বাহ্যবিষয়কজ্ঞানবান্) বিভূঃ (ব্যাপকঃ প্রথমঃ পাদঃ) বিম্বঃ (বিম্বসংজ্ঞকঃ) ; হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (স্বপ্নে মানস-সংস্কারোপস্থাপিতবিষয়-বিজ্ঞাতা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) তু (পুনঃ) তৈজসঃ (তৈজস-সংজ্ঞকঃ) । তথা (তদং) ঘনপ্রজ্ঞঃ (প্রজ্ঞানবনঃ) [তৃতীয়ঃ পাদঃ] প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞসংজ্ঞকঃ) [ভবতীতি সর্বদ্রাঘ্যঃ] । [এবমৌপাধিক-ভেদমদ্বৈতং বস্তুতন্ত] এক এব (আত্মা) ত্রিধা (ত্রিভঃ প্রকারৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ] ।

বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপক [প্রথম পাদ] বিখ্যাতনামক ; আর অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মানস স্বপ্নদর্শী [দ্বিতীয় পাদটি] তৈজসনামক ; সেইরূপ ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানবন [তৃতীয় পাদটি] প্রাজ্ঞনামক হয় ; বস্তুতঃ একই আত্মা কেবল ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন মাত্র ॥ ১

গৌড়পাদীয়-কারিকাস্থ শাস্ত্ররভাষ্যম্ ।

অত্র এতস্মিন্ বথোক্তেহর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি ।—বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি । পর্যায়েণ ত্রিহানব্ধাৎ সোহহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বকং সিক্কমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামন্তাদিদৃষ্টান্তশ্রুতঃ ॥১

ভাষ্যানুবাদ ।

[শ্রুতিতে যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে], তদ্বিষয়ে “বহিঃপ্রজ্ঞঃ” ইত্যাদি নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ আছে—অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই] স্থানত্রয়ে একই আত্মার পর পর

* ‘স্থতঃ’ ইতি বা পাঠঃ ।

সম্বন্ধ ইহীয়া থাকে, এবং যেহেতু [সর্বত্রই] ‘সেই আমি’ ইত্যাকার প্রতীতি বিজ্ঞান থাকে ; সেই হেতুতেই আত্মা যে স্থানত্রয় ইহিতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু, শুদ্ধ (নিত্যনির্দোষ) এবং অসঙ্গ, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাকৃত দোষে অসংস্পৃষ্ট, ইহা প্রমাণিত হইল ; অতীতে বর্ণিত মহামৎস্তাদি দৃষ্টান্তও ইহার অপর হেতু * ॥ ১

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিম্বো মনস্যন্তস্ত তৈজসঃ ।

আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২

[জাগরিতাবস্থায়ামপি বিখাদীনাং ত্রয়াণ্যটমকোপদেশার্থমাহ- দক্ষিণেত্যাদি]—
বিম্বঃ (তৎসংজ্ঞকঃ স্থূলদর্শী আত্মা) দক্ষিণাক্ষিমুখে (দক্ষিণং অক্ষি চক্ষুঃ [এব] মুখং দ্বারং, তস্মিন্ প্রত্যক্ষকালে) [অনুভূয়তে ইতিশেষঃ] ; অন্তঃ (অভ্যন্তরে) মনসি (অন্তঃকরণে) তৈজসঃ (স্বপ্নবৎ বাসনামাত্রোপস্থাপিত বিষয়দর্শী) তু (পুনঃ) [অনুভূয়তে] । প্রাজ্ঞঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রজ্ঞানবনঃ) হৃদি আকাশে (হৃদয়াকাশে) চ [সর্বথা মনোব্যাপারনিবৃত্তৌ অনুভূয়তে] । [এবং এক এব আত্মা] ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ) দেহে (শরীরে) ব্যবস্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ] ॥

জাগ্রৎ অবস্থায়ও উক্ত ত্রৈবিধ্যানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন—দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে [স্থূলবিষয়দর্শী] বিখ্যনামক আত্মা, অভ্যন্তরে মনোমধ্যে সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়স্বর্তী তৈজস, আর হৃদয়াকাশে প্রজ্ঞানবন প্রাজ্ঞ আত্মা অনুভূত হন । এইরূপে একই আত্মা তিনরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিখাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোহয়ং শ্লোকঃ—
দক্ষিণাক্ষীতি । দক্ষিণমক্ষোব মুখং, তস্মিন্ প্রাধায়েন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিম্বোহনুভূয়তে, “ইক্সো হ বৈ নানৈষঃ, যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ” ইতি শ্রুতেঃ । ইক্সো দীপ্তিশৃণো বৈখানর আদিত্যাস্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুশি চ দ্রষ্টা একঃ ।

* তাৎপর্য—অতীতে আছে—জলচর মহামৎস্ত বেল্লগ নদীর উত্তর পারেই বিচরণ করে, অথচ কোন পারেই আসক্ত বা বশীভূত হয় না ; তদ্রূপ আত্মাও পর্যায়ক্রমে জাগ্রদাদি অবস্থায় বিচরণ করতঃ কোন অবস্থাতেই আসক্ত বা ভদীয় দোষ-গুণে সংস্পৃষ্ট হন না ।

নন্বন্তো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেত্রজো দক্ষিণেহক্ষিণি অক্সোনির্যন্তা দৃষ্টা চান্তো দেহস্বামী ; ন, স্বতো ভেদানভ্যাপগমাং ; “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ” ইতি শ্রুতেঃ । “ক্ষেত্রজ্ঞকপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেণ ভারত ।” “অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্” ইতি শ্রুতেঃ । সর্বেষু করণেষু অবিশেষেষপি দক্ষিণাক্ষিপাণকপিপাটবদর্শঃ ৷১৭ তত্র বিশেষণে নির্দেশো বিদ্যতে ।

দক্ষিণাক্ষিপাতো রূপং দৃষ্টা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্বরূপ মনশ্চক্ষুঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি । যথা তত্র, তথা স্বপ্নে ; অতো মনসি অন্তস্ত তৈজসোহপি বিশ্ব এব । আকাশে চ হৃদি স্বরূপাখ্যাপারোপরমে প্রোক্ত একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি, মনোবাপারোভাবাৎ । দর্শন-স্বরূপে এব হি মনঃস্পন্দিতম্ ; তদভাবে হৃদেবাবিশেষণ প্রাণাশ্বনাবস্থানম্, “প্রাণো হেবৈতান্ সর্কান্ সংবৃঙ্কতে” ইতি শ্রুতেঃ । তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ । “লিঙ্গং মনঃ” “মনোময়োহয়ং পুরুষঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ।

নন্ব বাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে, তদাশ্বকানি করণানি ভবন্তি ; কথমবাকৃততা ? নৈব দোষঃ, অব্যাকৃতত্বাৎ দেশকালবিশেষাভাবাৎ । যতপি প্রাণাভিমাণে সতি ব্যাকৃতত্বৈব প্রাণত্ব, তথাপি পিণ্ড-পরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্ । যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং প্রাণোহব্যাকৃতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোহপ্যবিশেষাপত্তাব্যাকৃততা সমানা, প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ ; তদধ্যাক্ষশ্চৈকোহব্যাকৃতাবস্থঃ । পরিচ্ছিন্নাভিমানিনামধ্যাক্ষাণঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্বোক্তং বিশেষণম্—“একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ” ইত্যাদ্যপপন্নম্ । তস্মিন্নেতন্নিম্ন উক্তহেতুসম্বাদ । কথং প্রাণশব্দত্বব্যাকৃতত্বাৎ ? “প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ” ইতি শ্রুতেঃ ।

নন্ব, তত্র “সদেব সোম্য” ইতি প্রকৃতং সদ্ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্ । নৈব দোষঃ ; বীজাত্মকত্বভ্যাপগমাৎ সতঃ । যতপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীবপ্রসববীজাত্মকত্বমপরিত্যাগ্যৈব প্রাণশব্দত্বঃ সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ । যদি হি নিকবীজরূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্ম অভাবিষ্যৎ, “নেতি নেতি,” “যতো বাচো নিবর্তন্তে,” “অন্তদেব তদবিদিতাদতো অবিদিতাদধি” ইত্যবক্ষ্যৎ । “ন সং তং না-সহ্যতে” ইতি শ্রুতেঃ । নিকবীজত্বেনৈব চেৎ, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ ত্রাৎ, মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রদক্ষঃ,

বীজাভাববিপ্ৰেযাৎ । জ্ঞানদাহ-বীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্য-প্রদম্ । তস্মাৎ
সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যাপদেশঃ, সৰ্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যাপদেশঃ ।
অত এব “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ ।” “সবাছাভ্যন্তরো হ্রজঃ ।” “যতো বাচো
নিবৰ্ত্তন্তে ।” “নেতি নেতি” ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেन * ব্যাপদেশঃ ।
তামবীজাবস্থাং তন্ত্ৰৈব প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যন্ত তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধ-আগ্রাদিরাহতাং
পারমার্থিকীং পৃথগ্ বক্ষ্যতি । বীজাবস্থাপি ‘ন কিঞ্চিদবেদিসম্’ ইত্যুৎখিঃস্ত
প্রত্যয়দর্শনাদেহে অমুভূত এব, ইতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যাচ্যতে ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ ।

এক জাগরিত অবস্থায়ই বিশ্বাদি ত্রয়ের যেরূপে অমুভব হইয়া
থাকে, তাহা প্রদর্শনার্থ এই “দক্ষিণাক্ষি” ইত্যাদি [শ্লোক হইতেছে] ।
দক্ষিণ অক্ষিই মুখ (উপলব্ধি দ্বার), তাহাতেই প্রধানতঃ স্থূল
বিষয়দর্শী ‘বিশ্ব’ অনুভূত হইয়া থাকে ; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—
‘এই যে, দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ, ইনিই প্রসিদ্ধ ‘ইন্দ্র’ । ইন্দ্র অর্থ—
দীপ্তিগুণ-সম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা । আদিত্য মণ্ডল গত বৈরাজসংজ্ঞক
আত্মা আর চক্ষুতে অবস্থিত দৃষ্টা, উভয়ই এক ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র, আর দক্ষিণ
চক্ষুতে সন্নিহিত চক্ষুর্দ্বয়ের নিয়ামক ও দর্শনকর্তা দেহস্বামী ক্ষেত্রজ্ঞও
স্বতন্ত্র ; [স্তত্রাং উভয়ের ঐক্য হয় কিরূপে ?] না—এ প্রশ্ন
হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকৃত হয় না ;
‘একই প্রকাশশীলন আত্মা সমস্ত ভূতে গুঢ়ভাবে অবস্থিত’ আছেন, এই
শ্রুতিই তাহার প্রমাণ । ‘হে ভারত, (অর্জুন,) আমাকে সমস্ত দেহে
ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহস্বামী) বলিয়াও জানিবে ।’ [বস্তুতঃ আমি] বিভক্ত
না হইয়াও ভূতসমূহে বিভক্তবৎ অবস্থিত । এই গীতাস্মৃতিও অপর
প্রমাণ । [বিশ্বসংজ্ঞক আত্মার] সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সম্বন্ধগত বৈশিষ্ট্য বা
তারতম্য না থাকিলেও প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে দর্শন-পটুতা দৃষ্ট হইয়া
থাকে ; এই কারণেই সেই স্থানে বিশ্বের বিশেষ নির্দেশ হইয়াছে ।

* বীজত্বাপনয়নেন ইতি কচিং পাঠঃ ।

দক্ষিণ চক্ষুঃস্থিত আত্মা [বাহ্য] রূপ দর্শন করিয়া স্বপ্ন সময়ের চ্যায় নিমীলিত নেত্রে তাহাই মনোমধ্যে স্মরণ করতঃ সংস্কাররূপে অভিব্যক্ত ঐ রূপই দর্শন করিয়া থাকে । এখানে যে রূপ, ঠিক স্বপ্নেও তদ্রূপ ; অতএব মনোমধ্যগত তৈজসও কলতঃ বিশ্বই (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) । স্মরণ-সংস্কৃত মানস ব্যাপার নিবৃত্তি হইয়া গেলে, হৃদয়াকাশেও নিশ্চয় সেই প্রাজ্ঞই একীভূত—প্রজ্ঞানঘন হন ; কারণ, তৎকালে কোনরূপ মনোব্যাপার থাকে না । দর্শন ও স্মরণই মনের ব্যাপার বা কার্য্য ; তাহার অভাব হইলে অবিশেষ ভাবে প্রাণরূপেই অবস্থিতি হইয়া থাকে । কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে,— ‘প্রাণই এ সমস্ত বিষয়কে সংবৃত্ত বা সংহত করিয়া থাকে ।’ মনে অধিষ্ঠিত বলিয়া হিরণ্যগর্ভই তৈজস । * এই পুরুষ (জীব) মনোময়, অর্থাৎ মনঃপ্রধান ; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, মন অর্থ লিঙ্গ শরীর ।

ভাল, স্বপ্নোপ্তি সময়ে প্রাণ ত ব্যাকৃতাত্মক অর্থাৎ ব্যাক্তীভূত থাকে ; এবং ইন্দ্রিয় সমূহও তখন তন্ময় হইয়া থাকে ; তবে আর অব্যাকৃততা হয় কিরূপে ? না—এ দোষ হয় না ; অব্যাকৃত পদার্থের দেশ ও কালকৃত বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য হয় না ; কারণ যদিও প্রাণসংস্কৃত হিরণ্যগর্ভের প্রাণাভিমান-সমকালে ব্যাকৃত ভাবই অব্যাহত থাকে, তথাপি যাহারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের পক্ষে ও

* পূর্বমেব বিশ্ব-বিরাজোমৈকান্তানন্তরং চ হৃৎপ্ৰাণব্যাকৃতয়োৰেকত্বস্ত দর্শিতত্বাৎ তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োঃসমভেদং বক্তব্যমিদানীমুপগম্যন্ততি—তৈজস ইতি । তত্র হেতুমাংস মনঃস্বাদাদিতি । হিরণ্যগর্ভস্ত সমষ্টিমনোহিষ্ঠিতত্বাৎ তৈজসস্ত ব্যষ্টিমনোগতত্বাৎ, তয়োঃ সমষ্টি ব্যষ্টিমনোরেকত্বাৎ, তদ্ব্যয়য়োঃপি তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োৰেকত্বমুচিতমিত্যর্থঃ । (আনন্দগিহিঃ) ।

মন্তব্য এই যে, হুল সদ্ভব উভয়েরই তুল্য ; এইজন্য পূর্বেরই বিশ্বও বিরাজের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ; অনন্তর হৃৎপ্ৰাণবহা ও অব্যাকৃত, এতদুভয়েরও অভেদ উক্ত হইয়াছে ; এখন তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের একত্ব বলা আবশ্যক, তাহাই এখন কথিত হইতেছে—অভেদের হেতু এই যে, হিরণ্যগর্ভ হইল সমষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা,—তৈজস হইল ব্যষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা সমষ্টি ও ব্যষ্টি কলতঃ এক ; সুতরাং তদ্ব্যয় তৈজস এবং হিরণ্যগর্ভও এক ; কেবল উপাধির সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে অভেদ মাত্র ।

স্বষ্টি সময়ে দেহ-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহানুগত যে, অভিমান, স্বষ্টি সময়ে সেই প্রাণ-বিষয়ক [আমার প্রাণ, অমূকের প্রাণ ইত্যাদি] অভিমান অবশ্যই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যাহারা প্রাণকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, প্রাণলয়ে—মৃত্যুসময়ে তাহাদেরও প্রাণ যেরূপ অব্যাকৃত, অর্থাৎ পরিচ্ছেদাভিমানরহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণাভিমাত্রের পক্ষেও নির্বিশেষ-ভাবপ্রাপ্তি সময়ে (স্বষ্টি-কালে) প্রাণের অব্যাকৃতভাব-প্রাপ্তি-তুল্য এবং [অব্যাকৃত অবস্থা যেরূপ জগৎ-প্রসবের বীজ,] উক্ত প্রাণাখ্য স্বষ্টিও তদ্রূপ [স্বপ্ন-জাগরিতাবস্থাদ্বয়ের] উৎপত্তির কারণ। * বিশেষতঃ অব্যাকৃতাবস্থা ও স্বষ্টি, এতদ্বয়েরই অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা এক—চৈতন্য; সুতরাং পরিচ্ছিন্নাভিমাত্রী ও অধ্যক্ষসমূহেরও একই সিদ্ধ হইতেছে; তাহার ফলে পূর্ববক্তিত ‘একীভূত ও প্রজ্ঞানঘন’ এই বিশেষণদ্বয়ও সুসঙ্গত হইল। বিশেষতঃ কথিত বিষয়ে পূর্বোক্ত [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের একত্বরূপ] হেতুও বিद्यমান রহিয়াছে; [সুতরাং অব্যাকৃত প্রাণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত উক্ত বিশেষণ অসঙ্গত হইতে পারে না]।

ভাল, অব্যাকৃত বস্তুটি ‘প্রাণ’ শব্দবাচ্য হয় কিরূপে? [উত্তর] ‘হে সোম্য, মনঃ এই প্রাণের অধীন’, এই শ্রুতিই তাহার হেতু। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেখানেত ‘হে সোম্য! সৎ ব্রহ্মই’ এই প্রকরণপ্রাপ্ত মৎস্বরূপ ব্রহ্মই প্রাণ শব্দের অর্থ (অব্যাকৃত নহে)।

* প্রথমে আপত্তি হইয়াছিল যে, ‘আমার প্রাণ, অমূকের প্রাণ’ ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে যখন প্রাণভেদ প্রতীত হইতেছে, তখন প্রাণ অব্যাকৃত—অবিভক্ত এক হয় কিরূপে? তদ্বত্তরে বলিলেন যে, যদিও উক্ত প্রকার প্রাণভেদ প্রতীতিগম্য হয় সত্য, তথাপি স্বষ্টি সময়ে উক্ত সর্বাধ ভেদই বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন আর দেহাদি সম্বন্ধাধীন পরিচ্ছিন্ন ও ভেদ প্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না; সুতরাং অবস্থাটিত ভেদাদি প্রতীতি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা অভিন্ন এক পদার্থ। দ্বিতীয় বৃ্ত্তি এই যে, অব্যাকৃতি প্রকৃতিরও যিনি অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা, স্বষ্টি-কালীন প্রাণেরও তিনিই অধিষ্ঠাতা; সুতরাং উপহিতের একাধারাও তদুপাধিব্যয়ের (অব্যাকৃত ও স্বপ্নের) একা সমর্থন করা বাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রলয়কালীন শাস্ত্র অধ্যাকৃত হইতে যেমন সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তেমনি এই সৌম্প্র প্রাণ হইতেও স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণের অব্যাকৃতত্বোক্তি অসঙ্গত হইতেছে না।

না—ইহা দোষ নহে ; কেননা সেখানে সৎপদার্থকে বীজস্বরূপই স্বীকার করা হইয়াছে ।—যদিও সেখানে সৎ ব্রহ্মই প্রাণশব্দবাচ্য হউক, তথাপি সেই পদার্থটি জীবোৎপত্তি-বীজভাব ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ সেই বীজভাবসহকারেই প্রাণ শব্দের প্রতিপাত্ত এবং সৎ-পদবাচ্য হইয়াছেন । সেখানে যদি বীজভাবশূন্য ব্রহ্মই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ‘ইহা নহে—ইহা নহে’, ‘বাহার নিকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে’ ‘তিনি বিদিত হইতে অগ্নি এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্’ এই-রূপই নির্দেশ করিতেন । যেহেতু স্মৃতিও তাহাকে ‘সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যদি নির্বীজভাবই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে সতে (ব্রহ্মে) বলীন—সৎস্বরূপ সম্পন্ন জীবগণের আর স্রুপ্তি ও প্রলয়কালে পুনরুত্থান সম্ভব হইত না ; পক্ষান্তরে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনরুৎপত্তি হইতে পারিত ; কারণ, [উৎপত্তির কারণীভূত] বীজের (অদৃষ্টের) অভাব উভয় স্থলেই সমান । *

* তাৎপৰ্য্য—“সৃষ্টির পূর্বে এই স্বৰ্গং সংস্করণে ছিল,” এই প্রত্যয়ে যে, দ্বৈত জগতের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি বলা হইয়াছে ; দেখানেও বৃক্ষিতে হইবে যে, পুনরুৎপত্তির বীজভূত অদৃষ্ট সহকারেই জীবগণ ব্রহ্মে বলীন ছিল ; স্রুপ্তিও এক প্রকার প্রলয় ; স্তব্ধতায় সে সময়েও যে জীবগণ অব্যাকৃত ভাবে বলীন হয়, তাহাও অদৃষ্ট সহকারেই । এই কর্তৃকল—অদৃষ্টকেই এখানে ‘বীজ’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । প্রলয়কালে জীবগণের পুনরুৎপত্তির বীজভূত এই অদৃষ্ট অক্ষর থাকে বলিয়াই প্রলয়ান্তে জীবগণ পুনরুত্থান করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ ব্রহ্মেই তাহারা চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিত, কখনই নাসারে আসিতে বাধ্য হইত না ।

স্রুপ্তি সময়ে যে, তাহারা সংস্করণ ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের কর্তৃকৃত সঙ্গে সঙ্গেই থাকিয়া যায় ; কর্তৃকৃত থাকে বলিয়াই স্রুপ্তির পর পুনশ্চ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশা দর্শন করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ সংস্পন্ন ব্যক্তির পুনরুত্থান কখনই সম্ভবপর হইত না । আচার্য্যগণ অতি স্পষ্ট কথাই এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

“স্রুপ্তি কালে সকলে বলীনে তমোভিভূতঃ স্বরূপমেতি ।

পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্থপ্তি প্রবুদ্ধঃ ॥

অর্থাৎ স্রুপ্তি সময়ে যখন তমোহ্রিয়াদি সমস্তই স্বকারেণ বলীন হইয়া যায়, তখন জীব তমোভূত সমাবৃত্ত হইয়া আনন্দময়রূপ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু জন্মান্তরাজিৎ প্রারম্ভ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট থাকার সংস্করণ লাভ করিয়াও সেই জীবই আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।’ অতএব প্রলয় ও স্রুপ্তি সময়ে জীব কখনই কর্তৃক-বীজশূন্য হইয়া অব্যাকৃত ব্রহ্মভাব লাভ করে না ; লাভ করিলেও আর অকারণ জন্ম হইত না ; আর কারণ (বীজ) না থাকিলেও যদি জন্ম হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে বাহ্যরী কর্তৃকবীজ ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই মুক্ত পুরুষগণেরও

কর্মবীজকে জ্ঞানবীজ দক্ষ করিতে হয়; [স্মৃষ্টি ও প্রলয়কালে] সেই জ্ঞান-দাহ বীজ যদি আপনা হইতেই নিবৃতি হইয়া যায়, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না, উহা অনর্থক হইয়া পড়ে । অতএব সবীজভাব অঙ্গীকার-পূর্বকই সৎপদার্থের প্রাণ-ব্যবহারও সমস্ত শ্রুতিতে কারণই নির্দেশ হইয়া থাকে । এ সকল স্থলে সবীজ-ভাবে নির্দেশ থাকাতেই ‘পর অক্ষর হইতেও পর’, ‘তিনি জন্মরহিত এবং বাহ্য ও আন্তর সহকৃত’ ‘যাঁহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় ।’ ‘ইহা [ব্রহ্ম] নহে—ইহা নহে,’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আবার সেই সবীজ-ভাব অপনয়নপূর্বক [নির্বীজভাবের] উল্লেখ হইয়াছে । ‘প্রাজ্ঞ’-শব্দ-বাচ্য সেই সৎপদার্থেরই যে দেহাদি সম্বন্ধ :ও জাগ্রদাদি অবস্থারহিত পারমার্থিক নির্বীজাবস্থা, তাহাও তুরীয়ভাবে পৃথক্ করিয়া বলিবেন । আর সেই বীজাবস্থাটিও ‘আমি কিছুই জানিতে পারি নাই’ স্পষ্টোক্ত ব্যক্তির এইরূপ পরামর্শ বা স্মৃতি হইতেও এই দেহে সেই বীজাবস্থায় অনুভূতি হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই ‘দেহে তিন প্রকারে অবস্থিত’ বলা হইয়া থাকে ॥ ২

বিশ্বো হি স্থলভূক্তনিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভূক্ ।

আনন্দভূক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩

[ইদানীং বিশ্বাদিতেদেন ভোগমপি ত্রিধা বিভজ্যতে “বিশ্বঃ” ইত্যাদিনা ।]—
বিশ্বঃ (পূর্বোক্তঃ প্রথমপাদঃ) হি (নিশ্চয়ে) নিত্যং (সর্বদা) স্থলভূক্ (স্থলং জাগ্রদ্বিষয়ং ভূক্তে ইত্যর্থঃ) । তৈজসঃ (পূর্বোক্তঃ দ্বিতীয়পাদরূপঃ) প্রবিবিক্তভূক্ (প্রবিবিক্তং স্বপ্নং সংস্কারোপস্থাপিতং বিদ্যমং ভূক্তে ইত্যর্থঃ) । তথা (তদ্বৎ) প্রাজ্ঞঃ (তৃতীয়-পাদরূপঃ) আনন্দভূক্ (কারণশরীরগতম্ আনন্দং ভূক্তে ইত্যর্থঃ) । [ইথাং] ভোগং (বিষয়োপলব্ধিং, ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) নিবোধত (জ.নীত) [হে শিষ্যাঃ, যুয়ং ইতি শেষঃ] ।

পুনর্বীজ জন্মসম—সংসার-বাতনাত্মক অনিবার্য হইয়া পড়িত । অতএব, স্মৃষ্টি ও প্রলয়কালে বীজসহকারেই সংসার প্রাপ্তি বুঝিত হইবে ।

এখন বিশ্বাদি পাদত্রয়ের ত্রিবিধ ভোগ নির্দেশ করিতেছেন—বিশ্ব সর্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করে ; তৈজস সর্বদা বাসনাময় সূক্ষ্ম বিষয়ই ভোগ করে ; আর প্রাজ্ঞ সর্বদা আনন্দ মাত্র ভোগ করে । এই প্রকারে ভোগও তিন প্রকার জানিবে ॥ ৩

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং, প্রবিবিক্তস্ত তৈজসম্ ॥

আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞঃ, ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত ॥ ৪

[ইদানীং তেষাং ভোগজ-তৃপ্তিমপি ত্রিধা বিভজ্যতে “স্থূলম্” ইত্যাদিনা ।]—
স্থূলং (জাগ্রদবস্থ) বিশ্বং তর্পয়তে (প্ৰীণাতি) ; প্রবিবিক্তং (সূক্ষ্মং) তু (পুনঃ)
তৈজসং [তর্পয়তে] । তথা আনন্দঃ (অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতঃ) প্রাজ্ঞঃ [তর্পয়তে] ।
[অতঃ তেষাং] তৃপ্তিং [অপি, ইৎং] ত্রিধা (ত্রিপ্রকারাং) নিবোধত
(পূৰ্ব্ববৎ) ।

এখন তাহাদের ভোগজ তৃপ্তিও তিন প্রকার নির্দেশ করিতেছেন, স্থূল বিষয় ‘বিশ্ব’র তৃপ্তি জন্মায় ; সূক্ষ্ম বিষয় আবার তৈজসের এবং আনন্দমাত্র প্রাজ্ঞের তৃপ্তি সাধন করে ; এইরূপে তাহাদের তৃপ্তিও তিন প্রকার জানিবে ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

উক্তার্থো হি শ্লোকো ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

৩।৪ শ্লোকের ভাষ্যানুবাদ—

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

ত্রিষু ধামসু যন্তোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্তিতঃ ।

বেদৈতদুভয়ং যন্ত স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥ ৫

[ইদানীং পূর্বোক্তভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানফলমাহ—“ত্রিষু” ইত্যাদিনা ।]—
ত্রিষু ধামসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-অবুপ্তিস্থানেষু) যৎ ভোজ্যং (স্থূল-সূক্ষ্মানন্দরূপং), যশ্চ
(যোহপি) ভোক্তা (বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞকঃ) প্রকীর্তিতঃ (কথিতঃ) ;
যঃ (জনঃ) তু (পুনঃ) এতৎ (পূর্বোক্তম্) উভয়ং (ভোজ্যং ভোক্তারং চ)
বেদ (জানাতি) ; সঃ (জনঃ) ভুঞ্জানঃ (ভোগং কুৰ্ব্বন্ অপি) ন লিপ্যতে
(তত্র ন আসক্তো ভবতি), [সর্বত্র একভোক্তৃ-ভোজ্যত্ব-দর্শনাদিতি ভাবঃ] ॥

এখন উক্ত ভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও অবুপ্তি

এই স্থানত্রয়ে যাহা ভোগার্হ এবং যিনি ভোক্তা বলিয়া কথিত হইলেন ; এই উভয়কে যিনি জানেন, তিনি বিষয় সেবা করিয়াও তাহাতে লিপ্ত (অসক্ত) হন না ॥ ৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিসু স্থূল-প্রবিবিক্তানন্দাখ্যঃ যদ্ ভোজ্যমেকং ত্রিধা ভূতম্ ; যচ্চ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তেকঃ ‘সোহহম্’ ইত্যেকত্বেন প্রতি সন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্তিতঃ ; যো বেদ-এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্তৃত্বা অনেকধা ভিন্নং, স ভূজ্ঞানো ন লিপ্যতে, ভোজ্যস্ত সর্বস্ত একভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ । ন হি যস্ত যো বিষয়ঃ, স তেন হীয়তে বদ্ধিতে বা । ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দন্ধা কাষ্ঠাদি, তদবৎ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগ্রৎ প্রভৃতি স্থানত্রয়ে স্থূল, প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম) ও আনন্দ-নামক যে একই ভোজ্য (ভোগার্হ বিষয়) তিন প্রকারে বিভক্ত ; আর ‘সেই আমি’ এইরূপে সর্বত্রই একত্বানুসন্ধান থাকায় এবং দ্রষ্টৃত্বাংশেও কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞসংজ্ঞক যে একই ভোক্তা কথিত হইয়াছে ; ভোজ্য ও ভোক্তরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন এই উভয়কে (ভোজ্য ও ভোক্তাকে) যিনি জানেন, তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না ; কেন না, সমস্ত ভোজ্যই একই ভোক্তার ভোজ্য । কারণ, অগ্নি যেমন স্ববিষয় (নিজের দাহ) কাষ্ঠাদি দন্ধ করিয়া [হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না], তেমনি যাহা যাহা বিষয় (ভোগার্হ বস্তু), তাহা দ্বারা সে কখনই হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সেই ভোগজনিত দোষে লিপ্ত হয় না ॥ ৫

প্রভবঃ সর্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ ।

সর্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোহংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥ ৬

[“এষ যোনিঃ” ইত্যত্র প্রাপ্তং যৎ প্রাজ্ঞস্ত কারণত্বং তচ্চ সংকার্য্যং প্রত্যেব, ইত্যাহ]—প্রভবঃ ইব সতাং (বিত্তমানানাং) সর্বভাবানাং (বিশ্ব-তৈজস-

প্রাজ্ঞানাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিঃ) [ভবতীতি শেষঃ] । প্রাণঃ (বীজাত্মা মায়ো-
পাধিপ্রধানং ব্রহ্ম) সৰ্বং (অচেতনং জগৎ) জনয়তি (উৎপাদয়তি) পুরুষঃ
(বিশ্বভূতঃ চিদাত্মা) [অংশুমান্—সূর্য ইব] চেতোহংশুন্ [অংশুন্ ইব
চিদাভাসান্ জীবান্] পৃথক্ [জনয়তি] ॥

সত্তাবান্ (বিজ্ঞান) ভাব পদার্থ সমূহের (বিশ্ব-তৈজস প্রভৃতিরই) উৎপত্তি
হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বীজাত্মক প্রাণ বা সমস্ত জড়জগৎ উৎপাদন করে এবং
চিদাত্মা পুরুষ চৈতন্যাংশ সমূহ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ৬

শাক্ত-ভাষ্যান্ ।

সতাং বিজ্ঞানানাং স্তেন অবিভাকৃত-নামরূপমায়াস্বরূপেণ সৰ্বভাবানাং বিশ্ব-
তৈজস-প্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ । বক্ষ্যতি চ—“বক্ষ্যাপুত্রো ন তন্নে মায়য়া
বার্ণি জায়তে” ইতি । যদি হসতামেব জন্ম ত্রাৎ, ব্রহ্মণোহবাবহার্য্যস্ত গ্রহণ-
দ্বারাভাবাদসম্ভবঃ । দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীনামবিভাকৃত-মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বা-
ত্মানা সম্ভবঃ । ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিৎপলভ্যন্তে কেনচিৎ ।
যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তে: রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ, এবং সৰ্বভাবানামুৎ-
পত্তে: প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সম্ভবমিতি । ঋতিরপি বক্তি—“ব্রহ্মবেদম্” “আত্ম-
বেদমগ্র আসীৎ” ইতি ।

অতঃ সৰ্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোহংশুন্ অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্ত
পুরুষস্ত চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বভেদেন দেব-মনুষ্য-তিৰ্ঘা-
গাদিদেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোহংশবো য়ে, তান্ পুরুষঃ পৃথক্ সৃজতি—
বিষয়ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্কুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্ত ইতরান্
সৰ্বভাবান্ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, “যথোর্ণনাভিঃ” “যথাগ্নে: ক্ষুদ্রা
বিস্কুলিঙ্গাঃ” ইত্যাদি শ্রুতে: ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ ।

সং অর্থ যাহারা অবিভাকৃত নাম-রূপাত্মক স্বীয় মায়িক-রূপে
বিজ্ঞান আছে, এবংবিধ সমুদয় ভাবপদার্থের—বিভিন্নরূপ বিশ্ব,
তৈজস ও প্রাজ্ঞের প্রভব—উৎপত্তি [হইয়া থাকে] । নিজেও
বলিবেন—‘বাস্তবিক কিংবা মায়িক রূপেও বক্ষ্যার পুত্র জন্ম লাভ
করে না ।’ [কারণ, বক্ষ্যার পুত্র সং পদার্থ নহে, অসং —অলীক] ।

যদি অসং পদার্থেরই উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লোকব্যব-
হারাতীত ব্রহ্মেরও অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়িত । কারণ, তাঁহার
অস্তিত্বগ্রহণের অণ্ড কোনও উপায় নাই * । দেখাও যায়,
অবিজ্ঞানজনিত যে, মায়াবীজোৎপন্ন রজ্জু-সর্প প্রভৃতি, রজ্জুপ্রভৃতিরূপেই
সে সমুদয়ের অস্তিত্ব ; কেন না, রজ্জু-সর্প ও মুগতৃক্ষা প্রভৃতিকে কেহ
কোথাও নিরাশ্রয় দেখিতে পায় না ; অর্থাৎ কোনও একটি সত্য
বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হইয়া থাকে ।
রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির পূর্বের সর্প যেমন রজ্জুরূপে সং—বর্তমানই ছিল ;
তেমনি উৎপত্তির পূর্বের সমস্ত ভাবপদার্থের প্রাণরূপ বীজভাবে
নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিল । শ্রুতিও ইহা বলিতেছেন—‘এই জগৎ ব্রহ্মই,’
অগ্রে এই জগৎ আত্মস্বরূপেই ছিল ।

অতএব, প্রাণই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণ-
রাশি বেক্রপ অপর কিরণরাশি (জলসূর্য্যাদি) সমুৎপাদন করে,
তদ্রূপ চিন্ময় পুরুষের (বিন্ধভূত ব্রহ্মের) প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব,
এই বিভেদানুসারে দেবতা, মনুষ্য ও তিৰ্য্যক্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহে
প্রতীয়মান যে, জল-সূর্য্য সদৃশ চেতনাত্মক অংশুসমূহ (চিদাভাস—জীব
গণ), পুরুষ তাহাদিগকে পৃথগ্ভাবে সৃষ্টি করেন ; সেই জীবগণ
অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের আয় বিষয়ভাব বিলক্ষণ, অর্থাৎ প্রকাশ্য-
প্রকাশভাব-রহিত ; এবং জলপ্রতিবিস্তিত সূর্য্যের আয় সলক্ষণ বা
পুরুষেরই সমান-স্বভাব । বীজাত্মা (প্রলয়কালে জগদ্বীজ যাহাতে

* তৎপৰ্য্য—ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না । কেবল এই
জগৎ প্রপঞ্চরূপ কার্য্য দর্শনে তাহারই কারণরূপে ব্রহ্মাতিত্ব অনুমিত হয় মাত্র । কারণ,
ইহাদের মতে ব্রহ্ম বস্তুগুলি উৎপত্তির পূর্বেরও স্ব স্ব কারণে স্ফুল্করূপে বিদ্যমান থাকে ; নচেৎ
অসং—অবিদ্যমান কোন বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না । এখন সেই জগৎ প্রপঞ্চকেই
যদি অসং বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ব্রহ্মবিষয়ে প্রদর্শিত অনুমান দ্বারাও ব্রহ্মকে
জানা যায় না, এবং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না ; সুতরাং এমতে প্রমাণহীন ব্রহ্ম
অসং—অবস্তু হইয়া পড়েন ।

নিহিত থাকে, সেই) প্রাণ অপর সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করেন, * ।
উর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন [সূত্র সৃষ্টি করে], এবং ‘অগ্নি হইতে
যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুলিঙ্গনিচয় [নির্গত হয়]’ ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে
প্রমাণ ॥ ৬

বিভূতিং প্রসবন্তুত্রে মন্তুস্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ ।

স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরৈবিকল্পিতা ॥ ৭

[সৃষ্টী মতাস্তরমূনাস্ত্রুতি বিভূতিমিত্যাদিনা ।]—অন্ত্রে সৃষ্টিচিন্তকাঃ (যে
সৃষ্টিতত্ত্বমেব চিন্তয়ন্তি, ন পরমার্থতত্ত্বং, তে ইত্যর্থঃ), বিভূতিং (ঈশ্বরস্ত ঐশ্বর্য্য-
বিস্তারং) প্রসবং (সৃষ্টিং) মন্তুস্তে । অনৈ্যঃ (পরমার্থচিন্তকৈঃ) সৃষ্টিঃ স্বপ্নমায়াস-
রূপা (স্বপ্নসমানরূপা, মায়াসমানরূপাচ) ইতি (ইৎং) বিকল্পিতা (“শব্দজ্ঞানা-
হুপাতী বস্তৃশ্রুতৌ বিকল্পঃ” ইত্যুক্ত-লক্ষণা মিথ্যারূপা ইতি নিশ্চিতা) ॥

এখন সৃষ্টি বিষয়ে মতাস্তর উল্লেখ করিতেছেন—যাহারা সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তাপরায়ণ
উঁহার। সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য-বিকাশ মনে করেন । অপর পরমার্থ-
দর্শিগণ এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিভূতিবিষ্ণুর ঈশ্বরস্ত সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্তুস্তে ; ন তু পরমার্থ-চিন্ত-
কানাং সৃষ্টাবাদয় ইত্যর্থঃ, “হন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে” ইতি শ্রুতেঃ । ন
হি মায়্যাবিনং স্ত্রুত্নাকাকশে নিঃক্ষপা তেন সাযুধমারুহ চক্ষুর্গোচরতামতীতী যুদ্ধেন
খণ্ডশিহ্লং পতিতং পুনরুখিতঞ্চ পশুতাং তংকৃতমায়াদি-সতত্চিন্তাস্ত্রামাদরৌ
ভবতি । তথৈবায়ং মায়্যাবিনঃ স্ত্রুত্নপ্রদারণসমঃ স্রুত্প্র-স্বপ্নাদিবিকাসঃ ; তদাক্রুত-

* তাৎপৰ্য্য—সৃষ্টি দুই প্রকার—চেতনসৃষ্টি, আর অচেতন সৃষ্টি । তন্মধ্যে বিশেষ এই
যে, অচেতন সৃষ্টির কর্তা—প্রাণ ; আর বিশ্ব, তৈজসাদি সৃষ্টির কর্তা—পুরুষ । অনাদিকালপ্রবৃত্ত
মায়ারূপ উপাধিটির যেখানে প্রাধাত্য, এবং সৃষ্টির বীজশক্তি বাহাতে নিহিত, সেই চেতনের
নাম ‘প্রাণ’, লতা (মাকড়শা) যেমন স্বীয় চৈতন্তের সাহায্যে স্বদেহ হইতে স্ত্রুত্ন প্রসব করে,
তেমনি উক্ত প্রাণও স্বীয় চেতন। প্রভাবে দেহস্থানীয় স্বীয় মায়। হইতে অচেতন জগৎ-প্রপঞ্চ
সৃষ্টি করেন । আর সেই প্রাণেরও যিনি বিশ্বরূপ—চিহ্নর ব্রহ্ম, তিনিই এখানে পুরুষ-পদ-
বাচ্য ; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির অনুরূপ ক্ষুলিঙ্গরাশি নিঃসৃত হয়, এবং সৌর বিশ্ব হইতে
যেমন তদনুরূপ অপর প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হয়, তেমনি এই পুরুষ হইতে ভৎসমানম্ভাব
অসংখ্য পুরুষ নির্গত হয় ।

মায়াবি সমস্ত তৎত্বঃ প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিঃ ; স্বপ্ন-তদাকৃতাভ্যামত্বঃ পরমার্থমায়াবী । স
এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোহদৃশ্যমান এষ স্থিতো যথা, তথা তুরীয়াখ্যঃ পরমার্থতত্ত্বম্ ।
অতন্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্শুণামার্য্যাণাং, ন নিশ্চয়োজনায়ঃ সৃষ্টাবাদর ইতি ।
অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈবেত বিকল্পা ইভ্যাহ—স্বপ্ন-মায়াসঙ্কপতি, স্বপ্নসঙ্কপা,
মায়াসঙ্কপা চেতি ॥ ৭

ভাষ্য-স্বপ্নাদ ।

সৃষ্টিচিন্তকগণ সৃষ্টিকে-ঈশ্বরের বিভূতি ঐশ্বর্য্যবিস্তার বলিয়া মনে
করেন ; বস্তুতঃ পরমার্থচিন্তা-পরায়ণগণের সৃষ্টি-চিন্তায় আদর বা
আগ্রহ নাই ; ‘ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহু রূপে প্রকাশ পান’, এই
শ্রুতিই তাহার প্রমাণ । দেখ, মায়াবী ব্যক্তি আকাশে সূত্র নিঃক্ষেপ
করিয়া সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্রসহকারে [আকাশে] আরোহণ করতঃ
চক্ৰ দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়া অধঃপতিত
হইল এবং পুনর্ব্বার উদ্ভিত হইল ; ইহা যাহারা দর্শন করে, তাহাদের
সেই মায়াবীর মায়া ও তদধীন কার্য্যের সত্যতা চিন্তায় তাহাদের আদর
হয় না । ঠিক সেইরূপ এই স্রষ্টৃপুত্র ও স্বপ্নাদির বিকাশও মায়াবীর সূত্র-
প্রসারণেরই সমান ; সেই অবস্থান্বিত প্রাজ্ঞ-তৈজস প্রভৃতিও সূত্রাকৃঢ়
মায়াবীর সমান ; যথার্থ মায়াবী ব্যক্তি (যিনি এইরূপ মায়ার বিস্তার
করিতেছেন, তিনি) যেমন সূত্র ও সূত্রাকৃঢ় মায়াগী হইতে পৃথক্, অথচ
সেই পরমার্থ মায়াবীই যেমন ভূমিতে থাকিয়াও মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন
হইয়া অদৃশ্যমানভাবে অবস্থান করে, তুরায়সংজ্ঞক পরমার্থ-তত্ত্বও
ঠিক সেইরূপ । অতএব মুমুক্শু আর্য্যগণের সেই পরমার্থ-তত্ত্বের
চিন্তায়ই আদর বা আগ্রহ হইয়া থাকে ; কিন্তু সৃষ্টি-চিন্তায় তাহাদের
আগ্রহ হয় না ; কারণ, উহা নিরর্থক । -অতএব সৃষ্টি-চিন্তাশীল
ব্যক্তিবর্গেরই এই সমস্ত বিকল্প (অণুর নহে) । এই অভিপ্রায়েই
বলিতেছেন ‘স্বপ্ন-মায়াসঙ্কপা’ । [এই সৃষ্টি] স্বপ্নের সমান এবং
মায়ার সমান ॥ ৭

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ ।

কালোৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্বন্তে কালচিস্তকাঃ ॥ ৮

[মতাস্তরমাহ—ইচ্ছামাত্রমিতি ।]—প্রভোঃ (সর্বশক্তিঃ ঈশ্বরস্ত) ইচ্ছামাত্রং (সংকল্পমাত্রং) সৃষ্টিঃ (জগৎ), ইতি সৃষ্টৌ (সৃষ্টিবিষয়ে) বিনিশ্চিতাঃ (নিশ্চিত-বুদ্ধয়ঃ) [মন্বন্তে ইতি শেষঃ] । কালচিস্তকাঃ (জ্যোতির্বিদঃ) [পুনঃ] ভূতানাং (উৎপন্ন-পদার্থানাং) কালোৎ (নিত্যস্বরূপাং) প্রসূতিং (উৎপত্তিং) মন্বন্তে ; [কালাদেব সৃষ্টিরিতি তেষামাশয়ঃ] ॥

সৃষ্টি বিষয়ে মতাস্তর বলিতেছেন—সৃষ্টিবিষয়ে যাহাদের স্থিরমতি, তাঁহারা মনে করেন যে, সর্বশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সৃষ্টি ; আর কালচিস্তাপরায়ণ জ্যোতির্বিদগণ মনে করেন, কাল হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পভাং সৃষ্টির্ঘটাদীনাং সঙ্কল্পনামাত্রং, ন সঙ্কল্পনাতি-
রিক্তম্ । কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রভু (ঈশ্বর) সত্যসংকল্প ; অতএব, তাঁহার ইচ্ছাই—কেবল চিন্তাই—ঘটাদি পদার্থের সৃষ্টি, অর্থাৎ এই সৃষ্টিই কেবল তাঁহার চিন্তার বিকাশ মাত্র ; বস্তুতঃ সংকল্পের অতিরিক্ত কিছু মাত্র নাই । কেহ কেহ বলেন—কাল হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৮

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্তে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে ।

দেবশ্চৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহা ॥ ৯ ॥ ইতি

সৃষ্টিঃ ভোগার্থং [আশ্রয় এব] (ভোগায়) ইতি অন্তে (কেচিৎ) [মন্বন্তে] ; ক্রীড়ার্থং (ধীলার্থং) ইতি চ (এতদপি) অপরে [মন্বন্তে] । দেবস্ত (ঈশ্বরস্ত) অয়ং (অশোচ্যমানঃ) এষঃ (সৃষ্টি-ক্রিয়ালক্ষণঃ) স্বভাবঃ ; [যতঃ] অাপ্তকামস্ত (পূর্ণকামস্ত) স্পৃহা কা ? (ন কাপি সম্ভবতীত্যাশয়ঃ) ।

কেহ কেহ বলেন, ভোগের জন্ত সৃষ্টি, অপর সকলে বলেন, ক্রীড়ার জন্ত

সৃষ্টি ; [স্বভাববাদী বলেন] ঈশ্বরের ইহাই স্বভাব ; কারণ, পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা কি ? [অভিপ্রায় এই যে, যাহার কামনা আছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে, সুতরাং পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা সম্ভব হয় না] ॥ ৯

শাক্ত-ভাবাম্ ।

অন্তে ভোগার্থং, ক্রীড়ার্থমিতি চ সৃষ্টিং মন্যন্তে । অনয়োঃ পক্ষয়োদ্বৈতং দেবশ্রেষ্ঠ স্বভাবোহয়মিতি দেবশ্চ স্বভাবপক্ষমশ্রিত্য, সর্বেষাং বা পক্ষাণাম্—আপ্তকামশ্চ কা স্পৃহেতি । নহি রজ্জ্বাদীনাং অবিজ্ঞাস্বভাব-ব্যাতিরেকেণ সর্পাভ্য-ভাস্তে কারণং শক্যং বক্তুন্ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর সকলে মনে করেন এই সৃষ্টি কেবল ভোগের নিমিত্ত অথবা ক্রীড়ার নিমিত্ত [হইয়াছে] । ‘ইহাই দেব—ঈশ্বরের স্বভাব’ এই বাক্যে ঈশ্বরীয় স্বভাবপক্ষ অবলম্বনে উক্ত পক্ষদ্বয়ে দোষপ্রদর্শন [করা হইতেছে] ; অথবা আপ্তকামের (যাহার কোন বিষয়ই অপ্রাপ্ত বা কাম্য নাই, তাহার) আর স্পৃহা কি ? এই কথায় [পূর্বেবাক্ত] সমস্ত পক্ষেরই দোষ প্রদর্শন [করা হইয়াছে] । কেন না, রজ্জুপ্রভৃতির যে, সর্পাদি আকারে প্রতিভাস (স্ফূর্তি), রজ্জুপ্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না ॥ ৯

অথ শ্রুত্যানন্তঃ ।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ । অদৃশ্যমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপ-
দেশ্যমেকাঙ্কপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমুং শান্তং শিবমদ্বৈতং
চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

[পারম্পর্য্যক্রমপ্রাপ্তং চতুর্থং পাদং বক্তুং যুক্তমতে “নান্তঃপ্রজ্ঞম্” ইত্যাদিনা ।]
—অন্তঃপ্রজ্ঞং (বাসনাময়ত্বজ্ঞং) ন ; [এতেন তৈজস্যাং ব্যাবৃত্তিঃ] ; বহিঃপ্রজ্ঞং

(বাহ্যবিষয়ভুক্ত) ন; [এতেন স্তূপভূগ্ বিকৃতো ব্যাবৃত্তিঃ] । উভয়তঃ প্রজ্ঞঃ (জাগ্রৎপন্থায়োরন্তরালে প্রজ্ঞা যন্ত, তৎ তথোক্তং, তথাবিধং) ন; প্রজ্ঞানবনং (সুষুপ্তাবস্থং) ন [এতেন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন-প্রাজ্ঞাং ব্যাবৃত্তিঃ] । প্রজ্ঞঃ (যুগপৎ সর্ব-বিষয়জ্ঞাতৃ) ন; অপ্রজ্ঞঃ (অচৈতন্যঃ) [চ] ন; [অতঃপরং নির্বিশেষস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়া-বিষয়ত্বমাহ—অদৃশ্য মিত্যাदिना ।] অদৃশ্যং (চক্ষুরবিষয়ঃ), [অতএব] অব বহাৰ্হাং (ইদন্তয়া ব্যাঘাৰ্হাযোগাং); অগ্রাহ্যং (কর্ষেদ্রিয়েঃ গ্রহীতুমশক্যঃ), অলক্ষণং (অলিঙ্গং অনুমানাগোচরং), [অতএব] অচিন্ত্যং (মনসোহপি অগমাং), [অতএব] অব্যাপদেস্তং (শব্দৈঃ নির্দেশে মশক্যং), একাত্মপ্রত্যয়সারং (একঃ কেবলঃ যঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ সর্বাস্থপি অবস্থান্ত্র ‘আত্মা’ ইতি অবাভিচারী প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানং, তৎসারং তেন অনুসরণীয়মিত্যর্থঃ; যদ্বা, একঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ—‘অহম্’ ইতি জ্ঞানং সারং প্রমাণং যন্ত অধিগমে, তৎতথা), প্রপঞ্চোপশমং (জাগ্রদাদি-স্থান-সম্বন্ধশূন্যং), [অতঃ] শান্তং (নির্দোষাপারং), শিবং (মঙ্গলময়ং) চতুর্থং (তুরীয়ং) মনস্তে [বিবেকিনঃ] । সঃ (তুরীয়ঃ) আত্মা (প্রত্যকস্বরূপঃ); সঃ [চ] বিজ্ঞেয়ঃ (তৎসাক্ষাৎকারং পূৰ্ণমিতি ভাবঃ) ॥

বিবেকিগণ চতুর্থকে (তুরীয়কে) মনে করেন যে, তিনি অস্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন; বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন; জাগ্রৎও স্বপ্নের মধ্যবর্তী জ্ঞানসম্পন্ন নহেন; প্রজ্ঞানবন প্রাজ্ঞ নহেন; জ্ঞাতা নহেন; অচেতন নহেন; পরন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, ‘ইহা অমুক’ ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য, কর্ষেদ্রিয়ের অগ্রাহ্য, [অনুমানযোগ্য] কোনরূপ চিহ্নরহিত, মানস-চিন্তার অবিষয়, শব্দ দ্বারা নির্দেশের অযোগ্য; কেবল ‘আত্মা’ ইত্যাকার প্রতীতিগন্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, শান্ত (নিবিকার); মঙ্গলময়, অদ্বৈত । তিনিই আত্মা; এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য পদার্থ ॥ ৭

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

চতুর্থঃ পাদঃ ক্রমপ্রাপ্তো বক্তব্য ইত্যাহ—নাস্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাदिना । সর্বশব্দ-প্রয়তিনিমিত্তশূন্যত্বং তন্ত শব্দানভিধেয়ত্বমিতি বিশেষ-প্রতিষেধেনৈব তুরীয়ং নিদিদিক্তি । শূন্যমেব ত্ৰিহি; তন্ন, নিখ্যাবিকল্পস্ত নিনিমিত্তত্বানুপপত্তেঃ; ন হি রজত-সর্প-পুরুষ-মৃগতৃক্ষিকাদিবিবক্ল্লাঃ শুক্তিকা-রজ্জু-স্থাপ্ণমাদি-ব্যতিরেকেণ অবস্থান্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্ ।

এবং তর্হি প্রাণাদিসর্ববিকল্পান্ধত্বাৎ তুরীয়স্ত শব্দব্যাচ্যত্বম্ ইতি ন প্রতিষেধৈঃ
প্রত্যাখ্যত্বম্ উদকাধারাদেবৈব ঘটাদেঃ ; ন, প্রাণাদিবিকল্পত্বাসম্বাৎ শুক্তিকাদিবৈব
রজতাদেঃ ; ন হি সদস্যোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রযুক্তি নিমিত্ত-ভাক্, অবস্তত্বাৎ ; নাপি
প্রমাণান্তরবিষয়ত্বং স্বরূপেণ গবাদিবৎ, আত্মনো নিরূপাধিকত্বাৎ ; গবাদিবৎ
নাপি জাতিমত্বং, অদ্বিতীয়ত্বেন সামান্ত-বিশেষাভাবাৎ, নাপি ক্রিয়াবত্বং পাচকা-
দিবৎ, অবিক্রিয়ত্বাৎ ; নাপি গুণবত্বং নাগাদিবৎ ; নিগুণত্বাৎ ; অতো নান্ধি-
ধানেন নির্দেশমর্থতি ।

শব্দ-বিষাণাদিসমত্বাৎ নিরর্থকত্বং তর্হি ? ন, আত্মত্বাবগমে তুরীয়স্ত অনাত্ম-
ত্বাব্যাবৃত্তিহেতুত্বাৎ শুক্তিকাবগমে ইব রজতত্বাবগমে ; ন হি তুরীয়স্তাত্মত্বাবগমে
সতি অবিচ্ছিন্নত্বাদিদোষাণাং সম্ভবোহস্তি । ন চ তুরীয়স্ত আত্মত্বাবগমে কারণ-
মন্তি, সর্বোপনিষদাং তাদর্থ্যেনোপক্ষত্বাৎ—“তত্ত্বমসি ।” “অম্মাত্মা ব্রহ্ম ।”
“তৎ সত্যম্, স অত্মা” “যৎ সাক্ষাদপরোক্যাদ্বন্দ্ব ।” “স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদয়ঃ ।”
“আত্মবেদং সর্বম্” ইত্যাদীনাম্ ।

সোহমাত্মা পরমার্থাপরমার্থরূপশ্চতুষ্পাদিত্বাত্ত্বঃ । তস্তাপরমার্থরূপমবিচ্ছিন্নত্বং
রজ্জুসর্পাদিসমযুক্তং পাদত্রয়লক্ষণং বীজাকুরস্থানীয়ম্ । অগেদানীমবীজাত্মকং
পরমার্থরূপং রজ্জুস্থানীয়ং সর্পাদিস্থানীয়েকস্থানত্রয়নিরাকরণেনাহ—নাস্তঃপ্রজ্ঞ-
মিত্যাঁদনা ।

নহু আত্মনশ্চতুষ্পাদং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয়কথনেনৈব চতুর্থত্বাত্ত্বঃ-প্রজ্ঞাদি-
ভ্যোহন্তত্বে সিদ্ধে “নাস্তঃপ্রজ্ঞম্” ইত্যাদিপ্রতিষেধোহনর্থকঃ ; ন, সর্পাদি-বিকল্প-
প্রতিষেধেনৈব রজ্জুরূপ প্রতিপত্তিবৎ ত্র্যবস্থৈশ্চৈব আত্মনস্তুরীয়ত্বেন প্রতিপাদয়ি-
ষিতত্বাৎ, “তত্ত্বমসি” ইতিবৎ । যদি হি ত্র্যবস্থাত্মদিলক্ষণং তুরীয়মন্ত্যৎ, তৎপ্রতি-
পত্তিহারাভাবাৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যং শূন্যতাপত্তির্কা । রজ্জুরিব সর্পাদিভির্কিকল্প্য-
মানা গুনত্রয়েহপি আত্মক এবাস্তঃপ্রজ্ঞাদিত্বেন বিকল্যাতে যদা, তদা অস্তঃ-
প্রজ্ঞাদিত্ব-প্রতিষেধবিজ্ঞান প্রমাণসমকালমেব আত্মনি অনর্থপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণং
কলং পরিসমাপ্তম্, ইতি তুরীয়াধিগমে প্রমাণান্তরং সাধ্যমাস্তরং বা ন যুগম্ ; রজ্জু-
সর্পাদিবেকসমকাল ইব রজ্জ্বাং সর্পনিবৃত্তিকলে সতি ; রজ্জ্বধিগমস্ত । যেবাং পুন-
স্তমোহপনয়নব্যতিরেকেণ ঘটাদিগমে প্রমাণং ব্যাপ্রিয়তে, তেবাং ছেদাবয়ব-
সম্বন্ধ বিদ্যোগব্যতিরেকেণ অন্ততরাবয়বেহপি চ্ছিদির্ক্যাশ্রিত ইত্যুক্তং ত্বাৎ । যদা

পূনর্ধট-তমগোৰ্ণিবেককরণে প্রবৃত্তং প্রমাণমুপাদিসিততমোনিবৃত্তিকলাবসানং
ছিদিরিব ক্ষেত্ৰাবয়বসম্বন্ধ-বিবেককরণে প্রবৃত্তা তদবয়ববৈধীভাবকলাবসানা, তদা
নাস্তরীয়কং ঘটবিজ্ঞানং, ন তৎ প্রমাণফলম্ ।

ন চ তদ্বদপি আত্মত্বধারণোপিতাস্তঃপ্রজ্ঞাদিবিবেককরণে প্রবৃত্তস্ত প্রতি-
বেধবিজ্ঞানপ্রমাণস্ত অহুপাদিসিতাস্তঃপ্রজ্ঞাদি-নিবৃত্তিব্যতিরেকেণ তুরীয়ে
ব্যাপারোপপত্তিঃ, অন্তঃপ্রজ্ঞাদিনিবৃত্তিসমকালমেব প্রমাতৃত্বাদভেদনিবৃত্তেঃ ।
তথা চ বক্ষ্যতি—“জ্ঞাতৈহৈতৎ ন বিদ্যতে” ইতি । জ্ঞানস্ত বৈতনিবৃত্তিলক্ষণ-
ব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাং, অবস্থানে বা অনবস্থাশ্রয়নাং বৈতানিবৃত্তিঃ ;
তস্মাৎ প্রতিবেধবিজ্ঞানপ্রমাণব্যাপারসমকাল এব আত্মনি অধারণোপিতাস্তঃপ্রজ্ঞ-
স্বাত্ত্বনর্থনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ ।

নাস্তঃপ্রজ্ঞমিতি তৈজসপ্রতিষেধঃ । ন বহিঃপ্রজ্ঞমিতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ ।
নোভয়তঃপ্রজ্ঞমিত জগৎ-স্বপ্নায়োরন্তরালাবস্থা প্রতিষেধঃ । ন প্রজ্ঞানখনমিতি
স্বপ্নাবস্থা প্রতিষেধঃ, বীজতাবাবিবেকস্বরূপত্বাৎ । ন প্রজ্ঞমিতি যুগপৎ সৰ্ব-
বিষয়জ্ঞাতৃত্বপ্রতিষেধঃ । না প্রজ্ঞমিতি অচৈতন্যপ্রতিষেধঃ ।

কথং পুনরন্তঃপ্রজ্ঞাদানামাত্মনি গম্যমানানাং রজ্জ্বানো সর্পাদিবৎ প্রতিষেধাৎ
অসম্বৎ গম্যত ইতি ? উচ্যতে—জ্বরূপাবিশেষেহপি ইত্যন্তেরবাভিচারাত্ অস-
ত্যন্তং রজ্জ্বাদাবিব সর্পধারাদিবিকল্পভেদবৎ ; সর্পত্বাভিচারাজ্জ্বরূপস্ত সত্যত্বম্ ।
স্বপ্নে ব্যভিচারতীতি চেৎ, ন, স্বপ্নস্তাস্মভূতমানত্বাৎ, “ন হি বিজ্ঞাতুর্কি জ্ঞাতে-
র্কিপরিণোপো বিদ্যতে” ইতি শ্রুতেঃ ; অত এবাদৃশম্ । যস্মাদদৃশং, তস্মাদ-
ব্যবহার্যম্ । অগ্রাহং কশ্চিদ্ভৈঃ । অলক্ষণম্ অলিঙ্গনিত্যেতৎ, অননুময়মিত্যর্থঃ ।
অত এবাচিত্যম্ । অত এব অবাপদেশং শব্দৈঃ । একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদি-
স্থানেবু একএবারমাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ঃ, তেনানুসরণীয়ম্ ; অথবা এক
আত্মপ্রত্যয়ঃ সারঃ প্রমাণং যস্ত তুরীয়াধিগমে, তৎ তুরীয়েকাত্মপ্রত্যয়সারম্,
“আত্মৈভ্যোবোপাসীত” ইতি শ্রুতেঃ । অন্তঃপ্রজ্ঞাদিস্থানধর্ম্মা প্রতিষেধঃ কৃতঃ,
প্রপঞ্চোপশমমিতি জাগ্রদানিহানধর্ম্মাভাব উচ্যতে । অত এব শাস্ত্রম্ অবিক্রিয়ং,
শিবং, যতোহৈতৎ ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ে মন্তস্তে, প্রতীয়মানপাদজ্বরূপ-
বৈলক্ষণ্যত্বাৎ । স আত্মা, স বিজ্ঞেয় ইতি প্রতীয়মানসর্পদণ্ডভূজাদিবাতিরিক্তা
যথা রজ্জুঃ, তথা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদিবােক্যার্থঃ । আত্মা “অদৃষ্টো দৃষ্টো ।” “ন হি

দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্গণিরলোপো বিদাতে” ইত্যাদিভিৰুক্তো যঃ, স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূৰ্ণগত্যা । জ্ঞাতে বৈতাভাবঃ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পারম্পর্য্য ক্রমানুসারে এখন চতুর্থ পাদটি বলা আবশ্যক ; এইজন্য “নাস্তুঃপ্রজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলিতেছেন । তদ্বিষয়ে কোমল শব্দেরই প্রযুক্তি (প্রকাশন সামর্থ্য) নাই ; সুতরাং তিনি শব্দ-বাচ্য নহেন ; এই নিমিত্ত [লোকপ্রতীতির যোগ্য] বিশেষ ধর্ম্মের প্রতিষেধ দ্বারাই তাঁহাকে নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ।

[ভাল, তুরীয়ে যদি কোনরূপই বিশেষ ভাব না থাকে] ; তাহা হইলে তাহাত শূন্য হইয়া পড়ে ? না—তাহা শূন্য নহে ; কারণ, বিনা কারণে কখনই মিথ্যাময় কল্পনা হইতে পারে না ; কেননা, শুক্তি, রজ্জু, স্থাপু (কাণ্ডশাখাদিবিহীন বৃক্ষাংশ) ও মরুভূমি প্রভৃতি আশ্রয় ব্যতিরেকে নিরাশ্রয়ভাবে কখনই [যথাক্রমে] রজত, সর্প মনুষ্য মৃগভৃৎগাদি ভ্রমপ্রতীতি কল্পনা করিতে পারা যায় না । তিনি যদি সর্ব্বকল্পনার আশ্রয় স্থান হন, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জলাধারাদিরূপে শব্দ-বাচ্য হয়, সেইরূপ তুরীয়ও [ভ্রমার্থিষ্ঠানরূপে] শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন ; সুতরাং নিষেধ দ্বারা তাহার প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক হয় না । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, শুক্তিকা প্রভৃতিতে কল্লিজরজতাদির ন্যায় প্রাণাদির কল্পনাও অসৎ—অবস্ত ; সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে পারে না ; কারণ, উহা অবস্ত—মিথ্যা । আর গবাদি সত্য পদার্থ যেরূপ স্বরূপতই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর্যের বিষয় হয়, সেইরূপও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা বস্তুটি নিরূপাধিক । গবাদির ন্যায় জাতিবিশিষ্টও নহে, কারণ, অদ্বিতীয় পদার্থের সামান্য বিশেষভাব নাই ; আর পাচকাদির ন্যায় ক্রিয়াবৎও নাই, কারণ, অবিক্রিয়,

নীলাদি দ্রব্যের স্থায় গুণবস্তাও নাই, কারণ, তিনি নিশ্চয় ; কাজেই তিনি শব্দ দ্বারা নির্দেশযোগ্য হন না ।

ভাল, তাহা হইলে ত শব্দবিবাণাদির স্থায় আনর্থক্য দোষ ঘটে ; না—শুভ্তিকার জ্ঞান হইলে যেমন মৃগতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তুরীয়কে আত্মা বলিয়া অবগত হইলেও তেমনি অনাত্ম-বিষয়ক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, ঐ আত্মাবগমই তৃষ্ণানিবৃত্তির হেতু ; [সূত্র২ঃ তুরীয় বস্তুটি নিরর্থক নহে] । আর তুরীয়কে আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে যে কোন প্রতিবন্ধক আছে, তাহাও নহে ; কেন না, ঐ আত্মাবগতির উদ্দেশ্যেই সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে—‘তুমি তৎস্বরূপ’, ‘এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা’ ‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম’, ‘তিনিই বাহ্য, আভ্যন্তর ও জন্মরহিত (নিত্য)’, ‘এই সমস্তই আত্মস্বরূপ’ ইত্যাদি । সেই এই আত্মাই পরমার্থ ও অপরমার্থ পাদচতুর্ক্য বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । বীজাকুর স্থানপাতী যে তাহার পাদত্রয়, তাহা অবিজ্ঞাত—অপারমার্থিক ; সূত্র২ঃ রজ্জুসর্পতুল্য কথিত হইয়াছে । তাহার পর এখন পূর্বোক্ত সর্পাদিস্থানীয় স্থানত্রয় প্রতিষেধ দ্বারা অবজাত্যক রজ্জুস্থানীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন “নাস্তুঃপ্রজ্ঞঃ” ইত্যাদি ।

ভাল, আত্মার চতুপাদক প্রতিজ্ঞার পর পাদত্রয় নিরূপণেই ত ‘অন্তুঃপ্রজ্ঞ’ প্রভৃতি হইতে চতুর্থ পাদের পার্থক্য সিদ্ধ হইতে পারে ; সূত্র২ঃ “নাস্তুঃপ্রজ্ঞঃ” ইত্যাদি প্রতিষেধক বাক্য নিরর্থক বা অনাবশ্যক । না—নিরর্থক হয় না ; কারণ, কল্পিত সর্পাদি পদার্থের নিষেধ দ্বারা ই যেমন রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তেমনি অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট আত্মারই এখানে [ঐ অবস্থাত্রয়ের প্রতিষেধ দ্বারা] তুরীয়ভাব প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত ; যেমন “তৎ স্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যে হইয়াছে । অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্ম-বিলক্ষণ তুরীয় যদি সেই অবস্থাত্রয়সম্পন্ন

আত্মা হইতে অমৃত—অতিরিক্ত হইত, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভের কোনরূপ উপায়ই থাকিত না ; স্তুতরাং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রোপদেশেরও অনর্থক্য ঘটিতে পারিত ; পক্ষান্তরে শূন্যবাদও আসিয়া পড়িতে পারিত । যস্ততঃ রজ্জু যেরূপ সর্পাদিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই আত্মা যখন পূর্বোক্ত অবস্থাত্তয়ে অমৃতঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত হইতেছে, তখন অমৃতঃপ্রজ্ঞার প্রভৃতি অবস্থার প্রতিষেধ-সমকালেই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান-ফল সমাপ্ত হইয়া যায় ; এই কারণে ভুরীয়-বিজ্ঞানের জ্ঞান আর পৃথক্ সাধন বা প্রমাণের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না ; রজ্জু-সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই যেরূপ রজ্জুতে সর্পনিবৃত্তিরূপ ফল সিদ্ধ হয়, রজ্জু-জ্ঞানের জ্ঞান আর পৃথক্ প্রমাণের আবশ্যক হয় না, ইহাও তদ্রূপ ।

আর যাহাদের মতে [অন্ধকারস্থিত] ঘট জানিবার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞ অন্ধকারের অপনয় ছাড়া আরও প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহাদের মতে ছেদ বস্তুর অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস করাই ছেদনক্রিয়ার ফল হইলেও অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস ভিন্ন তদবয়বেও ছেদনক্রিয়ার অমৃত কোনরূপ ব্যাপার বা কার্য্য হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয় (*) । ছেদ্য বস্তুর অবয়বের সংযোগ-বিনাশে প্রবৃত্ত ছেদনক্রিয়া যেরূপ সেই অবয়বের বৈধীভাবমাত্র (দ্বিখণ্ডিত করণমাত্র) ফল সম্পাদন করিয়াই পরিসমাপ্ত

* তাৎপর্য্য—ভাব্যকারের অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই জ্ঞানই তদগত অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া দেয়, তদ্ব্যতীত আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না । এখন পরপক্ষ নিরাশ হইয়া সেই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন । অন্ধ-কারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে অন্ধকার নিবৃত্তি করা আবশ্যক হয়, ঐ অন্ধকার-নিবৃত্তি-বিষয়েই দীপের ব্যাপার বা চেতনা হইয়া থাকে ; অমৃত বিষয়ে নহে । এখন যদি সেই দীপের অন্ধকার-নিবৃত্তি ভিন্ন আরও কোন ব্যাপার স্বীকার করণীয় হয়, তাহা হইলে ঠিক এইরূপ কথাই স্বীকার করা হয় যে, ছেদন একটি ক্রিয়া, তাহার কার্য্য - ছেদ্যবস্তুর অবয়বসম্বন্ধ ধ্বংস করিয়া দেওয়া ; তন্নিমিত্ত অমৃত বিষয়ে উহার কোনরূপ কার্য্য নাই ; ইহা সর্বদসম্মত কথা । এখন যদি অন্ধকার-নিবৃত্তি ভিন্ন অমৃত বিষয়েও দীপের ব্যাপার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ঐ ছেদন-ক্রিয়াটোও আরম্ভ-সংযোগ ধ্বংস ছাড়া সেই অবয়বেও অমৃত কোনরূপ কার্য্য উপস্থাপন করিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয় ; অমৃত তাহা কেহই স্বীকার করে না । অতএব অজ্ঞান-নিবৃত্তি ভিন্ন অমৃত বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপার বন্ধন সমস্ত হইতে পড়েন না ।

হয়, ঠিক সেইরূপ ঘট ও অঙ্ককারের বিশ্লেষণার্থ প্রবৃত্ত প্রমাণও যখন অনুপাদিতসিত (যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, সেই) অঙ্ককার-নিবৃত্তি-রূপ ফলসম্পাদনেই সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারই আনুষঙ্গিক ঘটবিষয়ক জ্ঞান কখনই সেই প্রমাণের ফলস্বরূপ হইতে পারে না। সেইরূপ তাহার পক্ষেও আত্মাতে আরোপিত অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ধর্মের অপনয়নে প্রবৃত্ত নিষেধ-বোধক প্রমাণের (‘নাস্তঃপ্রজ্ঞা’ ইত্যাদির) অনুপাদেয় অন্তঃপ্রজ্ঞাদিধর্ম-নিবারণ ভিন্ন তুরীয়ত্বে অল্প কোনরূপ ব্যাপার উপপন্ন হয় না; কেননা, যেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ধর্মের নিবৃত্তি হয়, তন্মুহূর্ত্তেই [আত্মার] প্রমাতৃহাদি (জ্ঞাতৃহাদি) ভেদেরও নিবৃত্তি হইয়া যায়; [প্রমাণ-প্রমাতৃহাদিভাবগুলি ভেদসাপেক্ষ; সুতরাং তখন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না]। সেইরূপ বলাও হইবে যে, “ঐজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত বা ভেদবুদ্ধি থাকে না।” কারণ, ঐ প্রমাণ-জ্ঞান দ্বৈতনিবৃত্তিসময়ের পর আর ক্ষণমাত্রও থাকে না; আর যদি বল, তখনও থাকে, তাহা হইলে তৎকালীন দোষই উপস্থিত হইয়া পড়ে (*), ফলে দ্বৈতনিবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব উক্ত নিষেধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যে, আত্মাতে অধ্যারোপিত অনর্থকর অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ধর্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়; ইহা প্রমাণিত হইল।

‘নাস্তঃপ্রজ্ঞা’ এইটি ‘তৈজসের’ প্রতিষেধ; ‘ন বহিঃপ্রজ্ঞা’ এইটি ‘বিশ্বের’ প্রতিষেধ; ‘নোভয়তঃপ্রজ্ঞা’ ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার প্রতিষেধ; ‘ন প্রজ্ঞানঘন’ এটি সুষুপ্তাবস্থার প্রতিষেধ; কারণ, উহার স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক; ‘ন প্রজ্ঞা’

* তাৎপৰ্য—অদ্বৈততত্ত্বব্যাখ্যার জন্ত যে সকল প্রমাণের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেগুলিও দ্বৈতপ্রপঞ্চাত্মক—অদ্বৈতের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব, ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা যখন দ্বৈত নিবৃত্তি হইয়া যায়, তৎসঙ্গে সেই দ্বৈত প্রমাণগুলিও অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; নচেৎ সেই দ্বৈত-প্রমাণ নিবৃত্তির জন্তও আবার অপর একটি প্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়, সে-টিও দ্বৈতাত্মক; সুতরাং তদ্বিবৃত্তির জন্তও আর একটি প্রমাণ এবং তদ্বিবৃত্তির জন্তও আর একটি প্রমাণ গ্রহণের আবশ্যক হয়; এদ্বারা প্রমাণ কল্পনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার আর কুহাপি ব্রতান হইতে পারে না, এখানে এইরূপ ‘অনবস্থা’ দোষ উদ্ভূত হইতে পারে।

এইটি এককালে সর্ববিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ ; আর ‘ন অপ্ৰজ্ঞ’ এইটি চৈতন্যের প্রতিষেধ [বুঝিতে হইবে] ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ভাবগুলি যখন আত্মাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কেবল প্রতিষেধ-বলে রজ্জুসর্পাদির ন্যায় তাহাদের অসত্তা বা মিথ্যাত্ব বুঝা যায় কিরূপে ? [উত্তর—] বলা হইতেছে— [বিশ্ব তৈজসাদির] স্বরূপগত চৈতন্যাংশে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উহাদের একটির অবস্থিতিকালে যখন অপরটি থাকে না ; তখন উহারা ইতরেতর-ব্যভিচারী অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ছাড়িয়া থাকে ; এই কারণেই রজ্জুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদির ন্যায় উহারা অসত্য—মিথ্যা ; আর আত্মার জ্ঞাতৃভাবটি কোথাও ব্যভিচারী হয় না,—সর্বত্রই অনুসৃত থাকে ; সুতরাং উহা সত্য । যদি বল, সৃষ্টিকালে আত্মারও তঁ জ্ঞাতৃভাব থাকে না ; সুতরাং উহা ও ব্যভিচারী হইতে পারে ? না ; সে সময়েও [তাহার জ্ঞাতৃভাব] অনুভব-গোচর হইয়া থাকে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, ‘বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না’, আর এই কারণেই [তুরীয়] অদৃশ্য (দর্শনের অযোগ্য) । যেহেতু অদৃশ্য, সেই হেতুই অব্যবহার্য্য, [এবং] কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (গ্রহণযোগ্য নহে) । অলক্ষণ অর্থ—জ্ঞানোপ-যোগী লিঙ্গরহিত, অর্থাৎ অনুমানের অবিষয় ; অচিন্তনীয় বলিয়াই শব্দ দ্বারা নির্দেশের যোগ্য নহে । ‘একাত্ম-প্রত্যয়সার’ অর্থ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সৃষ্টি, এই স্থানত্রেয় অনুভূয়মান আত্মা এক—অভিন্ন ; এই প্রকার যে প্রতীতি, তাহা দ্বারা তাহার অনুসরণ বা অনুসন্ধান করিতে হয় ; অথবা, আত্ম-প্রত্যয় অর্থ—‘গাত্মা’ ইত্যাকার প্রতীতিই যাহার তুরীয়ের অনুভব-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ; সেই তুরীয় পদার্থ ‘একাত্ম-প্রত্যয়সার’ পদবাচ্য ; কেননা, ‘তাহাকে কেবল ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে,’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ।

এ পর্য্যন্ত, জাগ্রদাদি স্থানবর্তী আত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ধর্ম্মের

(স্থানিধর্ম্মের) প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। এখন ‘প্রপঞ্চোপশম’ ইত্যাদি কথায় [আত্মাতে] জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি স্থানিধর্ম্মেরও অভাব (প্রতিষেধ) কথিত হইতেছে। [যেহেতু প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ জাগ্রৎ-দাদি সম্বন্ধশূন্য], অতএব, শাস্ত্র অর্থাৎ নির্বিবকার ও শিব (মঙ্গলময়); যেহেতু (জ্ঞানিগণ) অদ্বৈত অর্থাৎ ভেদ-কল্পনারহিত চতুর্থ—তুরীয় বলিয়া মনে করেন; কেন না, পূর্বোক্ত পাদত্রয়ের যাহা স্বরূপ, এই চতুর্থ তাহা হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্নপ্রকার। সেই তুরীয়ই [প্রকৃত] আত্মা, এবং তাহাই বিশেষরূপে জ্ঞেয়। রজ্জু যেমন প্রতীয়মান সর্প, দণ্ড ও ভূ-রেখা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, তেমনি ‘ভূমি তৎস্বরূপ’, ইত্যাদি বাক্য প্রতিপাদ্য যে আত্মা—কেবলই ‘দ্রষ্টা, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় নহে’, এবং ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না’ ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাকেই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। ‘জানিতে হইবে’ এই কথাটি ‘ভূতপূর্ব-গতি’ নিয়মানুসারে কথিত হইয়াছে * । কেন না, জ্ঞানের পর আর দ্বৈত প্রপঞ্চ থাকে না বা থাকিতে পারে না; স্মরণ্য তখন আর কিছুই বিজ্ঞেয় থাকিতে পারে না ॥ ৭

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ ।

অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তর্য্যো বিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১০

[ইদানীং ‘নাস্তঃপজ্জম্’ ইত্যাদিশ্রুতান্তে অর্থে শ্লোকান্ অবতারণিতু-মাহ—অত্রৈতি]।—অব্যয়ঃ (সর্ব্বপ্রকার-বিকার-বর্জিতঃ) ঈশানঃ (ঈশন-দ-শক্তিমান্ তুরীয়ঃ) সর্ব্বদুঃখানাং (প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিখাদিরূপাণাং) নিবৃত্তেঃ (প্রশমনস্ত) প্রভুঃ (সমর্থঃ) [ভবতি]। [স্মৃতঃ] সর্ব্বভাবানাং (সর্ব্ব-

(*) তাৎপৰ্য্য—অদ্বৈত অস্বজ্ঞান হইলে সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইয়া যায়; তখন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বিভাগ থাকে না; বিশেষতঃ প্রাপ্তি এখানেও যখন তুরীয়কে ‘অব্যয়ং’ বলিয়াছেন, তখন তাহাকেই আবার ‘বিজ্ঞেয়’ বলিয়া উপদেশ করিতেছেন কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন যে, ভূতপূর্বগতি জাগ্রৎ, অর্থাৎ অবিদ্যাদেশার যে, জ্ঞেয় ছিল, সেই জ্ঞেয়ই স্মরণ করিয়াই তুরীয়কেও বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তুরীয় দশার বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধ নাই।

বস্তুনাং) [মিথ্যাদ্বং] অদৈতঃ (অদ্বিতীয়ত্বলক্ষণঃ) দেবঃ (প্রকাশশীলঃ)
তুর্গ্যঃ (তুরীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহনমর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ)
[কিবেকিভিরিতি শেষঃ] ।

সর্বপ্রকার বিকার-বর্জিত জ্ঞান-পদবাচ্য তুরীয়ই প্রাজ্ঞতৈজসাদিত্বাবান্ধব
সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রভু । কেননা, [মিথ্যাময়] সর্ব বস্তুর সম্বন্ধে প্রকাশ-স্বভাব
অদৈত তুরীয়ই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ১০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি । প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বলক্ষণানাং সর্বদুঃখানাং নিবৃত্তেঃ
জ্ঞানান্তরীয় আত্মা । জ্ঞান ইত্যস্য পদস্ত ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি ; দুঃখনিবৃত্তিং প্রতি
প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ ; তদ্বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ দুঃখনিবৃত্তেঃ । অবায়ো ন ব্যোতি স্বরূপাৎ
ন ব্যভিচরতি ন চ্যবত ইত্যেতৎ । কৃতঃ ? যস্মাদদৈতঃ, সর্বভাবানাং—সর্পাদীনাং
রজ্জুরূপা সত্য্য চ এবং তুরীয়ঃ, “নহি দ্রষ্টৃর্দৃষ্টের্বিপরিণোপো বিপ্লতে” ইতি
শ্রুতেঃ, অতো রজ্জুসর্পবৎ মূষাঙ্কাৎ । স এষ দেবো দ্যোতনাৎ, তুর্গ্যশ্চতুর্থঃ,
‘বিভূর্ব্যাপী স্মৃতঃ’ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ ।

জ্ঞান অর্থ—তুরীয় আত্মা ; তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বাদিরূপ
সমস্ত দুঃখের নিবারণে প্রভু । ‘প্রভু’ কথাটি ‘জ্ঞান’ শব্দেরই অর্থ-
প্রকাশক । [উহার অর্থ এই যে,] সর্ব দুঃখ নিবৃত্তির সম্বন্ধে প্রভু
হন ; কেননা, তদ্বিস্ময় জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র কারণ । অব্যয়
অর্থ—তিনি ব্যয়িত হন না—স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না, অর্থাৎ
নিজের স্বরূপ কখনই পরিত্যাগ করেন না । ইহা কি কারণে হয় ?
যেহেতু তিনি অদৈত ও সত্য ; অন্য সমস্ত পদার্থই রজ্জুসর্পের ন্যায়
মিথ্যা । অতএব দু্যতিমান বলিয়া দেবপদবাচ্য সেই এই তুরীয়—চতুর্থ-
বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১০

কার্য-কারণবন্ধো তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসো ।

প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্ত্বো তৌ তুর্ঘ্যো ন সিধ্যতঃ ॥ ১১

[বিশ্বাদীনামবাস্তব-স্বরূপ-নিরূপণেন তুরায়মেব নির্দারয়তি কার্যোত্যাদিনা] ।
 তৌ (পূৰ্ব্বোক্তৌ) বিশ্ব তৈজসৌ কার্য-কারণবদৌ (কার্যং ফলাবস্থা, কারণং
 বীজাবস্থা, তাত্ভ্যাং পরিগৃহীতৌ) ইষ্যেতে (স্বীকৃতৌ) [জ্ঞানিভিঃ] । প্রাজ্ঞঃ
 তু (পুনঃ) কারণবদ্ধঃ (কারণেন বীজভাবেন এব বদ্ধঃ) [ইষ্যতে] । তৌ
 দৌ (পূৰ্ব্বোক্তৌ বীজভাবে-ফলভাবৌ) তুর্গ্যে (চতুর্থে) ন সিধ্যতঃ (ন
 বিদ্যেতে) ।

পূৰ্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস, উভয়ই কার্য—ফলাবস্থা ও কারণ—বীজাবস্থা
 দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হন; প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই কারণস্বরূপ বীজভাব
 (তত্ত্বজ্ঞানের অভাব) দ্বারা ই আবদ্ধ । তুরীয় আত্মায় ঐ দুইই সম্ভব হয় না ॥ ১১

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বিশ্বাদীনাম সামান্যবিশেষভাবৌ নিরূপ্যেত তুর্গ্যযাথাঙ্গ্যাবধারণার্থম্—কার্যং
 —ক্রিয়তে ইতি ফলভাবঃ, কারণং—করোতীতি বীজভাবঃ । তত্ত্বাগ্রহণাত্মনা-
 গ্রহণাত্ম্যং বীজফলভাবাত্ম্যং তৌ যথোক্তৌ বিশ্ব-তৈজসৌ বদৌ সংগৃহীতৌ
 ইষ্যেতে । প্রাজ্ঞস্ত বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ । তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্রমেব হি বীজং
 প্রাজ্ঞে নিমিত্তম্ । ততো দৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বাগ্রহণাত্মনাগ্রহণে তুরীয়ে
 ন সিধ্যতঃ ন বিদ্যেতে, ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ ।

তুরীয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণার্থে বিশ্বাদির মধ্যে একটা
 সামান্য-বিশেষভাব (সাধারণ ও বিশেষ ধর্মের সম্ভাব) নিরূপণ করা
 হইতেছে—কার্য অর্থ—যাহা করা হয়, সেই ফলভাব বা ফলাবস্থা ;
 কারণ অর্থ—কার্যের যাহা কারণ সেই বীজভাব ; আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞান
 ও বিপরীত জ্ঞানরূপ বীজভাব ও ফলভাব দ্বারা যথোক্ত প্রকার সেই
 বিশ্ব ও তৈজস, উভয়কেই বদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া
 থাকে । প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই বীজভাব দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের
 অভাবরূপ বীজভাবই প্রাজ্ঞহলাভের একমাত্র কারণ ; অতএব তত্ত্বজ্ঞান
 ও বিপরীত জ্ঞানরূপ সেই বীজভাব ও ফলভাব দুইটি তুরীয়ে সিদ্ধ
 হয় না—বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ সম্ভবপর হয় না ॥ ১১

নাঅ্যানং ন পরৈকৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্ ।

প্রাপ্তঃ কিঞ্চন সংবেত্তি, তুর্য্যং তৎসর্বদৃক্ সদা ॥ ১২

[ইদানীং প্রাপ্তশ্চ কারণবদ্ধং তুরীয়শ্চ চ তদভাবং সমর্থয়তে “নাঅ্যানম্” ইত্যাদিনা] ।—প্রাপ্তঃ (পূর্বোক্তলক্ষণঃ) আঅ্যানং (স্বরূপং) ন, পরং (আঅ-বিলক্ষণং বাহ্যং) চ (অপি) ন, সত্যং ন, অনৃতং (অসত্যং) চ অপি— [কিং বহুনা,] কিঞ্চন (কিমপি) নৈব সংবেত্তি (সমাক্ জানাতি) । তুর্য্যং (চতুর্থং) [পুনঃ । সর্বদা (সর্বস্মিন্ এব কালে) তৎসর্বদৃক্ (পূর্বোক্তং-সর্বং পশুতি, অলুপ্ত চৈতন্ত্বস্বভাব ইত্যং)] । [ইতি ভগ্নোপশেষঃ বেদিতব্যঃ] ।

পূর্ব-কথিত প্রাপ্ত আত্মা আপনাকে জানে না, পবকেও জানে না । [অধিক কি] সত্য, মিথ্যা কিছুমাত্র দর্শন করে না ; [কিন্তু] সেই তুরীয় আত্মা সর্বদা সর্ব বস্তু দর্শন করিয়া থাকে ; তাহার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না ॥ ১২

শাক্ত ভাষ্যম্ ।

কথং পুনঃ কারণবদ্ধং প্রাপ্তশ্চ, তুরীয় বা তত্বাগ্রহণাত্মপ্রাণলক্ষণৌ বাকৌ ন সিদ্ধাতঃ ? ইতি । যস্মাৎ—আঅ্যানং, বিলক্ষণম্, অবিত্যবীজপ্রসূতং বেত্তং বাহ্যং দ্বৈতম্—প্রাপ্তো ন কিঞ্চন সংবেত্তি, যথা বিশ্ব-তৈজসৌ ; তত্শাস্ত্রো তত্ব-গ্রহণেন তমসা অত্মপ্রাণলক্ষণবীজভূতেন বাকৌ ভবতি । যস্মাৎ তুর্য্যং তৎসর্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্ত্যভাবাৎ সর্বদা সর্দৈব ভবতি, সর্বঞ্চ তদ্ দৃক্চেতি সর্বদৃক্, তস্মাৎ ন তত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্ তত্র, তৎপ্রসূতাত্মপ্রাণলক্ষণাপি অতএবাত্যবঃ । ন হি সবিভক্তি সদা প্রকাশাত্মকে তদ্বিরুদ্ধমপ্রকাশনম্ অত্মপ্রকাশনং বা সম্ভবতি, “ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্কর্ণপরিণামো বিজ্ঞতে” ইতি শ্রুতেঃ । অথবা, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ সর্বভূতাবস্থঃ সর্ববস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবৈতি সর্বদৃক্ সদা, “নাঅ্যানতোহস্তি দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১২

ভাষাভূবাদ ।

কেনই বা প্রাপ্ত আত্মা কারণবদ্ধ ? এবং কেনই বা তুরীয় আত্মাতে তত্ত্বের অগ্রহণ ও বিপরীত গ্রহণাত্মক দ্বিবিধ বন্ধের সম্ভব হয় না ? [উত্তর—] যেহেতু প্রাপ্ত আত্মা অশ্রুত ইহাতে বিলক্ষণ স্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) কিংবা অবিত্যরূপ বীজসমুত বহিঃস্থিত বিজ্ঞেয় পদার্থ

কিছুমাত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না ; অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস
 ্যরূপ অনুভব করিতে পারে, প্রাজ্ঞ সেরূপ পারে না ; সেই কারণেই
 এই প্রাজ্ঞ আত্মা তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও বিপরীত জ্ঞানের সম্ভাবরূপ
 বন্ধনদ্বয়ে আবদ্ধও হইয়া থাকে । যেহেতু পূর্বকথিত তুরীয় আত্মা
 সর্বদা সর্বদৃক্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ অশ্রু দ্বিতীয় পদার্থ না থাকায় সর্বদাই
 তিনি সর্ববাস্তবক এবং দ্রষ্টা, অতএব সর্বদৃক্ থাকেন, এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানের
 অভাবাত্মক অবস্থা বীজ তাহাতে থাকে না, এবং সেই বীজসম্ভূত বিপরীত
 জ্ঞানেরও সম্ভাবনা হয় না । কেন না, নিত্যপ্রকাশময় সূর্য্যে কখনই
 তদ্বিরুদ্ধ অপ্রকাশ (অন্ধকার) কিংবা অশ্রুরূপে প্রকাশ পাওয়া
 সম্ভবপর হয় না ; যেহেতু 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হইতে দেখা যায়
 না' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে । অথবা, 'ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা
 নাই' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-সময়ে
 সর্বভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ববাস্তবদ্রষ্টার স্থায় প্রতিভাসমান হইয়া
 সর্বদা সর্বদর্শী হইয়া থাকেন ॥ ১২

দ্বৈতশ্রুত্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ ।

বাজ-নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যো ন বিদ্যতে ॥ ১৩

[তুরীয়ে বীজাভাব-শূন্যতামাহ দ্বৈতত্যাগাদি] ।—প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ (প্রাজ্ঞস্ত-
 তুরীয়স্ত চ) উভয়োঃ [এব] দ্বৈতশ্রুত (জগৎপ্রপঞ্চস্ত) আগ্রহণং (অনুভবভাবঃ)
 তুল্যং (সমানং) [তত্র তু অয়মেব বিশেষঃ, যৎ] প্রাজ্ঞঃ বীজ-নিদ্রাযুতঃ (তদ্ভা-
 ংগ্রহণলক্ষণয়া নিদ্রয়া সম্বন্ধঃ) ; সা চ (নিদ্রা) তুর্য্যো (তুরীয়ে আত্মনি) ন বিদ্যতে
 (নাস্তীত্যর্থঃ) ; [অতঃ ভরোবিশেষ ইতি ভাবঃ] ॥

প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত বিজ্ঞানের অভাব তুলা । [কিন্তু
 উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে,] প্রাজ্ঞ আত্মা অবস্থা-বীজরূপ নিদ্রাযুক্ত ; আর
 তুরীয়ে সেই নিদ্রার অভাব ॥ ১৩

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

নিমিত্তাহরপাপাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোহয়ং শ্লোকঃ—কথং দ্বৈতাগ্রহণশ্চ তুল্যত্বে
 কারণবন্ধৎ প্রাজ্ঞশ্চেব, ন তুরীয়শ্চেতি প্রাপ্তা আশঙ্কানিবর্ত্তাতে । যস্মাদ্ বীজ-

নিদ্রাযুক্তঃ, তদ্ব্যপ্রতিবোধো নিদ্রা ; সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধপ্রসবন্ত বীজং, সা বীজনিদ্রা ; তন্না যুক্তঃ প্রাজ্ঞঃ সদ্মা সৰ্বদৃক্-স্বভাবত্বাৎ, তদ্ব্যপ্রতিবোধলক্ষণা বীজনিদ্রা তুৰ্য্যো ন বিদ্যতে ; অতো ন কারণবদ্ধস্তস্মিন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

কারণান্তর বশতঃ উপস্থিত আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্ত এই শ্লোক [আরক্ হইতেছে]—অভিপ্রায় এই যে, দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি না করা যখন [উভয়েরই] তুল্য, তখন কেবল প্রাজ্ঞেরই কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ? এইরূপে যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, [এই শ্লোকে] তাহা নিবারণ করা হইতেছে । যেহেতু বীজ-নিদ্রাযুক্ত, [ইহার অর্থ এই যে,] এখানে নিদ্রা অর্থ—বস্তুতত্ত্ব বোধের অভাব, তাহাই আবার [বস্তুবিষয়ক] বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ ; প্রাজ্ঞ সেই বীজ-নিদ্রা দ্বারা সংযুক্ত । তুরীয়া সর্বদাই সর্বদৃক্-স্বভাব ; এই কারণে তত্ত্ববোধের অভাবাত্মক বীজ-নিদ্রা তাহাতে নাই । অভিপ্রায় এই যে, এই কারণেই তুরীয়ে উক্ত কারণ-বন্ধের সম্ভব হয় না ॥ ১৩

স্বপ্ননিদ্রাযুক্তাবাগৌ প্রাজ্ঞস্তস্বপ্ননিদ্রয়া ।

ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুৰ্য্যো পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৪

আগৌ (বিশ্বতৈজসৌ) স্বপ্ন-নিদ্রাযুক্তৌ (স্বপ্নঃ—অন্তথাগ্রহণং, নিদ্রা তু উক্তলক্ষণম্ অজ্ঞানং, তাভ্যাং সংযজৌ), প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) অস্বপ্ন-নিদ্রয়া (স্বপ্ন-রহিতয়া কেবলমৈব নিদ্রয়া) [যুক্তঃ] । নিশ্চিতাঃ (স্থিরবুদ্ধয়ঃ - ব্রহ্মবিদয়ঃ) তুৰ্য্যো (তুরীয়ে) নিদ্রাং ন, স্বপ্নং চ ন এব পশ্যন্তি । [অত এতদ্বিতীয়-বিলাক্ষণং তুরীয়মিতি ভাবঃ] ।

প্রথমোক্ত বিব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত ; প্রাজ্ঞ কিন্তু স্বপ্নরহিত কেবলই নিদ্রাযুক্ত । স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মবিদগণ তুরীয়ে নিদ্রা ও স্বপ্ন কখনই লক্ষণ করেন না ॥ ১৪

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নঃ অশ্রুতগ্রহণঃ সৰ্প ইব রজ্জ্বাং, নিদ্রা উক্তা তদ্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি । তাভ্যাং স্বপ্ন-নিদ্রাভ্যাং যুতো বিশ্ব তৈজসো ; অতন্তো কার্যাকারণ-বদ্ধাবিত্বাক্তো । প্রোক্তস্ত্ব স্বপ্নবজ্জিতয়া কেবলয়েব নিদ্রয়া যুত ইতি কাণবদ্ধ ইত্যুক্তম্ । নোভয়ং পশ্যন্তি তুবায়ৈ নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, বিরুদ্ধত্বাৎ সৰ্বিতরীব তমঃ ; অতো ন কার্য্য-কারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্বরীয়ঃ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

বজ্জুতে সৰ্পদর্শনের শ্রায় [এক বস্তুকে] অশ্রুতপ্রকার দর্শনেব নাম স্বপ্ন ; নিদ্রা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির অভাব-অন্ধ তমঃ (অজ্ঞান), বিশ্ব ও তৈজস সেই স্বপ্ন ও নিদ্রায়ুক্ত ; এই জগৎ তাহাদিগকে কার্য্য ও কারণ দ্বারা বদ্ধ বলা হইয়াছে । কিন্তু প্রোক্ত আত্মা স্বপ্নরহিত ; এই কারণে তাহাকে কেবলই নিদ্রায়ুক্ত—কাণবদ্ধ বলা হইয়াছে । নিশ্চিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ সূর্য্যে অন্ধকার সম্বন্ধের শ্রায় বিরুদ্ধ বলিয়া তুরায় উক্ত উভয় অবস্থারই অভাব দর্শন করিয়া থাকেন ; এই জন্য ‘তুরায় কার্য্য-কারণবদ্ধ নহে’ এই কথা অভিহিত হইয়াছে ॥ ১৪

অশ্রুতগ্রহণতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তদ্ব্যবধানতঃ ।

বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে ॥ ১৫

[ইদানীং তুরীয়পদপ্রাপ্তিপক্যাবমাহ—অজ্ঞেতাদি ।।—অশ্রুতগ্রহণতঃ (যন্ত যং স্বপ্নং ন, তন্ত তেন প্রকারেণ) গৃহতঃ (জ্ঞানতঃ) স্বপ্নঃ (স্বপ্নাখ্যা অবস্থা ভবতি) ; তদ্ব্য (বস্তুস্বার্থার্থম) অবধানতঃ (অপ্ৰতিপশ্যমানস্ত) নিদ্রা (তদাখ্যা অবস্থা) [ভবতি] । [অথ] তয়োঃ বিপর্য্যাসে (তদ্ব্যগ্রহণ-বিপরীতগ্রহণরূপ-বিপর্য্যয়-জ্ঞানে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) তুরীয়ং পদম (ব্রহ্মভাবম্) অশ্নুতে (ভুঙ্কে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ।

এক বস্তুকে অজ্ঞরূপে গ্রহণকারীর অবস্থার নাম স্বপ্ন ; আর বস্তু বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকার নাম নিদ্রা । তাহাদের উক্তপ্রকার বিপর্য্যয়-বোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [জীব] তুরীয় পদ (ব্রহ্মভাব) উপলব্ধি করে ॥ ১৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীতি, উচ্যতে—স্বপ্নজাগরিতয়োঃ অগ্ৰথা রজ্জ্বাং সৰ্পবৎ গৃহুত. তত্ত্বং স্বপ্নো ভবতি ; নিদ্রা তত্ত্বমজ্ঞানতঃ তিস্থষু অবস্থাস্থ তুল্যা । স্বপ্ননিদ্রয়োস্তল্যাভ্যাদ্ বিশ্বতৈজসয়োঃ একরাশিত্বম্ । অগ্ৰথাগ্রহণপ্রাধাত্মাচ্চ গুণভূতা-
নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ । তৃতীয়ে তু স্থানে তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণা নিদ্রেব
কেবলা বিপর্য্যাসঃ । অতন্তয়োঃ কার্য্য-কারণস্থানয়োঃ অগ্ৰথাগ্রহণ-তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণ-
বিপর্য্যাসে কার্য্য-কারণবন্ধরূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ঃ পদম্
অশ্নুতে ; তদা উভয়লক্ষণং বন্ধনং তত্রাপশ্বন তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

কোন সময়ে তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয় ? তাহা কথিত হইতেছে—
স্বপ্ন ও জাগরণ-কালে রজ্জ্বভূতে সৰ্পের ন্যায় অগ্ৰপ্রকারে বস্তুগ্রহণ-
কারীর অবস্থাই স্বপ্ন ; বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষমের অবস্থাই নিদ্রা ;
ইহা অবস্থাত্রেয়েই একরূপ । স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থার তুল্যতা নিবন্ধন,
[তদুভয়াবস্থাসম্পন্ন] বিশ্ব ও তৈজস এক শ্রেণীভুক্ত ; [এইজগ্ৰাই
শ্লোকে দিবচন দ্বারা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনেরই উক্তি
হইয়াছে] । [বিশ্ব ও তৈজসের পক্ষে] অগ্ৰথা জ্ঞানেরই প্রাধান্য ;
নিদ্রার প্রাধান্য নাই ; এইজগ্ৰ সে স্থলে স্বপ্নই একমাত্র বিপর্য্যাস ।
কিন্তু তৃতীয় স্থানে (স্বষুপ্তিতে) তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক নিদ্রাই একমাত্র
বিপর্য্যাস । অতএব, কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন উক্ত স্থানদ্বয়ে তত্ত্ববিষয়ক
অগ্ৰপ্রকার জ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান স্বরূপ কার্য্য-কারণাত্মক বিপর্য্যাস
বা ভ্রম পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তুরীয় পদ ভোগ
করিয়া থাকে ; অর্থাৎ তখন উল্লিখিত উভয়প্রকার বন্ধ দর্শন না
করায় তুরীয় ব্রহ্মভাবে স্থিরমতি হইয়া থাকে ॥ ১৫

অনাদিমায়য়া স্রপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬

[বিপর্যাসক্ষমাবস্থাং বিশিষ্য দর্শয়তি অনাদীত্যাদিনা] । অনাদিমায়রা (অনাদিকাল-প্রবৃত্তরা মায়রা অহং মনাদিভাবরূপরা) সূপ্তঃ (স্বপ্নদর্শনমোহ-নিদ্রাং গতঃ) জীবঃ (সংসারী আত্মা) যদা (যস্মিন্ কালে) প্রবুধ্যতে (আত্ম-বিষয়ে প্রবোধং লভতে) ; [সঃ জীবঃ] তদা (তস্মিন্ কালে) অজন্ম (জন্মাদি-বিকাররহিতম্) অনিদ্রম্ (সুবৃষ্টিশূন্যম্) অশ্বপ্নম্ (স্বপ্নরহিতম্) অবৈতং (সর্ববিধ-ভেদবর্জিতম্) [আত্মতত্ত্বং] বুধ্যতে (সাক্ষাৎ করোতি), [ন ততঃ প্রাগিত্যভি-প্রায়ঃ] ।

অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত মায়ানিদ্রায় সূপ্ত জীব যখন জাগরিত হয় (তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে) ; সে তখন জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জিত অবৈত আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে ॥ ১৬

শাকুর-ভাষাম্ ।

বোহরং সংসারী জীবঃ, স উভয়লক্ষণে তত্ত্বপ্রতিবোধরূপেণ বীজাত্মনা, অত্থথাগ্রহণলক্ষণে চানাদিকাল-প্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণে স্বপ্নেন মমায়ং পিতা পুত্রোহরং নপ্তা ক্ষেত্রং গৃহং পশবঃ অহমেবাং স্বামী সূখী দুঃখী, ক্ষয়িতোহমেনেন, বর্জিতশচানেন, ইত্যেবং প্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েহপি পশ্যন্ সূপ্তঃ যদা বেদান্তার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকারণিকেন গুরুণা ‘নাস্তেবং ত্বং হেতুফলাত্মকঃ, কিন্তু তত্ত্বমসি’, ইতি প্রতিবোধ্যমানঃ তদৈবং প্রতিবুধ্যতে । কথং ? নাস্মিন্ বাহ্যমাতান্তরং বা জন্মাদিভাববিকারোহস্তি, অতঃ অজং “সবাহ্যাতান্তরো হজঃ” ইতি শ্রুতেঃ সর্ব-তাববিকারবর্জিতমিত্যর্থঃ । যস্মাৎ জন্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্ অবস্থা-তমোবীজং নিদ্রা বিজ্ঞত ইতি অনিদ্রম্ ; অনিদ্রং হি তত্ত্বরীমম্, অতএব অশ্বপ্নম্, তন্নিমিত্ত-ত্বাৎ অত্থথাগ্রহণম্ । যস্মাচ্চ অনিদ্রমশ্বপ্নং, তস্মাদজন্মদৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬

ভাষ্যাহ্বাদ ।

এই যে, প্রসিদ্ধ সংসারী জীব, সেই জীব অনাদিকাল হইতে আরম্ভ, বীজাবস্থাত্মক, তদুপজ্ঞানের অভাব ও অগুপ্তকার জ্ঞানরূপ মায়াময় স্বপ্নবশে ‘ইনি আমার পিতা, অমুক আমার পুত্র, পৌত্র, ক্ষেত্র, গৃহ ও পশু ; আমি ইহাদের প্রভু, সূখী, দুঃখী ; আমি ইহা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি’, সূপ্ত ব্যক্তি উভয় স্থলেই

এবংবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। সে যখন বেদান্ত-শাস্ত্রের তত্ত্বাভিজ্ঞ পরম দয়ালু গুরুকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হয় যে, ‘তুমি উক্তপ্রকার কারণ ও তাহার ফলস্বরূপ (কার্য্য-কারণ-ভাবপূর্ণ) নহ, পরন্তু তুমি হইতেছ—সেই ব্রহ্মস্বরূপ,’ তখন সে উক্তরূপে প্রতিবুদ্ধ হয় (মায়া-নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে)। কি প্রকারে ?—‘এই আত্মাতে বাহিরে বা অভ্যন্তরে কোথাও ভাববস্তুর নিত্যসহচর জন্মাদি বিকার নাই’ ; অতএব, ‘তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর-বর্ত্তী ও অজ’, এই শ্রুতি হইতে (জানা যায় যে, তিনি) অজ, অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভাব-বিকারবর্জিত *। যেহেতু জন্মাদি বিকারের কারণী-কৃত্ত অবিস্তাঙ্গক নিদ্রা ইহাতে নাই ; এই কারণেই অনিদ্র (নিদ্রাবস্থা-রহিত) ; সেই তুরীয় ব্রহ্ম নিশ্চয়ই নিদ্রারহিত ; এই কারণেই অস্বপ্ন ; কেননা, অন্তথা জ্ঞানের ইহাই কারণ। বিশেষতঃ যেহেতু নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত, সেই হেতুই তখন অজ অদ্বৈতস্বরূপ তুরীয় আত্মাকে বুঝিতে পারে ॥ ১৬

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ।

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ ১৭

[অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতানুভূতিঃ ? ইত্যাহ]—প্রপঞ্চঃ (দৃষ্টমানং জগৎ) যদি বিদ্যেত (যদি বস্তুভূতঃ সত্যঃ জ্ঞাৎ) ; [তদা সঃ] নিবর্ত্তেত (নিবৃত্তিং লভেত) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। [বস্তুতত্ত্ব] ইদং (দৃষ্টমানং) দ্বৈতং (ভেদজাতং) মায়ামাত্রং (মিথ্যাভূতং) ; অদ্বৈতং (দ্বৈতহীনং তুরীয়ম্) [এব] পরমার্থতঃ (পারমার্থিকং সৎ) ॥

জগৎপ্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সৎ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই নিবৃত্ত হইত, ইহাতে সংশয় নাই। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু] এই দ্বৈত (জগৎ) কেবলই মায়াময় (অসত্য), অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য ॥ ১৭

* জাগতে (জন্ম), অস্তি (সত্তা বা স্থিতি), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি), বিপরিণমতে (বৃদ্ধি-করের মধ্যাবস্থা), অপস্কীয়তে (ক্ষয়), মৃত্যতি (বিনাশ)। ব্রহ্মত্বের সমস্ত ভাবপদার্থই উক্ত ছয় প্রকার বিকারমূলক।

শাকর-ভাষ্যম্।

প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা চেৎ প্রতিবৃত্ত্যতে, অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমবৈতমিতি। উচ্যতে—
সত্যমেবং স্ত্রাং প্রপঞ্চো যদি বিদ্বত্তে; রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্লিতস্তাৎ ন তু
স বিদ্বত্তে। বিদ্বত্তমানশ্চেৎ, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। ন হি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা
কল্লিতঃ সর্পো বিদ্বত্তমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ; নৈব মায়া মায়্যাবিনা প্রযুক্তা
তদর্শিনাং চক্ষুর্দ্ধাপগমে বিদ্বত্তমানা সত্যী নিবৃত্তা; তথেষং প্রপঞ্চাখ্যাং মায়ামাত্রং
বৈতং, রজ্জ্ববৎ মায়্যাবিবচ্চ অবৈতং পরমার্থতঃ; তস্মান্ কশ্চিৎ প্রপঞ্চঃ প্রবৃত্তো
নিবৃত্তো বাস্তোত্যতি শ্রায়ঃ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ।

প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিতে যদি প্রতিবোধ হয়, তবে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি না
হইলে অবৈত হয় কিরূপে? [উত্তর] বলা হইতেছে—নিশ্চয়ই এই-
রূপ আপত্তি হইতে পারিত, প্রপঞ্চ যদি বিদ্বত্তমান থাকিত, অর্থাৎ সত্য
হইত; বাস্তবিক পক্ষে ইহা নাই—রজ্জ্বূতে কল্লিত সর্পের স্থায় ইহা
অসৎ। আর যদি বিদ্বত্তমানই থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত
হইত, ইহাতেও সংশয় নাই। [দেখ] ভ্রমবশতঃ রজ্জ্বূতে যে
সর্প কল্লিত হয়, সেই সর্প কখনই সেখানে সত্তা লাভ করিয়া বিবেক-
জ্ঞানের সাহায্যে নিবৃত্ত হয় না; এবং মায়াবী—ঐন্দ্রজালিক কর্তৃক
প্রযুক্ত মায়া (ভেল্কী) প্রথমে সত্তা লাভ করিয়া যে, দর্শকবৃন্দের
চক্ষুর দোষ অপনীত হইলে নিবৃত্ত (অদৃশ্য) হইয়া যায়, তাহা নহে।
[অভিপ্রায় এই যে, রজ্জ্বূতে কস্মিন্ কালেও সর্প ছিল না, এবং ঐন্দ্র-
জালিক-প্রদর্শিত দৃশ্যসমূহও কখনই বিদ্বত্তমান ছিল না,—ঐ সমস্তই
মায়ামাত্র; কাজেই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে আর সে সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়াছে
বলা যাইতে পারে না; [যাহা আছে—সৎ, তাহারই নিবৃত্তি হইতে
পারে, অসতের আর নিবৃত্তি কি?]। এই প্রপঞ্চ নামক বৈতও
ঠিক তদ্রূপ কেবল মায়ামাত্র (অসৎ), আর উক্ত রজ্জ্বু ও মায়াবীর
স্থায় অবৈতই পরমার্থ সৎ। অভিপ্রায় এই যে, অতএব প্রপঞ্চ বলিয়া
কোন পদার্থ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত নাই ॥ ১৭

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ ।

উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

[গুরু-শিষ্যাদিবিকল্পোহপি এবমেব, ইতাহ—“বিকল্পঃ” ইত্যাদি ।]—বিকল্পঃ (অয়ং গুরুঃ, অয়ং শিষ্যঃ, অয়ং উপদেশঃ ইত্যেবং বিতর্কঃ) বাদ (সম্ভাবনায়ং) কেনচিৎ (কারণেন) কল্পিতঃ [স্মৃৎ ; তর্হি] নিবর্ত্তেত । উপদেশাৎ (উপদেশার্থং কল্পিতঃ) অয়ং (গুরু-শিষ্যাদিরূপঃ) বাদঃ (বিকল্পঃ) [প্রবর্ত্ততে] । জ্ঞাতে (উপদেশকার্যে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞাতে সতি) দ্বৈতং (উক্তলক্ষণং) ন বিদ্যতে (বিলুপ্যতে) । [তত্ত্বজ্ঞানার্থং কল্পিতোহয়ং গুরুশিষ্যাদিবাদঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ বর্ত্তমানোহপি তৎফলে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞাতে স্বয়মেব নিবর্ত্ততে, ন তেন অদ্বৈতহানিরিতিভাবঃ] ।

গুরুশিষ্যাদিভাবরূপ বিকল্প যখন কোন কারণ-বিশেষে (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে) কল্পিত হইয়াছে ; তখন তাহা অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে । উপদেশার্থই ঐ গুরু-শিষ্যাদি কল্পনা, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পর আর কোন দ্বৈতই থাকে না ॥ ১৮

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নহু শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নিবৃত্ত ইতি, উচ্যতে—বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত যদি কেনচিৎ কল্পিতঃ স্মৃৎ । যথা অয়ং প্রপঞ্চো মায়ারজ্জুসর্পবৎ, তথাহয়ং শিষ্যাভেদ-বিকল্পোহপি প্রাক্ প্রতিবোধাদেবোপদেশনিমিত্তঃ ; অত উপদেশাদয়ং বাদঃ—শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিতি উপদেশকার্যে তু জ্ঞানে নির্বৃত্তে জ্ঞাতে পরমার্থতত্ত্বে, দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

ভাষ্য-হুবাদ ।

ভাল, উপদেশকর্ত্তা, শাস্ত্র ও শিষ্য, এই বিকল্প নিবৃত্ত হয় কিরূপে ? বলা যাইতেছে—যদি কোন কারণে কল্পিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত বিকল্প নিবৃত্তি হইতে পারে । এই জগৎ-প্রপঞ্চ যেমন মায়া ও রজ্জু-সর্পের স্মায়, তেমনি এই গুরুশিষ্যাভেদ কল্পনাও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্য্যন্তই কেবল উপদেশের নিমিত্ত [ব্যবস্থিত হইয়াছে] ; শিষ্য, শাসনকর্ত্তা ও শাস্ত্র, এই কথা কেবল উপদেশের

নিমিত্ত কল্পিত ; কিন্তু উপদেশের ফল তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে—
পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে এই দ্বৈত আর বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৮

পুনঃ ক্রতিররম্ভ্যতে ।

সোহয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোহধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ
পাদা—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

[যোহয়ং ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদ আত্মা কথিতঃ], সঃ (পূর্বোক্তঃ) অয়ম্ আত্মা
অধ্যক্ষরং (অক্ষরমধিকৃত্য) ওঙ্কারঃ (প্রণবাত্মকঃ), অধিমাত্রং (মাত্রাং পাদং
অধিকৃত্য) [পাদরূপঃ]; [যতঃ আত্মনঃ] পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ, [তথা]
অকারঃ, উকারঃ, মকার ইতি [এতাঃ] মাত্রাঃ চ (অপি) পাদাঃ, [পাদানাম্
মাত্রাণাম্ চ পরমার্থতঃ (ভেদো নাস্তি, ইত্যভিপ্রায়ঃ)] ।

সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে ওঙ্কারস্বরূপ ; আর মাত্রাধিকারে পাদস্বরূপ ।
পাদও মাত্রাস্বরূপ, এবং মাত্রাও পাদস্বরূপ ; অকার, উকার ও মকার,
ইহারা ‘মাত্রা’ পদবাচ্য ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অভিধেয়প্রাধাত্তেন ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদাত্ম্যেতি ব্যাখ্যাভ্যো যঃ, সোহয়মাত্মা
অধ্যক্ষরম্ অক্ষরমধিকৃত্য অভিধানপ্রাধাত্তেন বর্ণ্যমানোহধ্যক্ষরম্ । কিং পুনস্তদক্ষর-
মিত্যাহ—ওঙ্কারঃ । সোহয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভক্ত্যমানঃ অধিমাত্রং
মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্ । কথম্ আত্মনো যো পাদাঃ তে ওঙ্কারস্ত মাত্রাঃ ।
কাস্তাঃ ? অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

ইতঃপূর্ব্বে অভিধেয়প্রধান (বাচ্যার্থ-প্রধান) ওঙ্কারস্বরূপে
বাহ্যকে চতুষ্পাদ আত্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; সেই এই আত্মা
অক্ষরাধিকারে বর্ণিত হন ; এই কারণে অধ্যক্ষর ; অর্থাৎ অক্ষর-
স্বরূপও বটে ; সেই অক্ষরটি কি ? এইজন্য বলিতেছেন—[সেই
অক্ষরটি—] ‘ওঙ্কার’ । সেই ওঙ্কারও আবার পাদ বা অংশক্রমে
বিভক্ত হইলে মাত্রাস্বরূপে অবস্থিত হয় ; এই কারণে ‘অধিমাত্র’ হয় ।
কি প্রকারে ? আত্মার যে সমস্ত পাদ, তৎসমস্তই আবার ওঙ্কারের

মাত্রা ; সেই মাত্রা কাহারা ? [উত্তর]—অকার, উকার ও মকার ।
অর্থাৎ আত্মার পাদ ও ওঙ্কারের মাত্রা একই পদার্থ ॥ ৮

জাগরিতস্থানো বৈখানরোহকারঃ প্রথম মাত্রাপ্তেরা-
দিমত্বাদ্বা, আপ্রোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাदिश्च ভবতি, য
এবং বেদ ॥ ৯

[তত্রাপি বিশেষো নিরূপাতে 'জাগরিতে'ত্যাধিনা ।]—জাগরিতস্থানঃ বৈখানরঃ
(পূর্বোক্তলক্ষণঃ) অকারঃ প্রথম মাত্রা (আন্তঃ অংশঃ), [অত্র হেতুমাংহ]
আপ্তেঃ (ব্যাপ্তত্বাৎ), আদিমত্বাৎ (প্রাথমিকত্বাৎ) বাঃ (চ) । [বৈখানরঃ যথা
আদিমান্ সৰ্ব্বজগদ্ব্যাপী চ, অকারোহপি তথা অক্ষরেষু আদিমান্ বাণবশ্চ ;
তস্মাদ্ভয়োঃ সাদৃশ্যমিত্যাশয়ঃ] । যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তলক্ষণং বৈখানরঃ)
বেদ (জ্ঞানতি) ; সঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধ্যবধারণার্থো নিপাতো) সর্বান্ কামান্
(কাম্যবিষয়ান্) আপ্রোতি (প্রাপ্রোতি), আদিমান্ (সৰ্বেষু প্রথমঃ) চ
(অপি) ভবতি ॥

জাগরিতস্থান বৈখানরই প্রথম মাত্রা অকারস্বরূপ ; কেননা, উভয়ই ব্যাপক
ও আদ্য । যে উপাসক এইরূপ জানে, সে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করে এবং
লকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ॥ ৯

শঙ্কর ভাষ্যম্ ।

তত্র বিশেষনিয়মঃ ক্রিয়তে—জাগরিতস্থানো বৈখানরো যঃ, স
ওঁকারস্ত অকারঃ প্রথম মাত্রা । কেন সামান্ত্রেনেত্যাহ—আপ্তেঃ, আপ্ত-
ব্যাপ্তিঃ অকারেন সৰ্ব্বা বাণব্যাপ্তা, “অকারো বৈ সৰ্ব্বা বাক্” ইতি শ্রুতেঃ । তথা
বৈখানরেন জগৎ ; “তস্ত হ বা এতস্মাত্মনো বৈখানরস্ত সৃষ্টেব স্তুতেজঃ”
ইত্যাদি শ্রুতেঃ । অভিধানাভিধেয়রোরেকত্বকাৰোচাম । আদিরস্ত বিদ্যত
ইত্যাদিমৎ ; যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং, তথৈব বৈখানরঃ ; তস্মাদ্ভবা সামান্ত্রাদ-
কারত্বং বৈখানরস্ত । তদেকত্ববিদঃ কলমাহ—আপ্রোতি হ বৈ সর্বান্
কামান্ আদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং, য এবং বেদ—বখোক্তমেতৎ
বেদেত্যর্থঃ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ ।

কথিত বিষয়ে বিশেষাবধারণ করা হইতেছে—জাগরিত-স্থানবর্তী যে বৈশ্বানর-নামক আত্মা, তাহাই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার ; [উভয়ের মধ্যে] সাদৃশ্য কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আপ্তি (ব্যাপ্তিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে) ; ‘আপ্তি’ অর্থ—ব্যাপ্তি (ব্যাপিয়া থাকা) ; কেননা, অকার দ্বারা সমস্ত বর্ণ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; যেহেতু শ্রুতি আছে যে, ‘অকারই সমস্ত বাক্যস্বরূপ ।’ বৈশ্বানর কর্তৃকও সেইরূপ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ‘এই দ্ব্যলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক’, এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । আর বাচক ও বাচ্যার্থ যে এক—অভিন্ন, তাহা বলিয়াছি । যাহার আদি আছে, তাহা আদিমান্ ; অকার নামক অক্ষরটি যেমন আদিমান্, বৈশ্বানরও ঠিক সেইরূপই আদিমান্ ; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বৈশ্বানরের অকার-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল । তদুভয়ের একত্বজ্ঞের ফল বলিতেছেন—সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন এবং মহাজনগণের মধ্যেও প্রথম হন যিনি এরূপ জানেন—উক্তপ্রকার একত্ব জানেন ॥ ৯

স্বপ্নস্থানন্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়-
ত্বাদ্বা ; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসমুত্তিৎ সমানশ্চ ভবতি, নাশ্চা-
ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ (আত্মা) দ্বিতীয়া মাত্রা—উকারঃ (উকাররূপঃ),
কৃতঃ ? উৎকর্ষাৎ (শ্রেষ্ঠত্বাৎ) উভয়ত্বাৎ (অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থত্বাৎ) বা
(চ) । তদ্বিজ্ঞানকলমাহ—যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তপ্রকারম্ একত্বং) বেদ
(বিজ্ঞানতি), [সঃ] জ্ঞানসমুত্তিৎ (বিজ্ঞানপ্রবাহং) উৎকর্ষতি (বর্দ্ধয়তি)
[সত্যং] সমানঃ (তুল্যঃ) [অপি] ভবতি । অস্যা (বিহবঃ) কুলে (বংশে)
অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (ন জায়তে) ॥

পূর্বোক্ত স্বপ্নস্থানগত তৈজস আত্মাই [ওঙ্কারের] দ্বিতীয় মাত্রা উকাররূপ ;
কেননা [উভয়েরই] উৎকর্ষ ও মধ্যবর্তিত্ব ধর্ম্য তুল্যা । যিনি এতদুভয়ের একত্ব

জ্ঞানেন ; তিনি স্বীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, সাধুজনের সমান হন, এবং ইঁহার বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কেহ জন্মে না ॥ ১০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ যঃ, স ওঙ্কারস্ত উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা । কেন সামান্তেন, ইত্যাহ—উৎকর্ষাৎ ; অকারাহুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসো বিশ্বাৎ । উভয়ত্বাদ্বা—অকার-মকারয়োর্মধ্যাহ উকারঃ ; তথা বিশ্ব-প্রাজ্ঞয়োর্মধ্যে তৈজসঃ ; অত উভয়ভাক্ত্বসামান্যত্ব বিদ্বৎফলমুচ্যতে—উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞান-সমুৎপত্তিং, বিজ্ঞানসমুৎপত্তিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ ; সমানস্তল্যশ্চ, মিত্রপক্ষশ্চেব শত্রুপক্ষাণামপি অপ্ৰদ্বেষ্যো ভবতি । অব্রহ্মবিচ্ছ অসা কুলে ন ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি স্বপ্নস্থানবর্তী তৈজস নামক আত্মা, তিনিই দ্বিতীয় মাত্রা উকারস্বরূপ । কোন্ সাদৃশ্যে ? এইজন্য বলিতেছেন—উৎকর্ষ হেতু—যেহেতু অকার উকার অপেক্ষাও যেন উৎকর্ষ ; তৈজসও সেইরূপ ‘বিশ্ব’ হইতে [যেন উৎকর্ষ] । অথবা, উভয়ত্বই হেতু, অর্থাৎ উকার অক্ষরটি [যেরূপ] অকার ও মকারের মধ্যবর্তী, সেইরূপ তৈজস ও ‘বিশ্ব’ এবং প্রাজ্ঞের মধ্যস্থিত ; অতএব, উভয়ভাগিত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় [তৈজসের উকারত্ব সিদ্ধ হইল] । এতদ্বিজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহের উৎকর্ষ সাধন করেন, এবং সমান—তুল্য হন—অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষেরও বিদ্বেষের পাত্র হন না । বিশেষতঃ ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মজ্ঞ হয় না ॥ ১০

স্বপ্নপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতেক্বা ; মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি ; য এবং বেদ ॥ ১১

[স্বপ্নপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ [ওঙ্কারস্ত] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (মকারস্বরূপঃ),

কৃতঃ ? মিতেঃ (বিশ্ব-তৈজসয়োঃ পরিমাণকত্বাৎ হেতোঃ), অপীতেঃ (বিলয়নাৎ, অত্রৈব সর্কেষাং একীভূতত্বাৎ হেতোঃ) বা । [এতদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্তলক্ষণম্ একত্বং) বেদ (বিজ্ঞানান্তি) ; [সঃ] হ বৈ (প্রসিদ্ধাবধারণার্থকৌ নিগাতৌ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্কং (জগৎ) মিনোতি (যাত্নাংনো বিজ্ঞানান্তি) ; অপীতিঃ (প্রলয়স্থানং জগদাধার ইত্যর্থঃ) চ (অপি) ভবতি ।

স্বপ্তি স্থানগত প্রাজ্ঞ আত্মাও ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ—মকারস্বরূপ ; কেননা [প্রাজ্ঞ ও মকার, উভয়ই বিশ্ব ও তৈজসের এবং অকার ও উকারের] পরিমাণক বা নির্ণয়স্থান, এবং অপীতি বা বিলয়স্থান । যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্ত জগৎ অবগত হন এবং সকলের আশ্রয়ীভূত হন ॥ ১১

শাক্তরভাষ্যম্ ।

স্বপ্তি স্থানঃ প্রাজ্ঞা যঃ, স ওঙ্কারস্ত মকারস্তৃতীয়া মাত্রা । কেন সামান্তেন, ইত্যাহ—সামান্তমিদমত্র—মিতেঃ, ‘মিতি’স্থানম্ ; মীয়েতে ইব হি বিশ্ব তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্তয়োঃ প্রবেশ-নির্গমভ্যাং প্রস্থেনেব যবাঃ । তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিষ্টা নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে । অপীতের্কা, অপীতিরপ্যস্ব একীভাবঃ । ওঙ্কারোচ্চারণে হি অন্ত্যেহঙ্করে একীভূতাবিব অকারো-কারৌ । তথা বিশ্ব-তৈজসৌ স্বপ্তিকালে প্রাজ্ঞে । অতো বা সামান্তাদেকত্বং প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ । বিদ্যংফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদং সর্কং, জগদযাত্নাংনো জানাতীত্যর্থঃ । অপীতিচ জগৎকারণাত্মা চ ভবতীত্যর্থঃ । অত্রাবাস্তরফলবচনং প্রধানসাধনস্বত্বার্থম্ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি স্বপ্তি স্থানবর্তী প্রাজ্ঞ ; তিনিই ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ মকারস্বরূপ । কিরূপ সাদৃশ্য ? তাহা বলিতেছেন, এখানে এইরূপ সাদৃশ্য—যেহেতু মিতি ; ‘মিতি’ অর্থ—পরিমাণ ; যব সমুৎপত্তিরূপ ‘প্রস্থ’ দ্বারা পরিমিত করা হয়, প্রলয় ও উৎপত্তি সময়ে ঠিক সেইরূপ বিশ্ব তৈজসও যেন এই প্রাজ্ঞ কর্তৃক পরিমিতই হয়, সেইরূপ ওঙ্কারের সমাপ্তি ও পুনঃপ্রয়োগ সময়ে অকার ও উকার মকারে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন বহির্গত হইয়া থাকে । অথবা অপীতি

হেতু [উভয়ের একত্ব] । অপীতি অর্থ—অপ্যয়—একীভাব প্রাপ্তি ; কেন না, ওঙ্কারের উচ্চারণ কালে অকার ও উকার যেন অন্ত্য অক্ষরে (মকারে) একীভূতই হইয়া থাকে । স্ফুপ্তি সময়ে বিশ্ব এবং তৈজসও ঠিক সেইরূপ প্রাপ্তে [যেন একীভূত হইয়া থাকে] ; অতএব এইরূপ সাদৃশ্য-নিবন্ধন বা প্রাপ্ত ও মকারের একত্ব [কথিত হইয়াছে] । বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—[যিনি এইরূপ জানেন, তিনি] নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ প্রমিত করেন ; অর্থাৎ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন, এবং অপীতি—অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপও হন । প্রধান সাধনার প্রশংসার্থ এখানে অবাস্তুর [প্রাসঙ্গিক] ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১১

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

বিশ্বশ্রাত্ব-বিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্ ।

মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ শ্রাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১২

[পাদানাং মাত্রাণাং চ শ্রত্বাক্তমেকত্বং বিশদীকৃত্য বর্ণয়িতুমাহ ’—বিশ্ব-শ্রোত্বাদি । বিশ্বশ্র (বিশ্বসংজ্ঞকশ্র আত্মনঃ) অত্ব-বিবক্ষায়াং (অকাররূপত্ব-নিরূপণে) আদি-সামান্যম্ (প্রাথমিকত্বরূপং সাদৃশ্যম্) উৎকটম্ (প্রধানম্) । মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (বিশ্বশ্র মাত্রারূপত্বপ্রতিপাদনে) চ আদ্যিসামান্যঃ (ব্যাপকত্বরূপং সাধার্ম্যমেব) [উৎকটং] শ্রাৎ (ভবেৎ) ॥

শ্রুতিতে যে, পাদ ও মাত্রাসমূহের একত্ব কথিত হইয়াছে, এখন তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—পূর্বেকৃত বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম পাদের অকাররূপত্ব নির্বাচনে প্রাথমিকত্বরূপ সামান্যই প্রধান কারণ ; অর্থাৎ বিশ্ব ও প্রথম এবং অকার অক্ষরটিও প্রথম ; এইজন্ত উভয়েই এক । আর বিশ্বের মাত্রারূপে ভাবনার ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, সমস্ত বর্ণই অকারব্যাপ্ত, অর্থাৎ অকার

৪৪তে অপৃথগ্ভাবে অবস্থিত ; বিশ্বও সৰ্ব্বজগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন ;
সুতরাং উভয়েই এক ॥ ১৯

শাক্তর ভাব্যম্ ।

অত্র এতে শ্লোকা—মন্ত্রা ভবন্তি—বিশ্বস্ত অঙ্কমকারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে,
তদা আদিত্বসামান্যম উক্তত্বায়ৈন উৎকটম্ উদ্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ । অঙ্ক-বিবক্ষান্না-
মিতান্ত্র ব্যাখ্যানম্—মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ ইতি ; বিশ্বস্ত অকারমাত্রত্বং যদা সম্প্রতি-
পত্ততে ইত্যর্থঃ । আশ্ৰিত্যসামান্যমেব চ উৎকটমিত্যনুবর্ততে, চ-শব্দাৎ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ ।

বিশ্বসংস্কৃতক প্রথম পাদেয় যখন ‘অ-ঙ্ক’ অর্থাৎ কেবলই অকার-
বর্ণরূপত্ব বলা হয় ; সে সময় ঐ কথিত নিয়মানুসারে ‘আদিত্ব’
(প্রথমত্ব) সাধর্ম্য্যই উৎকট-প্রধানরূপে প্রাদুর্ভূত দেখা যায় । “মাত্রা
সংপ্রতিপত্তৌ” কথাটি সেই অ-ঙ্কবিবক্ষা কথারই ব্যাখ্যাস্বরূপ । যে
সময় বিশ্ব আত্মার কেবল অকাররূপত্ব গৃহীত হয়, সে সময় আশ্রিত্য
সামান্য অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্মসাম্য্যই উৎকট হইয়া থাকে । ‘চ’
শব্দের সাহায্যে ‘উৎকট’ কথাটির পর পর অনুবৃত্তি হইয়াছে ॥ ১৯

তৈজসস্তোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্ ।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্রাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০

তৈজসস্ত (তন্নামক-দ্বিতীয়পাদস্ত) উ-ঙ্কবিজ্ঞানে (উকারস্বরূপত্ব-
ভাবনায়াম্) উৎকর্ষঃ (প্রাধান্যং) স্ফুটং (স্পষ্টং) দৃশ্যতে । [তৈজসস্ত] মাত্রা-
সংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপত্ব-বিজ্ঞানে) উভয়ত্বং (উভয়মধ্যবর্তিত্বং) তথাবিধং
(স্ফুটং) স্রাদু ।

তৈজসনামক দ্বিতীয় পাদেয় উকারত্ব জ্ঞানেই উৎকর্ষ স্পষ্ট প্রতীত
হইয়া থাকে । আর মাত্রারূপত্ব জ্ঞানে উভয়ত্বই পরিস্ফুট হইয়া থাকে ॥ ২০

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

তৈজসস্ত উ-ঙ্কবিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষান্নাম্ উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্টমিত্যর্থঃ ।
উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি । পূর্ববৎ সর্বম্ ॥ ২০

● ভাষ্যানুবাদ ।

তৈজসের উহ-বিজ্ঞানে অর্থাৎ উকারত্ব-বিবক্ষা-সময়ে স্পন্দরূপে উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । আর উভয়ত্ব বা উভয়মধ্যবর্তিত্ব ধর্ম্য ত পরিস্ফুটই রহিয়াছে । অপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ॥ ২০

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্ত মান-সামান্যমুৎকটম্ ।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়নামান্যমেব চ ॥ ২১

প্রাজ্ঞস্ত (তন্নামক-তৃতীয়পাদস্ত) মকারভাবে (মকারত্বে) মানসামান্যম্ (পরিমাণসাধন্যম্) উৎকটং (প্রধানং) [ভবতি], মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (মাত্রাকপ-জ্ঞানে) লয়নামান্যম্ (লয়নাশ্রয়ত্বসাধন্যম্) এব (অবধারণে) চ (উৎকটঃ শ্রাদ্ধিতি শেষঃ) ।

প্রাজ্ঞানামক তৃতীয় পাদের মকারত্ব জ্ঞানে পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান ; কিন্তু [তাহারই] মাত্রাকার-বিজ্ঞানে লয়নাশ্রয়ত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে ॥ ২১

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

মকারত্বে প্রাজ্ঞস্ত মিতী লয়াবুৎকট্টে সামান্ত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২১

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রাজ্ঞের মকারত্ব-ভাবনায় পরিমাণ ও বিলয়ই উৎকৃষ্ট সামান্য বা সাদৃশ্য ॥ ২১

ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ ।

স পূজ্যঃ সর্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ২২ .

যঃ (বিবেকী) নিশ্চিতঃ (স্থিরবুদ্ধিঃ সন্) ত্রিষু ধামসু (উক্তে স্থানত্রয়ে) সামান্যং তুল্যং বেত্তি (জানাতি) ; সঃ (সমদর্শী) মহামুনিঃ (মনস্বিশ্রেষ্ঠঃ) সর্বভূতানাং পূজ্যঃ (পূজ্যঃ) বন্দ্যঃ (স্তবনীয়ঃ) চ (অপি) এব (নিশ্চয়ে) [ভবতি] ॥

যে বিবেকী পুরুষ স্থিরবুদ্ধি হইয়া উক্ত স্থানত্রয়েই তুল্যভাবে সাদৃশ্য দর্শন করেন, সেই সমদর্শী পুরুষ জগতে সর্বভূতের পূজনীয় এবং স্তবনীয় হইয়া থাকেন ॥ ২২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথোক্তস্থানদ্বয়ে যঃ তুলামুক্তং সামান্তং বেত্তি এবমেবৈতদ্বিত্তি নিশ্চিতঃ সন্
সঃ পূজ্যো বম্বাশ্চ ব্রহ্মবিৎ লোকে ভবতি ॥ ২২

অকারো নয়তে বিশ্বমুকারণ্যচাপি তৈজসম্ ।

মকারশ্চ পুনঃ প্রোক্তং নামাত্রৈ বিদ্বতে গতিঃ ॥ ২৩

[যথোক্তরীত্য্য পাদশ ওঙ্কারধ্যানঃ কুর্বতাং ফলবিভাগমাহ—“অকারঃ”
ইত্যাদিনা ।]—অকারঃ (প্রথমঃ পাদঃ) [উপাস্তমানঃ সন্ উপাসকং] বিশ্বং
নয়তে (প্রাপন্নতি) [সঃ বিশ্বত্বং প্রতিপত্ততে ইতি ভাবঃ] । উকারঃ (দ্বিতীয়ঃ
পাদঃ) অপি চ (সমুচ্চয়ে) তৈজসং [নয়তে] ; মকারঃ (তৃতীয়ঃ পাদঃ) চ
(অপি) প্রোক্তং [নয়তে] ; অমাত্রৈ (মাত্রারহিতে তুরীয়ে) পুনঃ গতিঃ
(কচিং গমনং) ন বিদ্বতে [বীজভাবক্ষয়াদিগিত্যবঃ] ॥

প্রথম পাদ অকার উপাসিত হইলে [উপাসককে] বিশ্বত্ব প্রাপ্ত করায় ;
দ্বিতীয় পাদ উকারও তৈজসকে প্রাপ্ত করায়, এবং তৃতীয় পাদ মকারও
প্রোক্তকে প্রাপ্ত করায় ; কিন্তু মাত্রারহিত চতুর্থের উপাসনায় আর কোথাও
গমন হয় না ॥ ২৩

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথোক্তৈঃ সামান্তৈঃ আত্মপাদানাং মাত্রাভিঃ সহ একত্বং কৃৎস্না যথোক্তোঙ্কারং
প্রতিপত্ততে যো ধ্যায়ী, তন্ম অকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপন্নতি । অকারালম্বনমোঙ্কারং
বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ । তথা উকারতৈজসম্ । মকারশ্চাপি পুনঃ প্রোক্তং,
‘চ’-শব্দাৎ নয়তে ইত্যাহুবর্ততে । ক্ষীণে তু মকারে বীজভাবক্ষয়ং অমাত্রৈ ওঙ্কারে
গতিঃ ন বিদ্বতে ক’চদিত্যর্থঃ ॥ ২৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের যেকোন সাধারণ ধর্ম উক্ত হইয়াছে, সেই সাধারণ ধর্ম
লইয়া আত্মার পাদসমূহকে মাত্রাসমূহের সহিত একীকৃত করিয়া যে
উপাসক ওঙ্কারের উপাসনা করেন, সেই অকারই তাঁহাকে বিশ্বনামক
আত্ম-পাদ প্রাপ্ত করায় ; অর্থাৎ যে লোক অকারকে অবলম্বন করিয়া
ওঙ্কারের উপাসনা করেন, তিনি বৈশ্বানরও লাভ করেন । সেইরূপ

উকার তৈজসকে এবং মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায় ; শ্লোকে ‘চ’ শব্দ থাকায় “নয়তে” ক্রিয়াটির সর্বত্র সম্বন্ধ হইতেছে । কিন্তু মকারও ক্রীণ হইলে অর্থাৎ মকারের ভাবনাও বিরত হইয়া গেলে স্বীকৃত্যব না থাকায় অমাত্র (মাত্রারহিত) ওঙ্কারের উপাসনায় আর কোথাও গতি হয় না ॥ ২৩

অমাত্রশ্চতুর্থোব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদৈত
এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাভ্যনাত্মানং য এবং বেদ য এবং
বেদ ॥ ১২

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বৃক্ষমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

* ॥ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ ॥ *

[ওঙ্কারস্ত তুরীয়ত্ব-বিবক্ষয়া তদর্থং বিশদীকৃত্যাহ—“অমাত্রঃ” ইতি ।]—অমাত্রঃ (অকারাদিমাত্রারহিতঃ), অব্যবহার্য্যঃ (বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরত্বাৎ ব্যবহর্তুন্ অশক্যঃ), প্রপঞ্চোপশমঃ (দৈতবিজ্ঞানরহিতঃ), শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) চতুর্থঃ (তুরীয়ঃ) এবং (যথোক্তজ্ঞানবতা প্রযুক্তঃ) ওঙ্কারঃ অদৈতঃ (ভেদবর্জিতঃ) আত্মা এষ, [ন ততোহতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ] । যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ (বিজ্ঞানতি), [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং এব) আত্মানং (পার-মার্থিকং রূপং) সংবিশতি (প্রবিশতি), [ন ততঃ পুনরাবর্ততে ইতি ভাবঃ] ॥

পূর্বোক্ত মাত্রাশৃঙ্গ, অব্যবহার্য্য, জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, মঙ্গলময় এবং জ্ঞানিকর্ষক পূর্বোক্ত প্রকারে প্রযুক্ত চতুর্থ ওঙ্কার অদৈত আত্মস্বরূপই বটে । যিনি এইরূপে জানেন, তিনি নিজেও আত্মাতে (পারমার্থিক আত্মভাবে) প্রবেশ করেন ॥ ১২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অমাত্রো মাত্রা যন্ত নাস্তি গোহমাত্রঃ ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলঃ, অভিধানাভিধেয়রূপমৌর্কীভানসয়োঃ ক্রীণত্বাব্যবহার্য্যঃ ; প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ অদৈতঃ সংবৃত্তঃ এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারজিমাত্রজিগাদঃ আত্মৈব ; সংবিশতি আত্মনা যেনৈব স্বং পারমার্থিকমাত্মানং, য এবং বেদ । পরমার্থদর্শনং

ব্রহ্মবিৎ তৃতীয়ঃ বীজভাবঃ দক্ষঃ। আত্মানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জন্মতে, তুরীয়স্তা-
বীজত্বাৎ । ন চি রজ্জুস্পর্শয়োর্বিবেকে রজ্জ্বাৎ প্রবিষ্টঃ সর্পো বৃদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ
পূর্ববৎ তদ্বিবেকিনামুখাত্ততি । মন্দ-মধ্যমধিযাস্ত প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গ-
গামিনাং সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাক্ষ কপ্তসামাত্তবিদাং যথাবদুপাস্তমান
ওঙ্কারো ব্রহ্ম প্রতিপত্তয়ে আলম্বনীয়বতি । তথা চ বক্ষ্যতি । —“আশ্রমাত্রিবিধাঃ”
ইত্যাদি ॥ ১২

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মাণ্ডুক্যোপনিষয়ূলমন্ত্ৰভাষাং

সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অমাত্র অর্থ—যাহার মাত্রা নাই ; সেই অমাত্র নির্বিশেষ ওঙ্কার
তুরীয় আত্মস্বরূপই বটে ; অভিধান (বাচক) শব্দ ও অভিধেয়
(তদ্বাচ্য) মন, এতদুভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অব্যবহার্য্য * ;
প্রপঞ্চোপশম (জগৎসম্বন্ধরহিত), শিব ও অদ্বৈতভাবসম্পন্ন, কথি-
তানুরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষপ্রযুক্ত, এই ত্রিমাত্র অর্থাৎ পাদত্রয়যুক্ত
ওঙ্কার আত্মস্বরূপই বটে । যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ংই স্বায়
পারমার্থিক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
পরমার্থ দর্শনের বলে তৃতীয় বীজভাব দক্ষ করিয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট
হন ; এই কারণে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না ; কেননা, তুরীয়ে
কোনরূপ জন্মাদিবীজ নিহিত নাই । কারণ, রজ্জু ও সর্পের বিবেক-
জ্ঞান উপস্থিত হইলে, কল্লিত সর্পটি রজ্জুতে প্রবিষ্ট হইয়া (বিলীন
হইয়া) পূর্বসংস্কারবশতঃ কখনই বিবেকিগণের নিকট পুনর্ব্বার
প্রোদ্বর্ত্ত হয় না । কিন্তু যে সমস্ত মন্দবুদ্ধি (অল্পবুদ্ধি) ও মধ্যম-

* ভাৎপর্থা—এখানে অভিধান অর্থ—বাক্য, আর অভিধেয় অর্থ—মন । এই জগৎ
বখন মনেরই কল্পনা-প্রসূত, তখন মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই ; আর মন ঐরূপ কল্পনা
করে বলিয়াই বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় । এখন মূলীভূত অজ্ঞানের ক্ষয় হওয়ার
ভদধীন বাক্য ও মনের ক্ষয় হইয়াছে ; বাক্য ও মন ক্ষীণ হওয়ার অমাত্রের ব্যবহারযোগ্যতাও
ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ; কাজেই তাহাকে অব্যবহার্য্য বলা হইয়াছে ।

বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সাধকতাব বা সাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, নিয়ত সৎপথে চলিয়া থাকেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাত্রা ও পাদের পূর্বনির্দিষ্ট সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্য অবগত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ওঙ্কারই যথাযথভাবে উপাস্তমান হইয়া, ব্রহ্মাবগতির অবলম্বন বা সহায় হইয়া থাকে । ‘আশ্রম তিনপ্রকার’ ইত্যাদি স্থলে সেইরূপ কথিতও হইবে ॥ ১২

মালুক্যোপনিষৎ মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি ।—

ওঙ্কারং পাদশো বিছাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ ।

ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৪

ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদং পাদং) বিছাৎ (জানীয়াৎ), পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ ; [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি] । ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদক্রমেণ) জ্ঞাত্বা (সম্যক্ অনুভূয়) কিঞ্চিদপি (অত্র কিমপি) ন চিন্তয়েৎ ; [তাবতা এব কৃতার্থো ভবতীতিভাবঃ] ।

ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে ; পাদ ও মাত্রা একই পদার্থ ; ইহাতে সংশয় নাই । ওঙ্কারকে পাদক্রমে জানিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পূর্ববদত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি । যথোক্তৈঃ সামান্তৈঃ পাদা এব মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ তস্মাৎ ওঙ্কারং পাদশো বিছাৎ ইত্যর্থঃ । এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং চিন্তয়েৎ, কৃতার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪

পূর্বের স্থায় এখানেও এই সকল শ্লোক হইতেছে । পূর্বের যেরূপ সামান্য বা সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে [বুঝিতে হয় যে] পাদই মাত্রা এবং মাত্রাই পাদ ; (উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই) ; অতএব ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে । এইরূপে ওঙ্কার পরিপ্তাত হইলেই [সাধকের] কৃতার্থতা লাভ হয়, তখন দৃষ্টার্থ বা

অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক কোনও প্রয়োজনে চিন্তা করিবে না ॥ ২৪

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ।

প্রণবে নিত্যযুক্তস্ত ন ভয়ং বিদ্বতে কচিৎ ॥ ২৫

[ইদানীমোঙ্কারাহুসন্ধানরহিতস্ত ওঙ্কারধানমুপদিশতি “যুঞ্জীত” ইত্যাদিনা ।]—
প্রণবে (ওঙ্কারে) চেতঃ (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যৎ) ; [যতঃ] প্রণবঃ
নির্ভয়ঃ (সংসারভয়বাকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপম্) । প্রণবে নিত্যযুক্তস্ত (নিত্যং
সমাহিতচিত্তস্ত) কচিৎ (কুত্রাপি) ভয়ং ন বিদ্বতে (নাস্তি) [“আনন্দং ব্রহ্মণো
বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” ইতি শ্রুতেঃ ॥]

প্রণবে (ওঙ্কারে) চিত্ত সমাহিত করিবে ; কারণ প্রণবই অন্তর ব্রহ্ম-
স্বরূপ। যে লোক সর্বদা প্রণবে সমাহিতচিত্ত, তাহার কুত্রাপি ভয়
থাকে না ॥ ২৫

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ যথাযাধ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে চেতো মনঃ ; যস্মাৎ-
প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ । ন হি তত্র সদাযুক্তস্ত ভয়ং বিদ্বতে কচিৎ, “বিদ্বান্
বিভেতি কুতশ্চন” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ ।

“যুঞ্জীত” অর্থ—সমাহিত করিবে । পূর্ববাক্ত প্রকারে বর্ণিত
পরমার্থস্বরূপ প্রণবে চেতঃ (মনকে) সমাহিত করিবে ; যেহেতু
প্রণবই নির্ভয় (সংসারভয়রহিত) ব্রহ্মস্বরূপ ; কেননা, তাঁহাতে
সর্বদা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির কোথাও ভয় সম্ভাবিত হয় না ; শ্রুতি
বলিয়াছেন—‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না’ ॥ ২৫

প্রণবো হুপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ ।

অপূর্বোহনন্তরোহবাহো ন পরঃ প্রণবোহব্যয়ঃ ॥ ২৬

প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (এব) অপরং ব্রহ্ম (কার্যোপাধিকব্রহ্মস্বরূপঃ),
প্রণবঃ পরং (নিরূপাধিকং) [ব্রহ্ম] চ (অপি) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ) । প্রণবঃ
অপূর্বঃ (নাস্তি পূর্বঃ কারণং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), অনন্তরঃ (নাস্তি অন্তরং

বিজাতীয়ঃ ভেদো বা যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), অবাহঃ (নাস্তি বাহ্যং তদতিরিক্তং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), অনপরঃ, (নাস্তি অপরং—কার্য্যং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), [তথা ! অব্যয়ঃ (ন বোতি বিশেষরূপং ন প্রাপ্নোতি, ইতি অব্যয়ঃ) [চ] । [মল্ল-মধ্যমাধিকারিণোঃ ধোয়রূপং পূর্বার্দ্ধে উক্তম্ ; উত্তমাধিকারিণস্ত নিবিশেষব্রহ্মরূপতয়া ধোয়রূপম্ উত্তরার্দ্ধে উক্তমিতি বিবেকঃ ॥

প্রণবই অপর ব্রহ্ম এবং প্রণবই পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন । এই প্রণবের পূর্ববর্তী কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বহির্ভাব নাই, ইহা অব্যয়—নিবিকার স্বভাব ॥২৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পর্যাপরে ব্রহ্মণী প্রণবঃ ; পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্রা-পাদেষু পর এবাস্মা ব্রহ্মেতি ; ন পূর্বং কারণমন্ত বিদ্যত ইতাপূর্বঃ ; নান্ত অন্তরঃ ভিন্নজাতীয়ং কিঞ্চিদ্বিদ্যত-ইত্যনন্তরঃ ; তথা বাহ্যমন্ত ন বিদ্যত ইত্যবাহঃ ; অপরং কার্য্যমন্ত ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ, “ন বাহ্যভাস্তরো হ্রজঃ” সৈন্ধবন্ধনং প্রজ্ঞান ঘন ইত্যর্থঃ ॥২৬

ভাষ্যমুবাদ ।

প্রণবই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে পাদ ও মাত্রাবুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [এই প্রণবই] পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ হন, ; এই নিমিত্তই পূর্ববর্তী কারণ না থাকায় অপূর্ব ; ইহা হইতে অন্তর ভিন্ন-জাতীয় কিছু নাই, এইজন্য অনন্তর ; সেইরূপ ইহার বাহিরেও কিছু নাই, এইজন্য অবাহ ; ইহার অপর অর্থাৎ কোনও কার্য্য নাই, এই কারণে অনপর । সৈন্ধবন্ধনের স্থায় তিনি বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান এবং জন্মরহিত ॥ ২৬

সর্বস্তু প্রণবো হাদিশ্মধ্যমস্তত্বে চ ।

এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যপ্পু তে তদনন্তরম্ ॥ ২৭

[অথ প্রণবস্ত সর্বাশ্রয়ত্বাদিশতি—‘সর্বস্ত’ ইতি ।]—প্রণবঃ (ওক্তারঃ) হি (নিশ্চয়ে) সর্বস্ত (জগতঃ) আদিঃ (উৎপত্তিঃ), মধ্যং (স্থিতিঃ), তত্বেব (ভদ্বদেব) অন্তঃ (প্রণয়ঃ) চ (অপি) । এবং (উক্তেন রূপেণ) প্রণবঃ

জ্ঞাত্বা (আত্মস্বরূপতয়া অহং ভূয়) অনন্তরং (তৎক্ষণাদেব) তৎ (“অপূর্নঃ” ইত্যাদি বিশেষণং ব্রহ্ম) ব্যাপ্নুতে (বিশেষণে প্রতিপত্তিতে) ॥

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। এইরূপে প্রণবকে জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

শাকর-ভাষ্যম্।

আদিমধ্যান্তা উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াঃ সর্বশ্চ প্রণব এব। মায়াহস্তি-রজ্জু-সর্প-মৃগতৃক্ষিকা-স্বপ্নাদিবৎপত্তমানশ্চ বিষয়াদিপ্রপঞ্চশ্চ যথা মায়াব্যাদয়ঃ, এবং হি প্রণবমাত্মনং মায়াব্যাদিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদাত্মভাবে ব্যাপ্নুত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ। মায়াময় হস্তী, রজ্জু-সর্প, মৃগতৃক্ষা ও স্বপ্নাদির জায় উৎপত্তমান আকাশাদি প্রপঞ্চের পক্ষে, ময়াবিপ্রভৃতি যেরূপ [অবিকারী কারণ,] ঠিক তদ্রূপ ময়াবিস্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে কারণরূপে জানিয়া তৎক্ষণাৎই সেই আত্মভাবে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

প্রণবং হীশ্বরং বিত্তাৎ সর্বশ্চ হৃদি সংস্থিতম্।

সর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মহা ধীরো ন শোচতি ॥ ২৮

প্রণবং (ওঙ্কারং) হি (নিশ্চয়ে) সর্বশ্চ (প্রাণিনঃ) হৃদি (বুদ্ধৌ) সংস্থিতং (অন্তর্ধানিতয়া স্থিতং) হীশ্বরং (হীশ্বরভিন্নং) বিত্তাৎ (জানীয়াৎ)। ধীরঃ (বিবেকী) সর্বব্যাপিনং (ব্যোমবৎ সর্বতঃ স্থিতং) ওঙ্কারং মহা (জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (ন শোকং करोতি), [“তরতি শোকমাত্মবিতং” ইতি শ্রুতে:]।

প্রণবকেই সর্ববুদ্ধিসম্বিহিত হীশ্বর বালগ্না জানিবে। ধীর পুরুষ সর্বব্যাপী প্রণবকে অবগত হইয়া আর শোক করেন না। অর্থাৎ শোকোত্তীর্ণ হন ॥ ২৮

শাকর-ভাষ্যম্।

সর্বশ্চ প্রাণিজাতশ্চ স্মৃতিপ্রত্যয়ান্বেদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিত্তাৎ সর্ব-ব্যাপিনং ব্যোমবৎ ওঙ্কারমাত্মনমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মহা ন শোচতি শোক-নিমিত্তাহুপপত্তে: , “তরতি শোকমাত্মবিতং” ইত্যাদি শ্রুতিভ্য: ॥ ২৮

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রণবকেই সমস্ত প্রাণীর স্মৃতি-জ্ঞানাত্ময় হৃদয়দেশে অবস্থিত ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে । ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান পুরুষ ওঙ্কারকেই আকাশবৎ সর্বব্যাপী ও অসংসারী আত্মস্বরূপ জানিয়া আর শোক করেন না ; কারণ, তখন আর শোকের কোনই কারণ থাকে না, ‘আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করে’ ইত্যাদি শ্রুতি এবিষয়ে প্রমাণ ॥ ২৮

অমাত্ৰোহনন্তমাত্রাশ্চ দ্বৈতশ্রোতাপশমঃ শিবঃ ।

ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ ॥ ২৯

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদার্থাবক্ষরণপরাস্থ গোড়পাদীয়-
কারিকাস্থ প্রথমমাগমপ্রকরণম্ ॥ ১

[প্রকরণার্থমুপসংহরতি অমাত্রেতি ।]—যেন (সাধকেন) অমাত্রঃ (মাত্রাদি-বিভাগরহিতঃ) অনন্তমাত্রঃ (অনন্তা মাত্রা—পরিমাণং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), চ (অপি) দ্বৈতশ্রোতাপশমঃ (দ্বৈতবিশ্রাস্তস্থানং) । অতএব] শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) বিদিতঃ (জ্ঞাতঃ); [সঃ] জনঃ [এব] মুনিঃ (যথার্থমন-নীলঃ), ইতরঃ (অন্যেবংবিৎ জনঃ) ন [মুনিরিত্যর্থঃ] ।

যে জন, অমাত্র (মাত্রাবিভাগশূন্য) অথচ অমাত্র (অনন্ত—অসীম), দ্বৈত-বিশ্রাস্ত হুনি, মঙ্গলময় ওঙ্কারকে জানিয়াছেন; তিনিই যথার্থ মুনি, অপরে নহে ॥ ২৯

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অমাত্রস্তরীয় ওঙ্কারঃ, মীয়েতেহনয়েতি মাত্রা পরিচ্ছিন্নিঃ, সা অনন্তা-যন্ত, সোহনন্তমাত্রঃ; নৈতাৎসম্যস্ত পরিচ্ছেদ্যুং শক্যত ইত্যর্থঃ । সৰ্বদ্বৈতোপশমত্বাদেব শিবঃ; ওঙ্কারো যথাব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন, স এব পরমার্থত্বস্ত মননাত্মকঃ মুনিঃ, নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাস্ত শাকর-

ভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গোড়পাদীয়কারিকাসহিত-

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বাষো প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্ ॥

ଭାଷ୍ୟାନୁବାଦ ।

ଅମାତ୍ର ଅର୍ଥ—[ମାତ୍ରାଶୂନ୍ୟ] ତୁରୀୟ ଓଢ଼କାର ; ଯାହା ଦ୍ଵାରା, [କେବଳ ବସ୍ତୁକେ] ପରିମିତ କରା ଥାହା ମାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଚ୍ଛେଦ ବା ପରିମାଣ ; ସେହି ପରିମାଣ ବାହାର ଅନନ୍ତ, ଥାହା ଅନନ୍ତମାତ୍ର । ଅତିପ୍ରାୟ ଏହି ସେ, ଇହାର ପରିମାଣ ଇୟନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିତେ ପାରା ଯାଏ ନା । ସର୍ବପ୍ରକାର ଦ୍ଵୈତ-ବିଶ୍ରାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ବଳିଆଇ ଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜୁଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଢ଼କାରକେ ସେ ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣିତପ୍ରକାରେ ଆବଗତ ହୁଅନ୍ତି ; ମରମାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅନନ କରାଏ—ଚିନ୍ତାକରାଏ ତିନିହି ମୁନି ; ଅମର ଲୋକ (ଶିବି ଏବଂ ବିଧି ନହେନ, ତିନି) ଶାନ୍ତରୁତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନିପଦବାଚ୍ୟ ନହେନ ॥ ୧୭

ଆଗମପ୍ରକରଣୀୟ ଭାଷ୍ୟାନୁବାଦ ସମାପ୍ତ ।

গৌড়পাদীয়-কারিকাসু বৈতথ্যাত্ম্যং

দ্বিতীয়ং প্রকরণম্ ।

বৈতথ্যং সৰ্ব্ভাবানাং স্বপ্ন আত্মশ্রুতীষিণঃ ।

অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃত্তেন হেতুনা ॥৩০॥১

[পূৰ্ব্বম্ আগমপ্রাধাত্তেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রতিপাত্ত ইদানাং যুক্তিতোহপি তৎ সমর্থয়িতুং দ্বিতীয়ং বৈতথ্যানামকং প্রকরণমারভাতে—তত্র প্রথমং স্বপ্নমিথ্যাত্বং সাধয়তি—বৈতথ্যমিত্যাদিনা ।]

মনীষিণঃ (বিচারকুশলাঃ) স্বপ্নে [দৃশ্যমানানাং] ভাবানাম্ (পদার্থানাং হয়-
হস্তি-প্রভৃতীনাং) অন্তঃ (শরীরমধ্যে অন্তঃকরণে ইতি যাবৎ), স্থানাং
(অবস্থিতেঃ) সংবৃত্তেন (তৎস্থানস্ত স্তম্ভত্বেন) হেতুনা (কারণেন) [অল্পপ-
যুক্ত-দেশবর্তিনাং স্বাপ্নানাং] সৰ্ব্ভাবানাং (বস্ত্বত্বেন প্রতীয়মানানাং) বৈতথ্যং
(বিতথ্যস্ত ভাবঃ বৈতথ্যং মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ) আছঃ (কথয়ন্তি) । [ন হি স্তম্ভে
দেহমধ্যে প্রতীয়মানানাং বিপুলবপুষাং হয়হস্তাদীনাং সত্যত্বমুপপত্ততে ইতি
ভাবঃ] ॥

মনীষিণঃ স্বপ্নদৃশ্য সমস্ত পদার্থেরই মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন । তাহার কারণ
এই যে, স্বপ্নপদার্থসমূহ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে ; অথচ সেই স্থানটি সংবৃত্ত
অর্থাৎ অতি স্তম্ভ । অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপ অল্প-পরিমাণ দেহমধ্যে কখনই
হস্তী পর্বতাদি বিপুলকায় পদার্থ স্থান পাইতে পারে না ; অতএব স্বপ্নদৃশ্যমাত্রই
অসত্য—মিথ্যা ॥ ৩০ ॥ ১

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

‘জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিত্তে’ ইত্যুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।
আগমমাত্রং তৎ ; তত্রোপপত্ত্যপি দ্বৈতস্ত বৈতথ্যঃ শকাৎসেবধারয়িতুমিতি
দ্বিতীয়ং প্রকরণমারভাতে—বৈতথ্যমিত্যাদিনা ।

বিতথস্ত ভাবো বৈতথ্যং অসত্যমিত্যর্থঃ । কস্ত ৭ সর্কেষাং বাহ্যাদ্যস্ত্রি-
কানাং ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্নে উপলভ্যমানানাম্ আহঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ
প্রমাণকুশলাঃ । বৈতথ্যে হেতুমাহ—অন্তঃ স্থানাৎ, অন্তঃ শরীরস্ত মধ্যো স্থানং
যেষাম্ ; তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্কতহস্তাদয়ঃ, ন বহিঃ শরীরাৎ ; তস্মাৎ তে
বিতথা ভবিতুমর্হন্তি ।

নহু অপবরকাণ্ডস্তরুণলভ্যমানৈর্ঘটাদিভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
সংবৃত্তয়েন হেতুনেতি । অন্তঃ সংবৃত্তস্থানাদিত্যর্থঃ । ন হন্তঃ সংবৃত্তে দেহান্ত-
র্নাড়ীষু পর্কতহস্তাদীনাম্ ভাবোহস্তি ; নহি দেহে পর্কতোহস্তি ॥ ৩০ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

“একম্ এব অদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে কথিত হইয়াছে
যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না । তাহা কেবল শাস্ত্র-
প্রমাণ মাত্র ; যুক্তি দ্বারাও যে দ্বৈতমিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারা
যায়, তদুদ্দেশে “বৈতথ্যং” ইত্যাদি বাক্যে এই দ্বিতীয় প্রকরণ আরম্ভ
হইতেছে—

বৈতথ্য অর্থ বিতথের (যাহা একরূপে থাকে না—মিথ্যা,
তাহার) ভাব বা ধর্ম, অর্থাৎ অসত্যতা । [বৈতথ্য] কাহার ?
স্বপ্নে বাহ্য (ঘটপটাদি) আধ্যাত্মিক (সুখদুঃখাদি) যে সমুদয় পদার্থ
প্রত্যক্ষ হয়, সেই সমুদয় ভাবের অর্থাৎ পদার্থের [বৈতথ্য] *
মনীষিগণ বলিয়া থাকেন ; মনীষী অর্থ—প্রমাণ-প্রয়োগে কুশল ।
বৈতথ্যে হেতু বলিতেছেন—অন্তরে (দেহমধ্যে) অবস্থিতি, শরীরের
অভ্যন্তরে যে সমুদয়ের স্থান, [সেই সমুদয় পদার্থই বিতথ] ।
কেন না, পর্কত-হস্তি-প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় সেই শরীরাভ্যন্তরেই
অন্বেষিত হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের বাহিরে [অন্বেষিত হয়] না ;
এই কারণে সেই পদার্থসমূহ বিতথ (মিথ্যা) হইবার যোগ্য ।

* তাৎপর্য—‘বৈতথ্য’ শব্দের মৌলিক অর্থ এইরূপ—‘তথা’ অর্থ—সেইরূপ, অর্থাৎ
পূর্বে যাগা যেকপে দৃষ্ট, শ্রুত বা অন্বেষিত হইয়া থাকে, তাহার সেইরূপটি । ‘বি’ অর্থ—বিপত ;
—বাহ্যর তথাভাব (পূর্করূপটি) বিপত্ত হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহাকে বলে ‘বিতথ’ ;
বিতথের ভাব বা স্বভাবকে ‘বৈতথ্য’ বলা হয় । সুতরাং ‘বৈতথ্য’ আর মিথ্যাত্ব একই অর্থ ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্ত্রাদি আবরণের অভ্যন্তরে অনুভূয়মান ঘটাদি পদার্থ যখন মিথ্যা হয় না, তখন উক্ত হেতুটি ত ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী * হইতে পারে না ? অনৈকান্তিক হয় ? এই আশঙ্কায় সংবৃত্ত হেতুর উল্লেখ করিতেছেন । যেহেতু ঐ অন্তর স্থানটি সংবৃত্ত বা সঙ্কুচিত ! দেহাভ্যন্তরবর্তী অল্প-পরিমাণ নাড়ী-মধ্যে কখনই পর্বত ও হস্তী প্রভৃতি পদার্থের অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না ; কারণ, দেহের মধ্যে ত আর পর্বত নাই ? [স্তূতরাং স্বপ্নে দৃশ্য সমুদয়ই অসত্য] ॥ ৩০ ॥ ১

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্ত গত্বা দেহান্ন পশ্যতি ।

প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্বস্বপ্নস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥৩১॥২

[স্বপ্নদৃষ্টানাং মিথ্যাত্বে হেতুস্তরমুপপত্ততি—“অদীর্ঘত্বাৎ” ইত্যাদি ।]—কালস্ত (স্বপ্নকালস্ত) অদীর্ঘত্বাৎ (স্বল্পত্বাৎ) চ (অপি) [হেতোঃ] দেহাৎ (স্বশরীরাত্) গত্বা (বহিনির্গম্য) [দিন-মাসাদিগম্যোষু বহুযোজনাস্তরিতেষু দেশেষু] গত্বা স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃষ্টান্ পদার্থান্) ন পশ্যতি [স্বপ্নদর্শী ইতি শেষঃ] । সর্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ) চ (অপি) [সন্] তস্মিন্ (স্বপ্নাত্ত্বতে) দেশে (স্থানে) ন বৈ (নৈব) বিদ্যতে (তিষ্ঠতি) । [স্বপ্নদর্শী যদি স্বদেহাৎ বহিনির্গম্য তন্ত্বেদেশেষু গন্তেব স্বপ্নান্ বিষয়ান্ পশ্যাৎ, তর্হি ঋণমাত্রাৎ জাগরিতঃ সন্ তস্মিন্বেব দূরবর্ত্তিনি দেশে স্থিতো ভবেৎ ; নচৈবং ; অতো দেহ-মধ্যে এব স্বপ্নদর্শনং যুক্তমিত্যাশয়ঃ] ।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ যে, দেহ হইতে নির্গত হইয়া (উপযুক্ত স্থানে বাইরা) স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা নহে ; কারণ ঐ সময় দীর্ঘ নহে, অর্থাৎ ঐরূপ দূর দেশে

* কোন একটি বিষয়ের অনুমান করিতে হইলেই একপ একটি হেতু দিতে হয়, বাহা ক স্মন কালেও ব্যভিচারী না হয় । সেই হেতু সত্ত্বেও যদি সেই নিয়মানুসারে কোন স্থলে সেই জাতীয় বিষয় প্রমাণ করিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই হেতুটি ‘অনৈকান্তিক’ হইয়া পড়ে । অনৈকান্তিক হেতু দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না । আলোচ্য স্থলেও শঙ্কা হইতেছে যে, কোন দৃষ্ট পদার্থকে অপর কোন পদার্থের মধ্যে দেখিলেই যদি সেই পদার্থটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাচ্ছাদিত ঘটাদিও মিথ্যা হইতে পারিত ; অথচ ঘটাদি ত মিথ্যা নহে ; অতএব অন্তরে দ্বিভিন্ন হেতুটি অনৈকান্তিকত্ব দোষে দূষিত হইতেছে ।

গমনাগমনের উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ কোন স্বপ্নদর্শীই জাগরিত হইয়া ত আর সেই দেশে (যেখানে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই স্থানে) বর্তমান থাকে না, [পরন্তু নিজের শয়ন-কক্ষেই থাকে] ॥ ৩১ ॥ ২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নদৃষ্টানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃত্তস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্ ; যস্মাৎ প্রাচ্যেষু স্পষ্ট উদক স্বপ্নান্ পশুন্নিব দৃশ্যতে, ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—ন দেহাৎ বহির্দেশান্তরং গতা স্বপ্নান্ পশুতি । যস্মাৎ স্পষ্টমাত্র এব দেহদেশাদ্যোজনশতান্তরিতে মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশুন্নিব দৃশ্যতে । ন চ তদ্দেশপ্রাপ্তেরাগমনস্ত চ দীর্ঘঃ কালোহস্তুি । অতঃ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্ত ন স্বপ্নদৃচ্ দেশান্তরং গচ্ছতি । কিঞ্চ, প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্বঃ স্বপ্নদৃচ্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে । যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছৎ, যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ, তত্বেব প্রতিবুধ্যত । নটৈতদন্তি ; রাত্রৌ স্পষ্টোহহনি ইব ভাবান্ পশুতি, বহুভিঃ সঙ্গতো ভবতি ; যৈশ্চ সঙ্গতঃ, স তৈর্গৃহ্যেত, নচ গৃহ্যেত । গৃহীতশ্চেৎ ‘ত্বামগ্ন তত্রোপলব্ধবস্তো বয়ম্’ ইতি ক্লব্যঃ ; নটৈতদন্তি । তস্মাৎ দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ৩১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ ।

স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থগুলির যে, শরীর মধ্যে অল্পস্থানস্থিতি বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে ; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বদিকে শয়ান ব্যক্তিও যেন উত্তর দিকেই স্বপ্ন দর্শন করিতেছে ; [ইহা ত দেহ মধ্যে থাকিলে হইতে পারে না ।] এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, দেহ হইতে বাহিরে—দেশান্তরে যাইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না ; কেন না, যেহেতু নিদ্রিত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই দেহ হইতে শত-যোজন-ব্যবহিত—মাসগম্য স্থানেই যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; অথচ ঐরূপ দূর দেশে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনের উপযুক্ত দীর্ঘ কালও থাকে না । অতএব উপযুক্ত দীর্ঘকালের অভাব-নিবন্ধনই বলিতে হয় যে, স্বপ্নদর্শনকারী স্থানান্তরে গমন করে না, (দেহেই থাকে) । আরও এক কথা, সমস্ত স্বপ্নদর্শীই যেখানে স্বপ্ন দর্শন করে, জাগরিত হইয়া ত আর সেখানে থাকে না । [প্রকৃত-

পক্ষে] স্বপ্নদর্শী যদি অশ্রুত যাইয়াই স্বপ্নদর্শন করিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই স্থানে জাগরিত হইত ; [কেন না, এত অল্প সময়ে প্রত্যাগমন হইতে পারে না ।] অথচ এরূপ ত হয় না । রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়াও যেন দিনের বেলায়ই সমস্ত বিষয় দর্শন করিতেছে মনে করে ; এবং আপনাকেও বহুলোকের সহিত সম্মিলিত দর্শন করে ; কিন্তু যাহাদের সহিত মিলিত হয়, [সত্য হইলে] তাহাদেরও সেইরূপ দর্শন সম্ভব হইত ; অথচ সেরূপ ত দর্শন হয় না । আর যদি দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত যে, ‘আমরা আজ তোমাকে সেখানে দেখিয়াছিলাম ।’ কিন্তু তাহাও ত হয় না । অতএব, স্বপ্নদর্শী স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য-দেশে গমন করে না, (স্বদেহেই বর্তমান থাকে) ॥ ৩১ ॥ ২

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রয়তে ত্রায়পূর্ব্বকম্ ।

বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৩২ ॥ ৩

[রথাদীনাম্ (স্বপ্নদৃশ্যানাং) অভাবঃ (অসত্ত্বঃ) চ (অপি) ত্রায়পূর্ব্বকং (যুক্তিযুক্তং) শ্রয়তে—[“ন তত্র রথা রথযোগাঃ” ইত্যাদৌ শ্রুতৌ ইতি শেষঃ] । তেন (স্থানসংবৃত্তাদিহেতুনা) প্রাপ্তং (সিদ্ধং) [এব] বৈতথ্যং (প্রপঞ্চমিথ্যাস্বঃ) [শ্রুত্যা] প্রকাশিতং (প্রতিপাদিতং), আহঃ (কথয়ন্তি) [জ্ঞানিন ইতি শেষঃ] । [যুক্তিসিদ্ধমেব বৈতথ্যং শ্রুতিরনুবদতীতি ভাবঃ] ।

স্বপ্নদৃশ্য রথাদির অসত্তা যুক্ত্যানুযায়ী শ্রুতিতেও শোনা যায় । জ্ঞানিগণ ইহা বলিয়া থাকেন যে, সেই যুক্তিসিদ্ধমিথ্যাতই শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

শাকর-ভাষ্যম্ ।

ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্য ভাবা বিতথ্যঃ ; যতঃ অভাবশ্চ রথাদীনাং স্বপ্নদৃশ্যানাং শ্রয়তে, ত্রায়পূর্ব্বকং যুক্তিতঃ, শ্রুতৌ “ন তত্র রথাঃ” ইত্যত্র । তেনাস্তঃস্থান-সংবৃত্তাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদনুবাদিত্তা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্ক-প্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাত্রব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩২ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কারণেও স্বপ্নদৃশ্য বিষয়গুলি মিথ্যা ; যেহেতু ‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই’ ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বপ্নদৃশ্য রথাদির যুক্তিসিদ্ধ অभाव (অসত্তা) পরিশ্রুত হইতেছে । ত্রৈলোক্যবিদগণ বলিয়া থাকেন যে, দেহমধ্যে স্থানাল্পাদি কারণেই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত বা প্রমাণিত হইয়াছে ; শ্রুতি কেবল স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপই প্রতিপাদনাভিপ্রায়েই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

অন্তঃস্থানান্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্ ।

যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিত্তিতে ॥ ৩৩ ॥ ৪

[স্বপ্নে সিদ্ধং বৈতথ্যং জাগরিতেহপি অতিদিশতি “অন্তঃস্থানাং” ইত্যাদিনা ।]
—[স্বপ্নে] ভেদানাং (বিশেষাণাং ভাবানামিতি যাবৎ) তু (পুনঃ) অন্তঃস্থানাং (দেহমধ্যে সংবৃতস্থানবর্ত্তিত্বাৎ হেতোঃ) [বৈতথ্যং] ; তস্মাৎ (দৃশ্যত্বাৎ হেতোঃ) জাগরিতেহপি স্মৃতং (বৈতথ্যমুক্তং) । তত্র (জাগরিতে) যথা, স্বপ্নে [অপি] তথা (তদ্বদেব দৃশ্যত্বাদি হেতুঃ) ; [কেবলং] সংবৃতত্বেন (হেতুনা) ভিত্তিতে (স্বপ্ন-জাগ্রদুস্থানাং ভেদ ইত্যর্থঃ) ।

স্বপ্নাবস্থায় পদার্থসমূহ অল্পস্থানে দৃশ্য হয় বলিয়া অসত্য ; জাগরণ-দশায়ও সেই দৃশ্যত্বহেতুতেই দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব বিজ্ঞাত হয় । পদার্থসমূহ স্বপ্নে যেরূপ, জাগরণেও সেইরূপ ; স্বপ্নে কেবল স্বল্প স্থানে থাকে ; এইমাত্র প্রভেদ ॥ ৩৩ ॥ ৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

জাগ্রদুস্থানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাৎ ইতি হেতুঃ ; স্বপ্ন-দৃশ্যভাববৎ ইতিদৃষ্টান্তঃ । যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেহপি দৃশ্যত্বমবিশিষ্টমিতি হেতুপনয়ঃ । তস্মাজ্জাগরিতেহপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্ । অন্তঃস্থানাং সংবৃতত্বেন চ স্বপ্ন-দৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্রদুস্তোভো ভেদঃ । দৃশ্যত্বমসত্যত্বকাবিশিষ্টমুভয়ত্র ॥ ৩৩ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ সমূহ মিথ্যা, ইহা প্রতিজ্ঞা ; দৃশ্যত্ব তাহার

হেতু ; স্বপ্নদৃশ্য ভাবের ন্যায়, ইহা দৃষ্টান্ত । যেমন স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যা, জাগরিতাবস্থায়ও তেমনি ; জাগরিতাবস্থায়ও ‘দৃশ্য’রূপ হেতুটি তুল্য, ইহা হেতুর উপনয় ; অতএব জাগরিত অবস্থায়ও [পদার্থসমূহের] মিথ্যা জ্ঞাত হইয়াছে ; ইহা নিগমন, অভ্যস্তরে অবস্থান নিবন্ধন অল্পস্থানবর্তিত্ব হেতু জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ হইতে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহের প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু দৃশ্য ও অসত্য স্বপ্নদ্বয় উভয় স্থলেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ॥ ৩৩ ॥ ৪

স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে হে কমাচ্ছন্ননীষিণঃ ।

ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা ॥ ৩৪ ॥ ৫

মনীষিণঃ (বিবেকিনঃ) স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে (স্বপ্নস্থানে, জাগরিতস্থানে চ) প্রসিদ্ধেন (কুপ্তেন) হেতুনা (গ্রাহ-গ্রাহকভাবরূপেণ) ভেদানাং (ভাবানাং) সমত্বেন (তুল্যত্বেন হেতুনা) একং (একত্বং) আহঃ (কথয়ন্তি) ।

মনীষিণ বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ হেতুবলেই স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার পদার্থ সকল সমান, এই কারণে উভয় স্থানেই পদার্থসমূহ এক বা সমান, অর্থাৎ অসত্য ॥ ৩৪ ॥ ৫

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

প্রসিদ্ধেনৈব ভেদানাং গ্রাহ-গ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিতস্থানয়ো-
রেকত্বমাহঃ বিবেকিন ইতি পূর্বপ্রমাণসিদ্ধান্তেব ফলম্ ॥ ৩৪ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

পদার্থসমূহের গ্রাহ-গ্রাহকভাবরূপ লোকপ্রসিদ্ধ হেতুতেই সাম্য থাকায় বিবেকিগণ স্বপ্ন ও জাগরিতাবস্থার একত্ব বলিয়া থাকেন ; ইহা পূর্ব-প্রমাণ-সিদ্ধ হেতুরই ফল-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ৫

আদাবস্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তৎ তথা ।

বিতর্কৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতর্কা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

[ক্যন্তরমাহ—আদাবিতি]—যৎ (দৃশ্যং) আদৌ (আবির্ভাবাৎ প্রাক্)

অস্তে (অবসানে—তিরোভাবে) চ (অপি) ন অস্তি (অসৎ), তৎ (দৃশ্যং)
 মধ্যে (অন্তঃসময়ে) অপি তথা (অসৎ এব) । বিতথৈঃ (রজ্জু-সর্প-
 মৃগতৃক্ষাদিভিঃ) সদৃশাঃ (আগন্তুয়োরভাবাৎ তুল্যাঃ) সন্তঃ (ভবন্তঃ) [অপি]
 অবিতথাঃ (সত্যরূপাঃ) ইব (ইবশব্দঃ অবাস্তবত্ববাচী) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ)
 [ভবন্তি] ।

আদিতে ও অবসানে যাহা নাই—অসৎ, বর্তমানেও তাহা সেইরূপ—অসৎ ।
 পদার্থসমূহ অসত্য মৃগতৃক্ষাদিতুল্য হইয়াও অবিতথবৎ—সত্যের ত্রায় প্রতীত
 হইয়া থাকে মাত্র ॥৩৫॥৬

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইতচ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদ্স্থানাং ভেদানামাগন্তুয়োরভাবাৎ, যৎ আদৌ অস্তে চ
 নাস্তি মৃগতৃক্ষাদি, তৎ মধ্যেহপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে । তথা ইমে
 জাগ্রদ্স্থা ভেদাঃ আগন্তুয়োরভাবাবিতথৈরেব মৃগতৃক্ষাদিভিঃ সদৃশত্বাদ্ বিতথা
 এব ; তথাহ্যপ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাস্তিবিভিঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কারণেও জাগ্রৎকালে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, যেহেতু
 আদিতে ও অস্তে উহাদের অভাব । মৃগতৃক্ষাদি যে সকল বস্তু
 আদিতে ও অস্তে নাই, মধ্যেও (বর্তমান কালেও) সে সকল নাই—
 অসৎ । ইহা জগতে নিশ্চিত আছে ; সেইরূপ এই সমুদয় জাগ্রৎ-
 দৃশ্য পদার্থ আদি ও অস্তে অসত্তা-নিবন্ধন অসত্য মৃগতৃক্ষাদির তুল্যা ;
 স্তুরাং নিশ্চিতই অসত্য ; তথাপি মূঢ় অনাত্মজ্ঞগণ যেন অবিতথের
 ত্রায়—সত্য বলিয়াই যেন দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ৬

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্ততে ।

তস্মাদাগন্তুবন্ধে ন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

[তেষাং (জাগ্রদ্স্থানাং) সপ্রয়োজনতা (জ্ঞান-পানাদিসাধনতা) স্বপ্নে
 (স্বপ্নদশায়াং) বিপ্রতিপত্ততে (ব্যভিচরতি—নিবর্ততে ইতি যাবৎ) । তস্মাদ্
 (হেতোঃ) আগন্তুবন্ধে (আদিমন্ধে অস্তবন্ধে চ হেতুনা) তে (জাগ্রদ্স্থাঃ)
 খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা (অসত্যাঃ) এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ নিশ্চিতা ইত্যর্থঃ) ॥

জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থসমূহের যে প্রয়োজন-সাধকতা, তাহা স্বপ্নসময়ে থাকে না ; সেই কারণে ঐ সকল পদার্থ আদি ও অন্তবান্ (উৎপত্তি-বিনাশ-শীল) ; স্তবরাং সে সমুদয় পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগরিতদৃশ্যানাম্ অপি অসৎস্বমিতি যদ্বক্তং, তদ্বুক্তম্ । তস্মাৎ জাগ্রদৃশ্য অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্কৃত্বঃ গমনাগমনাদিকার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনো দৃষ্টোঃ ; ন তু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদন্তি ; তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগ্রদৃশ্যানাম্ অসৎস্ব মনোরথমাত্রমিতি । তৎ ন ; কস্মাৎ ? কস্মাৎ বা সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা অন্নপানাদীনাং, সা স্বপ্নে বিপ্রতিপত্ততে । জাগরিতে হি ভুক্তা পীত্বা চ তৃপ্তো বিনিবর্তিততট স্ত্রপমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যর্ভম্ অহোরাত্রোষিতম্ অভুক্তবস্ত্রমাত্মনং মন্ততে । যথা স্বপ্নে ভুক্তা পীত্বা চাতৃপ্তোষিতঃ, তথা । তস্মাৎ জাগ্রদৃশ্যানাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্তিদৃষ্টা । অতো মত্ৰামহে—তেষামপি অসৎস্ব স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্ক-নীরমিতি । তস্মাৎ আগন্তবস্বভূতয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে যে স্বপ্নদৃশ্যের ঞ্চায় জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থসমূহেরও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু অন্ন, পান ও বাহনাদি জাগ্রদৃশ্য পদার্থসমূহ ক্ষুধা-পিপাসাদি-নিবৃত্তি এবং গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্রয়োজন বা সার্থক দৃষ্ট হয় ; কিন্তু স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের তাহা দৃষ্ট হয় না । অতএব, স্বপ্নদৃশ্যের ঞ্চায় জাগ্রদৃশ্যেরও যে অসৎ, তাহা কেবল মনোরথ মাত্র । না—তাহা নহে ; কেন ? যেহেতু অন্নপানাদির যে সপ্রয়োজনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নে কিন্তু তাহারও বিপর্যয় ঘটে । কারণ, জাগ্রৎকালে পান ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্বক তৃষ্ণাহীন অবস্থায় নিদ্রিত হইবামাত্র [স্বপ্নে] আপনাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রসীড়িত, অহোরাত্র-উপবাসী অভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে ; স্বপ্নে যেরূপ পান-ভোজন করিয়াও অতৃপ্ত-ভাবে জাগরিত হয়, ঠিক সেইরূপ । সেই কারণেই জাগ্রদৃশ্য পদার্থ-সমূহের স্বপ্নাবস্থায় বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় । অতএব মনে হয়, স্বপ্ন-

দৃশ্যের স্থায়ী জাগ্রদৃশ্যসমূহের অসঙ্গ ও আশঙ্কার বিষয় নহে, অর্থাৎ উহাদেরও অসঙ্গ নিশ্চিত । অতএব, উভয় স্থলেই আত্মস্বভাব সমান ; সুতরাং জাগ্রদৃশ্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

অপূর্বং স্থানিধর্মো হি যথাস্বর্গনিবাসিনাম্ ।

তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেতুস্তরমুপশ্রুতি “অপূর্বম্” ইত্যাদি ।]—যথা স্বর্গ-নিবাসিনাং (স্বর্গস্থানাম্ ইন্দ্রাদীনাম্) [সহস্রলোচনত্বাদিঃ স্থানিধর্মঃ, তথা স্বপ্নে [৩৬] অপূর্বং (অভিনবং চতুর্দন্তগজারোহণাদি) [দৃশ্যতে, সোহপি] হি (নিশ্চয়ে) স্থানিধর্মঃ (স্থানিনঃ দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ ধর্মঃ ইত্যর্থঃ) । ইহ (জাগরিতে) সুশিক্ষিতঃ (পথিপ্রাপ্তঃ জনঃ) যথা গত্বা [পশ্রুতি] । [তথা] এব অয়ং (স্বপ্নদর্শী) তান্ (স্বপ্নপদার্থান্) প্রেক্ষতে (পশ্রুতি) [তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যানামসঙ্গ-মিত্যাশয়ঃ] ।

স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্র চক্ষু প্রভৃতি অলৌকিক অবস্থা শ্রুত হওয়া যায় ; তদ্রূপ স্বপ্নেও যে অপূর্ব দর্শন হয়, ইহাও স্থানী—স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মারই ধর্ম বা স্বভাব । পথ-বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন সেই স্থানে যাইয়া দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে ; এই স্বপ্নদর্শীও সেইরূপ দৃশ্যসমূহ দর্শন করে ॥ ৩৮ ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নজাগ্রদেবয়োঃ সমত্বাৎ জাগ্রদেদানামস্বমিতি যদুক্তং, তদসৎ । কস্মাৎ ? দৃষ্টান্তত্বাসিদ্ধত্বাৎ । কথং ? নহি জাগ্রদৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে ; কিন্তুর্হি ? অপূর্বং স্বপ্নে পশ্রুতি—চতুর্দন্তগজমারুঢ়মষ্টভুজমাত্মানং মন্ততে । অস্ত্রদপোবাং প্রকারমপূর্বং পশ্রুতি স্বপ্নে । তৎ নাত্তেনাসত্যো সমমিতি সন্দেহ । অতঃ দৃষ্টান্তোহসিদ্ধঃ, তস্মাৎ স্বপ্নবজ্জাগরিতস্তাসঙ্গমিত্যবুঝম্ । তত্র স্বপ্নে দৃষ্টমপূর্বং যৎমন্তসে, ন তৎ স্বভঃ সিদ্ধম্ । কিন্তুর্হি ? অপূর্বং স্থানিধর্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধর্মঃ । যথা স্বর্গনিবাসিনামিন্দ্রাদীনাম্ সহস্রলোচনত্বাদি ; তথা স্বপ্নদৃশোহপূর্বোহয়ং ধর্মঃ ; ন স্বভঃ সিদ্ধো দ্রষ্টুঃ স্বরূপবৎ । তানেনবং প্রকারান্ অপূর্বান্ স্বচিন্তাবিকল্পানয়ং স্থানী স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নস্থানং গত্বা প্রেক্ষতে । যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গন্তেন মার্গেণ দেশান্তরং গত্বা তান্ পদার্থান্

পশ্চতি, তদ্বৎ । তস্মাদ্ যথা স্থানিধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্প মৃগতৃষ্ণিকাদীনামসং, তথা
স্বপ্নদৃষ্টানামপূর্ণাণাং স্থানিধর্ম্মত্বেনেবেত্যসং; অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তাসিদ্ধ-
ত্বম্ ॥ ৩৭ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের সমতা-নিবন্ধন যে জাগ্রৎ
পদার্থসমূহের অসত্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা ভাল কথা নহে ;
কারণ ? যেহেতু দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ । দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ কি প্রকারে ?
[উত্তর—] জাগ্রৎসময়ে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদার্থই ত
স্বপ্নে দৃষ্ট হয় না ; তবে কি ? স্বপ্নে অপূর্বরূপ (যে রূপ পূর্বের
কখনও দেখে নাই, সেইরূপ) দর্শন করে—আপনাকে চতুর্দন্ত গজে
আরুঢ়, অষ্টভুজশালী বলিয়া মনে করে । এইরূপ আরও অপূর্ব
দর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু সেগুলি ত অপর অসৎ পদার্থের সমান
নহে ; স্মৃতির নিশ্চয়ই সৎ ; কাজেই উক্ত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল ।
অতএব, স্বপ্নের দ্বারা জাগরিতকে যে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহা
যুক্তিযুক্ত নহে । না—তাহা নহে । তুমি যাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট অসৎ
বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অসৎ নহে । তবে
কি ? নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ব স্থানিধর্ম্ম ; অর্থাৎ স্বপ্নস্থানবর্তী স্থানী
দ্রষ্টারই ধর্ম্ম । স্বর্গনিবাসী ইন্দ্রাদির যে রূপ সহস্রলোচনহাদি ধর্ম্ম,
তদ্রূপ স্বপ্নদর্শীরও ইহা একপ্রকার অপূর্ব ধর্ম্ম ; কিন্তু দ্রষ্টার নিজের
দ্বারা উহা স্বভাবসিদ্ধ নহে । এই যে স্বপ্নস্থানাধিপতি স্বপ্নদর্শী, সে স্বপ্ন-
স্থানে গমনপূর্বক স্বয়ং-চিত্তপরিবর্তিত এবং বিধি অপূর্ব বিষয়সমূহ
দর্শন করিয়া থাকে । ইহা লোকে দেশান্তরীয় পথাভিজ্ঞ ব্যক্তি যে রূপ
সেই বিজ্ঞাত পথে দেশান্তরে গমন করিয়া পদার্থসমূহ দর্শন করে,
তদ্রূপ । অতএব, স্থানিধর্ম্ম অর্থাৎ দ্রষ্টার মনঃকল্পিত রজ্জু সর্প ও
মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতির যেমন অসত্যতা, তেমনি অপূর্ব স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ-
সমূহেরও স্থানিধর্ম্মত্বই অসত্যতা ; অতএব, স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি
হইল না ॥ ৩৭ ॥ ৮

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্ত্ৰেচেতসা কল্পিতত্বসৎ ।

বহিঃচেতোগৃহীতং সদৃক্ষং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯

স্বপ্নবৃত্তৌ (স্বপ্নাবস্থায়ঃ) অপি অন্তঃ (অভ্যন্তরে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং (মনঃ সংকল্পমাত্রমিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) অসৎ; [স্বপ্নে এব] বহিঃ (বহির্দেশে) চেতোগৃহীতং (চেতসা উপলব্ধং ঘটাদি) তু সৎ; এতয়োঃ (অন্তর্বহিঃচেতঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাভ্য়ং) দৃষ্টম্ ।

স্বপ্নাবস্থায়ও শরীরভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত বিষয় অসৎ; কিন্তু বহির্দেশে চিত্ত দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়গুলি সৎ; এইরূপ সদসৎ বিভাগ সত্ত্বেও উভয়ের মিথ্যা স্ব দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥ ৯

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অপূর্ববালক্যঃ নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্ত পুনঃ স্বপ্নতুল্যতাং জাগ্রদ্ভেদানাং প্রপঞ্চয়ন্নাহ—স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানে অপান্ত্ৰেচেতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ; সঙ্কল্পানস্তরসমকালমেবাদর্শনাৎ । তত্রৈব স্বপ্নে বহিঃচেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদি-দ্বারোপলব্ধং ঘটাদি সৎ ইত্যোবমসত্যমিতি নিশ্চিতহেপি সদসদ্বিভাগো দৃষ্টঃ । উভয়োরপি অন্তর্বহিঃচেতঃ-কল্পিতয়োর্বৈতথ্যমেব দৃষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ ।

স্বপ্নদৃষ্টান্তের অপূর্ববৎ-শক্তি নিরাসপূর্ববক জাগ্রৎ পদার্থসমূহের পুনর্ববার স্বপ্নতুল্যতা প্রকাশনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্নবৃত্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নস্থলেও অভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত অর্থাৎ কেবলই মনোরথ-সংকল্পিত দৃশ্য পদার্থ অসৎ; কারণ, সঙ্কল্পের পর তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়; আর সেই স্বপ্নেই বহির্দেশে চিত্ত দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত ঘটাদি পদার্থ সৎ; ‘অসত্য’ বলিয়া নিশ্চয় সত্ত্বেও এইরূপ সৎ-অসৎ বিভাগ দেখা গিয়াছে । অন্তরে ও বাহিরে মনঃ-সংকল্পিত এই উভয়ের বৈতথ্যই দৃষ্ট হইয়াছে * ॥ ৩৮ ॥ ৯

* তাৎপৰ্য্য—পদার্থের সৎ-অসৎ বিভাগ জগতে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে স্বপ্নকালে যে সমস্ত পদার্থ কেবলই মনের কল্পনাবশে দেখা যায়, সে সমস্তই অসৎ; আর বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জ্ঞান হয়, তৎসমুদয় সৎ । এইরূপ জাগ্রৎকালেও মনঃকল্পিত বস্তু সর্গাদি অসৎ, আর বাহ্য ঘটপটাদি সৎ; প্রকৃত পক্ষে বাহিরে ও অন্তরে সমস্তই মনঃকল্পিত, সুতরাং অসৎ ।

জাগ্রদব্রজোপি ত্বন্তুশ্চেতসা কল্লিতং ত্বসং ।

বহির্শ্চেতো-গৃহীতং সদ যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ৩৯ ॥ ১০

জাগ্রদব্রজো (জাগরিতস্থানে) অপি তু (পুনঃ) অন্তঃ (শরীরমধ্যে)
চেতসা (মনসা) কল্লিতং [রজ্জুসূর্পাদি] অসং ; বহিঃ (বহির্দেশে) চেতো-
গৃহীতং (চেতসা ইন্দ্রিয়দ্বারা জাতং) তু (পুনঃ) সং । [অতঃ] এতয়োঃ
(অন্তর্বহিঃকল্লিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাৎ) যুক্তং (যুক্তিসম্মতম্) ।

জাগ্রৎ অবস্থায়ও অন্তরে মনঃসকলিত বিষয় অসং ; আর বহির্দেশে
মনের দ্বারা পরিজাত বিষয় সং । অতএব, এই উভয়েরই মিথ্যা হওয়া যুক্তি-
সম্মত ॥ ৩৯ ॥ ১০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সদসতোর্বৈতথ্যং যুক্তম্ ; অন্তর্বহির্শ্চেতঃকল্লিতত্বাবিশেষাদিতি । ব্যাখ্যা-
ত- ৩৯ ॥ ৩৯ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ ।

সং ও অসং উভয়েরই মিথ্যা যুক্তিসম্মত ; কেন না, অন্তরে
ও বাহিরে, উভয় স্থানেই চিত্তপরিকল্পনার কিছুমাত্র বিশেষ নাই ।
অন্ত অংশ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ ১০

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্য়দ ।

ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১

[পূর্বপক্ষী বৈতথ্যং আক্ষিপন্ আহ—“উভয়োঃ” ইত্যাদি ।]—যদি (সম্ভাব-
নায়াং) উভয়োঃ স্থানয়োঃ (স্বপ্ন-জাগরণয়োঃ) অপি ভেদানাং (পদার্থানাং)
বৈতথ্যং (মিথ্যাৎ) [স্ম্যৎ] ; [তর্হি] কঃ (পুরুষঃ) এতান্ (পদার্থান্)
বুধ্যতে (অনুভবতি), কঃ বৈ (বা) তেষাং (পদার্থানাং) কল্পকঃ (কল্পনা-
কারকঃ) [ভবেৎ] ।

দৃশ্যমান পদার্থসমূহ যদি উভয় স্থানেই (স্বপ্নে ও জাগরণে) মিথ্যা হয়,
তাহা হইলে কে-হ বা এ সমস্ত উপলব্ধি করে ? এবং কে-ই বা সে সমস্তের
কল্পনা করে ? ॥ ৪০ ॥ ১১

শাক্তর ভাষাম্ ।

চোদক আহ—স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং, ক এতান্ অস্বক্ৰহিঃ
চেতঃ কল্পিতান্ বুধ্যতে ? কো বৈ তেযাং বিকল্পকঃ স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ ক
আলম্বনম্ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ ; ন চেদ্বিরাত্ত্ববাদ ইষ্টঃ ॥ ৪০ ॥ ১১

ভাষাত্ত্ববাদ ।

পূর্ববপন্থকারী বলিতেছেন—স্বপ্ন ও জাগরণ, এই উভয় স্থানেই
যদি পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব হয় ; [তাহা হইলে] অস্তুরে ও বাহিরে
মনঃকল্পিত এই অনন্ত পদার্থমাশি অনুভব করে কে ? এবং সে
সমস্তের কল্পনাকারীই বা কে ? অভিপ্রায় এই যে, উক্ত স্মরণ ও
অনুভবের অবলম্বন বা বিষয় কে ? নচেৎ নিরাত্ত্ববাদ অর্থাৎ অসদ-
বাদই স্বীকার করিতে হয় * ॥ ৪০ ॥ ১১

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মনামাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া ।

স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥ ৪১ ॥ ১২

[অথ সিদ্ধান্তী স্বমতসিদ্ধরে তৎপ্রক্রিয়ামাহ—“কল্পয়তি” ইত্যাদি ।]—দেবঃ
(প্রকাশস্বভাবঃ) আত্মা স্বমায়য়া (আত্মনঃ মায়ামুক্ত্যা) আত্মনা (স্বয়মেব)
আত্মনং কল্পয়তি (ভেদাকারেণ ব্যবস্থাপয়তি) ; সঃ (আত্মা) এব (নিশ্চয়ে)
ভেদান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), ইতি (এষ এব) বেদান্তনিশ্চয়ঃ
(বেদান্তসিদ্ধান্তঃ) ।

এখন সিদ্ধান্তবাদী স্বমত সমর্থনের জন্ত বলিতেছেন—স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয়
মায়াপ্রভাবে আপনাই আপনাকে [বিভিন্ন পদার্থাকারে] কল্পিত করেন ;

* কর্তাই পূর্বানুভূত বিষয় স্মরণপূর্বক তজ্জাতীয় পদার্থ অনুভব করিয়া থাকে ; এই
কারণে স্মরণ ও অনুভব দর্শন করিলে তদংশরূপে কর্তার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে । এখন
যদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইল ; তাহা হইলে কর্তা প্রভৃতির নিরূপণ করা
অসম্ভব হইয়া পড়ে ; দেহস্থ প্রমাতা স্বীকৃত এবং জগৎকর্তা স্বপ্ন, এই উভয়ই যদি মিথ্যা হইল,
তাহা হইলেই প্রমাতা, প্রমের ও প্রমাণ, এ সমস্তই অসৎ হইয়া পড়িল ; আর এ সকলের
অভাব স্বীকার করিলেই তৎকর্তা নৈরাশ্ব্যবাদই স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ আত্মার পর্যাপ্ত
অসৎ স্বীকার করিতে হয় । অথচ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব হয় না ; কেননা, আত্মা
না থাকিলে অস্তের অস্তিত্ব নিরাস করিবে কে ? তিনিই বস্তুসত্তা প্রত্যক্ষাণন করিতে যসিবেন,
তাৎকালিকই আত্মা বলিয়া মানিতে হইবে, ততরাং নৈরাশ্ব্যবাদ স্বীকার করা কিছুতেই সম্ভবপর
হয় না ।

এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ৪১ ॥ ১২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্তেব বক্ষ্যমাণং ভেদাকারং কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন; স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেব; ইত্যেবং বেদান্তনিশ্চয়ঃ । নাহন্তোহস্তি জ্ঞান-স্মৃত্যাশ্রয়ঃ । নচ নিরাশ্পদে এব জ্ঞান-স্মৃতি বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রকাশমান আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদির ন্যায় আপনিই আপনাকে বক্ষ্যমাণ ভেদাকারে (পদার্থাকারে) কল্পনা করেন, এবং সেইরূপ নিজেই সে সমস্ত বিশেষ বিশেষ পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন । এইরূপই বেদান্তের স্থির-সিদ্ধান্ত । জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় অপর কেহ নাই । অভিপ্রায় এই যে, শৃঙ্খলাবাদী বৌদ্ধদিগের ন্যায় জ্ঞান ও স্মৃতি যে নিরাশ্রয়ই হইয়া থাকে, তাহাও নহে ॥ ৪১ ॥ ১২

বিকরোত্যপরান্ ভাবানন্তুশ্চিন্তে ব্যবস্থিতান্ ।

নিয়তাংশ্চ বহিষ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥ ১৩

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ আত্মা) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চিন্তে (মনসি) ব্যবস্থিতান্ (সংস্কারায়না অবস্থিতান্—মনোরথকল্পিতান্ ইতি যাবৎ) অপরান্ ভাবান্ (শব্দাদীন পদার্থান্) বিকরোতি (বিবিধাকারেণ কল্পয়তি); এবং (তথা) বহিষ্চিত্তঃ (বহির্দেশে চিন্তা যন্ত, স তথোক্তঃ সন্) নিয়তান্ (নিয়ত-বৃত্তীন পৃথিব্যাদীন) চ (অপি) [চকারাৎ অনিয়তবৃত্তীন চ] কল্পয়তে (সৃজতি) ।

প্রভু ঈশ্বর সংস্কাররূপে চিন্তামধ্যস্থিত অপরাপর পদার্থসমূহ বিবিধাকারে কল্পনা করেন । আবার বহির্দেশে চিন্তা-সমাবেশ করত স্বতঃসিদ্ধ ও অনিয়ত পদার্থসমূহ কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ ১৩

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

সকল্লয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্লয়তীত্বাচ্যতে—বিকরোতি নান্য করোত্যপরাং
লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীন অষ্টাংশে অন্তশ্চিন্তে বাসনাক্রমেণ ব্যবস্থিতান্
অব্যাক্তান্ নিয়তাংশে পৃথাদীন অনিয়তাংশে কল্লনাকালান্ বহিষ্টিভঃ সন্ । তথা
অন্তশ্চিন্তো মনোরথাদিলক্ষণান্ ইত্যেবং কল্লয়তি, প্রভুঃ ঈশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥৪২॥১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

সংকল্পকারী কি প্রকারে কল্পনা করে, তাহা কথিত হইতেছে—
প্রভু—ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা বহিষ্টিভ অর্থাৎ বহির্মুখ হইয়া লোক-
প্রসিদ্ধ শব্দাদি ভাব-সমূহকে পদার্থ-সমূহকে এবং আরও যে সমস্ত
পদার্থ সংস্কাররূপে অব্যাক্তাবস্থায় মনোমধ্যে অবস্থিত আছে, সেই সমুদয়
নিয়ত (স্থিরতর) পৃথিব্যাদি ও অনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানসমকালবর্তী
(যতক্ষণ প্রতীতি, ততক্ষণ যাহাদের স্থিতি, সেই সকল বিদ্যাৎ প্রভৃতি)
পদার্থসমূহ বিশেষরূপে করিয়া থাকেন—নান্যাকারে কল্পনা করিয়া
থাকেন । সেইরূপ অন্তশ্চিন্ত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বন করত মনো-
রথাদি বিষয়সমূহ এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন * ॥ ৪২ ॥ ১৩

চিন্তকালো হি যেষন্তস্ত দ্বয়কালোশ্চ যে বহিঃ ।

কল্পিতা এব তে সর্বৈ বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥৪৩॥১৪

* তাৎপর্য—এতদ্ব্যক্তং ভবতি—যথা লোকে কুলালো বা তন্তবায়ো বা ঘটং পটং বা কার্য্যং
চিকিৎসুঃ আদৌ ব্যবহারযোগ্যং ব্যক্তিং বুদ্ধৌ আবির্ভাব্য পশ্চাৎ তামেব বহিঃ নাম-রূপাভ্যাং
সম্পাদয়তি । তদৈবায়মাদিকর্তা মায়ালক্ষণে ষট্চিন্তে নাম-রূপাভ্যামবাক্তরূপেণ দ্বিতান্ প্রষ্টব্য-
পদার্থান্ প্রথমং সিন্ধুক্টিভাষণেণ অন্তর্বিভাব্য পশ্চাৎ বহিঃ সর্বপ্রতিপত্ত্ব-সাধারণরূপেণ
সম্পাদয়তি, ইতি কল্পনায়াম্ ক্রমাধিপতিরিতি । [আনন্দগিরিঃ] ।

ইহার মর্দার্থ এই যে,—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুস্তকার কিংবা তন্তবায় যখন ঘট
কিংবা বস্ত্র নির্মাণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন প্রথমেই ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্রের আকৃতি
বুদ্ধিতে স্থাপন করে, শেষে বুদ্ধিপরিপক্কিত সেই ঘট ও বস্ত্রকেই বাহিরে—ব্যবহারক্ষেত্রে
আবিষ্কৃত করে এবং উহাতে ‘ঘট’ ও ‘বস্ত্র’ ইত্যাদি নাম যোজন্য করে । এইরূপ আদিকর্তা
পরমেশ্বরও প্রথমে প্রষ্টব্য জগতের সূক্ষ্ম আকৃতিটি মায়ারূপে অন্তঃকরণে সঙ্কলন করিয়া—শেষে
উপযুক্ত নাম ও সূক্ষ্ম আকৃতি সম্পন্নভাবে বাহিরে প্রকটিত করেন মাত্র ।

চিত্তকালো হি যেহন্তস্ত দ্বয়কালোচ যে বহিঃ ।

কল্পিতা এব তে সর্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥ ৪৩ ॥ ১৪

[ভূয়োহপি পদার্থানাং কল্পিতত্বং সমর্থয়তে—“চিত্তকালোঃ” ইতি] । যে তু অন্তঃ (অন্তঃকরণে) চিত্তকালোঃ (জ্ঞানসমকালবর্তিনঃ), যে চ (অপি) বহিঃ (বহির্দিশে) দ্বয়কালোঃ (উভয়কালপরিদৃষ্টাঃ) [পদার্থাঃ] ; তে সর্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (কল্পিতত্বাৎ অসত্য ইতি ভাবঃ) । অন্যহেতুকঃ (হেতু-স্তরসাধ্যঃ) বিশেষঃ (পার্থক্যং) ন [অস্তি] ।

অন্তঃকরণস্থিত যে সমস্ত বিষয় চিত্তকাল অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ বর্তমান থাকে, এবং বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়, উভয়েরই তুল্য কাল স্থায়িত্ব ; সে সমস্ত পদার্থই কল্পিত (মনের কল্পনা-প্রসূত), ইহাদের বৈলক্ষণ্যের অর্থাৎ আস্তরপদার্থ অসত্য, আর বাহ্য পদার্থ সত্য, এইরূপ বিশেষ কল্পনার অপর কোনও হেতু নাই ॥ ৪৩ ॥ ১৪

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নবচিৎপরিকল্পিতং সর্বমিত্যেতদাশঙ্ক্যতে,—যস্মাচ্চিৎপরিকল্পিতৈত্মনো-
রথাদিলক্ষণৈশ্চিৎপরিচ্ছেদৈর্কৈলক্ষণাং বাহ্যানাং ত্রোগ্রপরিচ্ছেদ্যমিতি, সা ন যুক্তা
আশঙ্কা । চিত্তকালো হি যেহন্তস্ত চিত্তপরিচ্ছেদাঃ, নান্যঃ চিত্তকালব্যতিরেকেণ
পরিচ্ছেদকঃ কালো যেবাং তে চিত্তকালোঃ ; কল্পনাকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ ।
দ্বয়কালোচ ভেদকালো ত্রোগ্রপরিচ্ছেদাঃ ; যথা আগোদোহনমাস্তে, যাবদাস্তে,
তাবৎ গাং দোক্ষি, যাবদগাং দোক্ষি, তাবদাস্তে ; তাবানয়ম্ এতাবান্ সঃ ইতি
পরস্পর পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং, তে দ্বয়কালোঃ । অন্ত-
শ্চিত্তকালো বাহ্যোচ দ্বয়কালোঃ কল্পিতা এব তে সর্বে . ন বাহ্যো দ্বয়কালত্ববিশেষঃ
কল্পিতত্বব্যতিরেকেণাত্তহেতুকঃ । অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্তো ভবত্যেব ॥ ৪৩ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

সমস্ত জগৎই স্বপ্নের ন্যায় মানস-সংকল্পমাত্র, এই সিদ্ধান্তের উপর
আশঙ্কা হইতেছে—যেহেতু কেবলই চিত্তপরিকল্পিত এবং চিত্তमध्ये পরি-
চ্ছিন্ন, মনোরথাদির সহিত বাহ্য পদার্থসমূহের পরস্পর-পরিচ্ছেদ্যত্বরূপ

বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ; [অতএব স্বপ্নের ত্রায় মিথ্যা হইতে পারে না ।]
 এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, অন্তঃস্থিত যে সমুদয় পদার্থ
 ‘চিন্তাকাল’ অর্থাৎ চিন্তবৃত্তির অতিরিক্ত কোনকালই যে সকলের
 পরিচ্ছেদক হয় না, তাহারাই ‘চিন্তাকাল’-পদবাচ্য । অভিপ্রায় এই যে,
 মনে মনে যতক্ষণ কল্পনা থাকে, ততক্ষণই যে সকলের উপলব্ধি হয়,
 এবং কল্পনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায় । আর যে
 সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল—ভেদকালীন অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা
 পরিচ্ছেদার্য ; যেমন ‘গোদোহন-কাল পর্য্যন্ত আছে’, বলিলে বুঝা
 যায় যে, ইনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ গোদোহন করিতেছে, আর
 যতক্ষণ গোদোহন করিতেছে, ততক্ষণ ইনি আছেন ; ‘ইহা এই পরিমাণ,
 তাহাও সেই পরিমাণ,’ এইরূপে পরস্পরই পরস্পরের ব্যবচ্ছেদ্য বা অপর
 হইতে পৃথক্কৃত হইয়া থাকে ; এই জাতীয় পদার্থসমূহই ‘দ্বয়কাল’
 পদবাচ্য । অভ্যন্তরস্থ চিন্তাসমকালীন এবং বহির্দেশস্থ দ্বয়কালীন,
 এ সমস্তই কল্পিত ; কিন্তু বাহ্য পদার্থ যে কালদ্বয়ভূগত বিশেষ,
 কল্পনা ব্যতীত তাহার অপর কোনও কারণ নাই ; অতএব এ বিষয়ে
 স্বপ্ন দৃষ্টান্ত অবশ্যই প্রদর্শিত হইতে পারে ॥ ৪৩ ॥ ১৪

অব্যক্তা এব যেহন্তস্ত স্ফুটা এব চ যে বহিঃ ।

কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্তিস্ত্রিয়ান্তরে ॥ ৪৪ ॥ ১৫

অন্তঃ (অন্তঃকরণে বাসনারূপেগস্থিতাঃ) যে এব ভাবাঃ (পদার্থাঃ)
 অব্যক্তাঃ (অস্ফুটাঃ), যে এব চ (অপি) বহিঃ স্ফুটাঃ (চক্ষুরাদীস্ত্রিয়গ্রাহাঃ),
 তে সর্ব্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (চিন্তাসংকল্পজাঃ) । [তেষাং] বিশেষঃ
 (বৈলক্ষণ্যং) তু (পুনঃ) ইস্ত্রিয়ান্তরে (ইস্ত্রিয়ভেদে) [ভবতীতি শেষঃ] ।

অন্তঃকরণে বাসনারূপে অবস্থিত যে সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত বা অপরিষ্কৃত,
 আর বহির্দেশে যে সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপে [প্রকাশ পায়], তৎসমস্তই
 চিন্তের কল্পিত ; (গ্রহণোপযোগী) ইস্ত্রিয়ভেদে কেবল ভেদ প্রতীতি হয়
 মাত্র ॥ ৪৪ ॥ ১৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যতপি অন্তরব্যাক্তং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং, স্ফুটং বা বহি-
চ্ছুরাদীন্দ্রিয়ান্তরে বিশেষঃ, নাসৌ ভেদানাম্ অস্তিত্বকৃতঃ, স্বপ্নেহপি তথা
দর্শনাং । কিস্তুহি ? ইন্দ্রিয়ান্তরকৃত এব । অতঃ কল্পিতা এব জাগ্রদ্ভাবা অপি
স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৪ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

অন্তঃকরণে কেবল বাসনাবলে অভিব্যক্ত পদার্থসমূহের যদিও
অব্যক্ততা (অস্ফুটতা) আছে, আর বহির্দেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বিশেষ
দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া স্ফুটরূপ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা যে,
পদার্থসমূহের অস্তিত্বের ফল, তাহা নহে ; কেন না, স্বপ্নেও ঐরূপ
দেখা যায় । পরন্তু ইহা কেবল বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয়
মাত্র ; অতএব জাগ্রৎকালীন পদার্থ সমূহও স্বপ্নবৎ কল্পিতই (বাস্তবিক
নহে) ॥ ৪৪ ॥ ১৫

জীবং কল্পয়তে পূর্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বাহ্যানাধ্যাত্মিকান্শৈচ ব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৬

[তত্র কল্পনা প্রকারমাহ—জীবমিতি ।]—পূর্বং (প্রথমং) জীবং (অহং
করোমি, অহংস্বখী ইত্যাদিলক্ষণং) কল্পয়তে ; ততঃ (অনন্তরং) বাহ্যান্
(শব্দাদীন্) আধ্যাত্মিকান্ (প্রাণাদীন্) চ (অপি) পৃথগ্বিধান্ (নানারূপান্)
ভাবান্ (ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকান্) [কল্পয়তে] । [অয়ং চ জীবঃ] যথাবিদ্যঃ
(যথা যাদৃশী বিদ্যা জ্ঞানং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), তথাস্মৃতিঃ (তথা তাদৃশী স্মৃতিঃ
যন্ত, সঃ তথোক্তঃ) [ভবতি] ।

প্রথমতঃ ‘আমি কর্তা, স্বখী হুঃখী’ ইত্যাদি ভাবাপন্ন জীবের কল্পনা করা
হয় ; অনন্তর নানাবিধ বাহ্যশব্দাদি ও আধ্যাত্মিক-প্রাণাদি বিষয়সমূহ কল্পনা করা
হয় । উক্ত জীব যাদৃশ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাদৃশই স্মৃতি লাভ করে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাম্ ইতরেতর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া কল্পনায়ঃ কিং
মূলমিতি । উচ্যতে—জীবঃ হেতুফলাত্মকম্, ‘অহং করোমি, মম স্বখ-দুঃখে’

ইত্যেবং লক্ষণম্ । অনেবংলক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সৰ্পং কল্পয়তে পূৰ্ব্বম্ । ততস্তদার্থেন ক্রিয়া-কারক-ফলভেদেন প্রাণাদীন নানাবিধান্ ভাবান্ বাহান্ আধ্যাত্মিকান্শ্চ কল্পয়তে । তত্র কল্পনায়ং কো হেতুরিতি, উচ্যতে— যোহসৌ স্বয়ংকল্পিতো জীবঃ সৰ্পকল্পনায়ামধিকৃতঃ, স যথাবিদ্যঃ যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমশ্বেতি যথাবিদ্যঃ, তথাবিধৈব স্মৃতিস্তত্ত্ব, ইতি তথাস্মৃতিৰ্ভবতি স ইতি । অতো হেতুকল্পনাবিজ্ঞানং ফলবিজ্ঞানং, ততো হেতুফলস্মৃতিঃ, ততস্তদবিজ্ঞান তদর্থক্রিয়া-কারক-তৎফলভেদবিজ্ঞানানি । তেভ্যশ্চস্মৃতিঃ, তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্ত-দ্বিজ্ঞানানি, ইত্যেবং বাহান্ আধ্যাত্মিকান্শ্চ ইতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন অনেকধা কল্পয়তে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ ।

বাহ ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের কল্পনার মূল কারণ কি ? [তাহা] বলা হইতেছে—‘আমি করিতেছি, আমার সুখ দুঃখ’ ইত্যাকার-লক্ষণা-শ্লিষ্ট, হেতু-ফলাত্মক জীবকে, সুখদুঃখাদি-বিরহিত বিশুদ্ধ আত্মায় রজ্জ্বতে সৰ্পকল্পনার ন্যায় কল্পনা করা হয় । অনন্তর সেই জীবভোগার্থ, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদে বিভিন্নপ্রকার বাহ ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি পদার্থ-সমূহকেও নিশ্চিতরূপে কল্পনা করা হয় । সেই কল্পনার হেতু কি ? তাহা বলা হইতেছে—এই যে স্বয়ংকল্পিত এবং সমস্ত কল্পনার অধিকারপ্রাপ্ত জীব, সেই জীব যথাবিদ্য হয় অর্থাৎ যাহার যে প্রকার বিদ্যা জ্ঞান, সে সেইরূপই স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব, বুঝিতে হইবে, প্রথমে হেতুকল্পনার জ্ঞান, তাহা হইতেই তৎফলের জ্ঞান হয়, তাহার পর হেতুফলের স্মরণ, তাহার পর তদ্বিষয়ক জ্ঞান, তাহার অর্থ ক্রিয়া, কারক ও ফল-বিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে । পুনশ্চ, সেই সমস্ত কারণ এবং তদ্বিষয়ক স্মৃতি হইতে বিজ্ঞানসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার সেই জ্ঞান হইতে স্মৃতি, এবং স্মৃতি হইতে আবার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ; এই প্রকারে পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে সম্পন্ন বাহ ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ নানা রকমে কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্লিতা ।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈবস্তুদবদাত্মা বিকল্লিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭

অন্ধকারে অনিশ্চিতা ('ইদমিথমেব' ইতি নিশ্চয়রহিতা) রজ্জুঃ যথা সর্প-
[জল-] ধারাদিভিঃ ভাবৈঃ (পদার্থাকারেণ) বিকল্লিতা (কল্লিতা)
[ভবতি], আত্মা (জীবঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথা) বিকল্লিতঃ (নানাকারেণ
কল্লনাবিষয়ে ভবতি) ।

‘ইহা অমুকই’ এইরূপ নিশ্চয়রহিত রজ্জুই যেমন অন্ধকারমধ্যে সর্প ও
জলধারাদি নানা আকারে কল্লিত হয়, আত্মা জীবও তেমনি [নানারূপে]
বিকল্লিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ১৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তত্র জীবকল্লনা সর্বকল্লনামূলমিত্যুক্তং, সৈব জীবকল্লনা কিংনিমিত্তেতি
দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি,—যথা লৌকে স্নেন রূপেণ অনিশ্চিতা অনবধারিতা
‘এবমেব’ ইতি, রজ্জুঃ মন্দাক্ষকারে কিং সর্পঃ উদকধারা দণ্ডঃ ? ইতি
বা অনেকধা বিকল্লিতা ভবতি—পূর্ব্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্ । যদি হি পূর্ব্বমেব
রজ্জুঃ স্বরূপেণ নিশ্চিতা হ্যে, ন সর্পাদিবিকল্লোহভবিষ্যৎ, যথা স্বহস্তাঙ্গুল্যাदिषু ;
এষ দৃষ্টান্তঃ । তদ্বৈতুফলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্নেন বিপুলবিজ্ঞপ্তি-
মাত্রসম্বাদয়রূপেণানিশ্চিতত্বাৎ জীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবেদৈরাগ্ন্যা বিকল্লিতঃ,
ইত্যেয সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ ।

জীবকল্লনাই যে, সমস্ত কল্লনার মূল, এ কথা উক্ত হইয়াছে । সেই
জীবকল্লনারই বা মূল কি ? তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—
জগতে [দেখিতে পাওয়া যায়] ‘ইহা এইরূপই’ এই ভাবে স্বীয়
প্রকৃত স্বরূপে অনিশ্চিত—যাহার অবধারণ করা হয় নাই, সেই
অনিশ্চিত রজ্জু যেরূপ অন্ধকারে ‘ইহা কি সর্প ? কিংবা জলধারা ?
অথবা দণ্ড ?’ ইত্যাদি অনেক প্রকারে কল্লিত হয় ; তৎপূর্ব্ব রজ্জুর
স্বরূপ না জানা পাকাই উহার কারণ ; কেন না, পূর্ব্বই যদি রজ্জুর

স্বরূপ নিশ্চিত থাকিত, তাহা হইলে স্বীয় হস্তাঙ্গুলী প্রভৃতির ন্যায় উহাতেও কখনই সর্পাদির কল্পনা হইতে পারিত না। উক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ, প্রোক্ত হেতু ফলাদি সংসার-ধর্ম্মময় অনর্থ হইতে বিলক্ষণ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তারূপী আত্মাকে জানা না থাকায়ই জীব, প্রাণাদি অনন্তপ্রকার ভেদে বিকল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত ॥ ৪৬ ॥ ১৭

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।

রজ্জুরেবেতি চাঈতৎ তদ্বদাত্ম-বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ১৮

রজ্জ্বাং যথা ‘রজ্জুঃ এব [ন সর্পঃ]’ ইতি (ইৎ) নিশ্চিতায়াং (নিঃসংশয়ম্ অবধারিতায়াং সত্যং) বিকল্পঃ (ভূ-রেখা-জলধারা-সর্পাদি-বিতর্কঃ) বিনিবর্ত্ততে (বিশেষণ নিবর্ত্ততে), [ততশ্চ ‘রজ্জুরেব’ ইতি] অঈতৎ (বিতর্কীভাবাৎ কেবলীভাবঃ) চ (অপি) [সম্পদ্যতে] ; আত্মনিশ্চয়ঃ (আত্মনঃ অসংসারিত্ব দ্য ধাবসায়ঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথৈব) ইত্যর্থঃ ॥

‘ইহা রজ্জুই অপর কিছু নহে’ এইরূপে রজ্জুনিশ্চয় হইলে পর যেমন [রজ্জু-গত] [সর্পাদি] বিতর্ক নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবলই রজ্জুর অঈত অর্থাৎ রজ্জুতত্ত্বমাত্র স্ফূর্ত্তি পায়, আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ও তেমন-ই ॥ ৪৭ ॥ ১৮

শাকর-ভাষ্যম্।

রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাঈতৎ যথা, তথা ‘নেতি নেতি’ ইতি সর্বসংসারধর্ম্মশূন্য-প্রতিপাদকশাস্ত্রজ্ঞানিত-বিজ্ঞানস্বর্ঘ্যালোক-কৃত্যত্মবিনিশ্চয়ঃ “আত্মৈবেদং সর্বং, অপূর্ব্বোহনপরোহনন্তরোহবাহঃ সবাহা-ভাস্তরো হজ্জোহজরোহমরোহমৃতোহভয় এক এবাদ্বয়ঃ” ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ।

‘ইহা রজ্জুই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানের পর সর্পাদি বিতর্ক নিবৃত্তি হইয়া গেলে, যেরূপ ‘রজ্জুই’ [অপর কিছু নহে,] এইরূপে রজ্জুর অদ্বিতীয় ভাব (কেবলই রজ্জুত্ব) [স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে] ; তদ্রূপ [আত্মার] সর্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম (সূত্রভূতাদি)-শূন্যতা-প্রতিপাদক

‘ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে’ ইত্যাদি শাস্ত্র-সমুৎপাদিত বিজ্ঞানরূপ সূর্যালোকের সাহায্যে এইরূপ আত্মনিশ্চয় হয় যে, ‘আত্মাই এই সমস্ত। [আত্মার] কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বাহির নাই, জন্ম নাই, জরা নাই, [স্তরাং আত্মা] বাহ্যভ্যন্তরবর্তী অমৃত, অভয়, এবং নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’ ॥ ৪৭ ॥ ১৮

প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্বিকল্পিতঃ ।

মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়াং মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

[আত্মা ৪৭] এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) প্রাণাদিভিঃ (প্রাণাদিশব্দরূপৈঃ) অনন্তৈঃ (অসংখ্যৈঃ) ভাবৈঃ (পদার্থস্বরূপৈঃ) বিকল্পিতঃ (বিতর্ক-বিষয়ভাং নীতঃ) ; এষা [খলু] তস্ত দেবস্ত (দ্যোতমানস্ত আত্মনঃ) ময়া (অচিন্ত্য-শক্তিঃ) ; যয়া (মায়য়া) অয়ং (ময়াশ্রয়োহপি) মোহিতঃ (মোহমিব নীতঃ), নতু মোহিত এব, আত্মনঃ স্বতঃ মোহাসংসর্গব্ধাদিতি ভাবঃ) ॥

[আত্মা যে,] এই সমস্ত অসংখ্য প্রাণাদি বস্তুরূপে বিকল্পের বিষয়ীভূত হয় ; ইহা কেবল সেই প্রকাশময় আত্মার মায়ামাত্র ; যে ময়া দ্বারা—তিনি নিজেও যেন মোহিতই হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ ১৯

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যদি আত্মা এক এবেতি নিশ্চয়ঃ, কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈর্ভাবৈরেতৈঃ সংসার-লক্ষণৈর্বিকল্পিত ইতি ? উচ্যতে, শৃণু—মায়ৈষা তস্তাত্মনো দেবস্ত । যথা ময়াবিনা বিহিতা ময়া গগনমাতবিমলং কুন্ডামতৈঃ সপলাশৈস্তরুভিরাকীর্ণমিব করোতি, তথা ইয়মপি দেবস্ত ময়া, যয়া অয়ং স্বয়মপি মোহিত ইব মোহিতো ভবতি । “মম ময়া দুরত্যয়া” ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, ‘আত্মা একই’ এইরূপই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে সংসার-গোচর এই প্রাণাদিরূপ অসংখ্য পদার্থাকারে বিকল্পিত হয় কিরূপে ?*

* আত্মা আছে কি না, জগতে এরূপ সংশয় কাহারো নাই ; আপামর সকলেই জানে, ‘আত্মা আছে, আমি আছি । তবে সংশয় হয় কেবল আত্মার স্বরূপ-নিরূপণ হইয়া—আত্মা পদার্থটা কি ?—উহা কি দেহ, প্রাণ, মন, অথবা বুদ্ধি, কিংবা আর কিছু ? আত্মা বেচারী অনাদিকাল হইতে এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছে ; বোধ হয়,

হাঁ, বলা হইতেছে, শ্রবণ কর—সেই প্রকাশময়ের (আত্মার) ইহা মায়া । মায়াবিপ্রযুক্ত মায়া যেরূপ বিমল গগনমণ্ডলকে পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরুলতারাজি দ্বারাই যেন সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকে ; জ্যোতমান আত্মার মায়াও সেইরূপ—যে মায়াপ্রভাবে তিনি নিজেও মোহিত অর্থাৎ যেন মোহিতই হন । আমার (ঈশ্বরের) মায়া দুরত্যা অর্থাৎ অতি কষ্টে তাহাকে অতিক্রম করা যায় । ৭ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

প্রাণা ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্বিদঃ ।

গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্বিদঃ ॥ ৪৯ ॥ ২০

[সংক্ষেপতঃ আত্মনি বিকল্পবিষয়া প্রাণাদয়ো নিদিষ্টান্তে “প্রাণাঃ” ইত্যাদিভিঃ ।]—প্রাণবিদঃ (প্রাণতত্ত্বচিন্তকাঃ) প্রাণা ইতি (প্রাণাপানাদি-পঞ্চকমেব আত্মা ইতি) [আহঃ, ইতি শেষঃ ।] ভূতানি [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (ভূত-চিন্তকাঃ) ; গুণাঃ (সত্ত্ব-রজস্তমাংসি আত্মা) ইতি গুণ-বিদঃ (ত্রিগুণজ্ঞাঃ), তত্ত্বানি (মহাদাদিচতুর্বিংশতসংখ্যাকানি) [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) [সর্বত্র ‘আহঃ’ ইত্যন্ত সন্ধ্যঃ] ।

[প্রাণ চিন্তকগণ বলেন, প্রাণই আত্মা ; ভূতচিন্তকগণ বলেন—ভূতসমূহই [আত্মা], গুণবিদগণ বলেন সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই [আত্মা], আর তত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্বই [আত্মা] ॥ ৪৯ ॥ ২০

সুদূর ভবিষ্যতেও উক্ত বিভ্রাটের আশ্রয় অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ । উক্তপ্রকার বিভ্রাটকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে প্রাণাদি বিকল্পের কথা বলা হইয়াছে ।

+ তাৎপর্য—স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অভিমত অবৈতবাদে ‘মায়া’ একটি প্রধান অবলম্বন ; শ্রুতরাং মায়া সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে । আমরা এখানে তাহার মূল মৰ্ম্ম মাত্র প্রদান করিতেছি,—পরমাত্মা পরমেশ্বরের শক্তির নাম মায়া ; পরমেশ্বর এই শক্তি প্রভাবেই জগৎ-রচনা ও তাহার পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং এই মায়া সম্বন্ধ থাকারই ঈশ্বর লোকশ্রুতির বিষয় হন । ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—“মায়া হ্রেষা ময়া সৃষ্টা যৎ মাং পশুসি নারদ । সৰ্ব্বভূত-ভূতৈশ্চৈব নৈবং মাং সৃষ্টুমহসি ।” অর্থাৎ হে নারদ, আমি যে মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রভাবেই তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ ; নচেৎ সর্বপ্রকার ভূতগুণ—শব্দাদি রহিত আমাকে কখনই এইরূপ লক্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না । মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, “কতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়ন্ত ন প্রতীয়ন্ত কহিচিৎ । তৎ বিদ্যাৎ আত্মনো মায়াং”, অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবেও যাহার প্রতীতি হয়, অথচ তত্ত্বদর্শনে কোথাও যাহার প্রতীতি হয় না ; তাহাকে আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে ।

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি চ তদ্বিদঃ ।

লোকা ইতি লোকবিদো দেবা ইতি চ তদ্বিদঃ ॥৫০॥২১

পাদাঃ ; (বিখাদয়ঃ তত্বম্) ইতি পাদবিদঃ (পাদাঃ—বিখাদয়ঃ আত্মনঃ অংশাঃ, তান্ যে বিদন্তি, তে পাদবিদঃ) ; বিষয়াঃ (ভোগাঃ শব্দাদয়ঃ তত্বম্) ইতি তদ্বিদঃ (বিষয়সত্যাবিদঃ বাৎস্তায়নপ্রভৃতয়ঃ) । লোকাঃ (ভূঃ ভুবঃ স্রিতি ত্রয়ো লোকাঃ সন্তঃ) ইতি লোকবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) ; দেবাঃ (অগ্নীন্দ্রাদয়ঃ এব সন্তঃ) ইতি চ তদ্বিদঃ (কশ্মিণঃ) ; [বদন্তীতি সর্বজ্ঞায়য়ঃ] ।*

আত্মার পাদবিদগণ বলেন, বিখাদি পাদসমূহই তত্ব ; বিষয়াভিজ্ঞ বাৎস্তায়ন প্রভৃতি বলেন—শব্দাদি বিষয়ই সত্য ; লোকবিং পৌরাণিকগণ বলেন—‘ভূভুবঃ স্রয়’ এই লোকত্রয়ই সত্য ; এবং দেবতাভিজ্ঞ কশ্মিগণ বলেন—দেবতাই সত্য ॥ ৫০ ॥ ২১

বেদা ইতি বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্বিদঃ ।

ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যমিতি চ তদ্বিদঃ ॥৫১॥২২

বেদাঃ (ঋগ্বেদাদয়ঃ তত্বানি) ইতি, বেদবিদঃ (ঋগ্বেদাদিপাঠকাঃ), যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ তত্বানি) ইতি চ তদ্বিদঃ (যাজ্ঞিকা বোধায়নপ্রভৃতয়ঃ), ভোক্তা (ভোক্তৈব ন কৰ্তা) ইতি ভোক্তৃবিদঃ (সাংখ্যপ্রভৃতয়ঃ), ভোজ্যঃ (ভোগার্থং বস্তু এব তত্বম্) ইতি চ তদ্বিদঃ (ভোজনপরাঃ) [বদন্তি] ।†

* তাৎপর্য—অগ্নীন্দ্রাদয়ো দেবাঃ তত্ত্বকলনাত্যয়ো দেবরাস্তথা, ইতি দেবতাকাণ্ডীরাঃ । তদপি কল্পনামাত্রম্, অস্বদাদিপ্রযত্নমপেক্ষ্য কলনাত্ত্বে তেবাং ভূতোভ্যো বিশেষাত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ, ঋতয়োপেক্ষাকৰ্কে তদারাদনবৈষম্যাৎ, তদন্তত্বানামপি বিশ্রুতিপত্তিদর্শনাৎ, তৎপ্রসঙ্গাত্ত্ব অকিঞ্চিকরত্বাদিতি । (আনন্দগিরিঃ) ।

ইহার মর্মার্থ এই যে, কর্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি চেতনদেবতাপ্রণয়ি বখাযোগ্য কল দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর নহেন । তাঁহাদের এ কথাও কেবল কল্পনামাত্র, সত্য হইতে পারে না । কেন না, দেবতাপ্রণয়ি আমাদের চেটার অনুসারে কলদান করেন, তাহা হইলে ভূতা অপেক্ষা তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না ; আর যদি আমাদের কর্মসমুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া কেছারভেই কলপ্রদান করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের আরাদনার কোন আবশ্যকতা থাকে না । বিশেষতঃ দেবতা-ভক্তগণের মধ্যেও ভক্তনীর দেবতার উৎকর্ষপকর্ষ লইয়া বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের অনুগ্রহ বিশেষ কার্যকর নহে ।

† তাৎপর্য—জ্যোতিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা বস্তুভূতাঃ ভবন্তীতি বোধায়নপ্রভৃতয়ঃ যাজ্ঞিকা সন্তস্তে ; তদপি জ্ঞানিতমাত্রম্ । “বজ্রং বাখ্যাত্ম্যো এবাং দেবতা ত্যাপঃ” । ইত্যত্র একস্মিন্ যজ্ঞবিজ্ঞানাত্ত্বাৎ সমুদয়তাবস্তুত্বাৎ, ইত্যাহ যজ্ঞ ইতি । (আনন্দগিরিঃ) ।

বেদপাঠকগণ বলেন—ঋক্ প্রভৃতি বেদই প্রকৃত তত্ত্ব ; যাজ্ঞিকগণ বলেন—যজ্ঞ ; ভোক্তৃত্ববিৎ সাংখ্যবাদিগণ বলেন—ভোক্তাই (কৰ্ত্তা নহে) ; আর ভোগাভিজ্ঞগণ বলেন—ভোজনীয় বস্তুই প্রকৃত সত্য ॥ ৫১ ॥ ২২

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্বিদঃ ।

মূৰ্ত্ত ইতি মূৰ্ত্তবিদো ২মূৰ্ত্ত ইতি চ তদ্বিদঃ ॥৫২॥২৩

সূক্ষ্মঃ (অণুপরিমাণঃ) ইতি তদ্বিদঃ (পরমাণুবিদঃ) ; স্থূলঃ (দেহাদিরূপঃ) ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (দেহাত্মপ্রত্যয়াঃ বোদ্ধাঃ) ; মূৰ্ত্তঃ (মূৰ্ত্তিমান্—ত্রিশূলাদিধারী, শব্দ-চক্রাদিধারী বা) ইতি তদ্বিদঃ (আগমিকাঃ) ; অমূৰ্ত্তঃ (শূন্যং) ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (শূন্যবাদিনঃ বোদ্ধাঃ) [বদন্তি] ।

সূক্ষ্ম পরমাণুচিন্তকগণ বলেন—সূক্ষ্ম—পরমাণুরূপ ; দেহাত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন স্থূলগ্রাহিগণ বলেন—স্থূলই (দেহই) সত্য ; মূৰ্ত্তিসেবকগণ বলেন—মূৰ্ত্ত — ত্রিশূলাদিধারী কিংবা শব্দ-চক্রাদিধারী মূৰ্ত্তিমান্ই তত্ত্ব ; আবার অমূৰ্ত্ত-চিন্তাশীল শূন্যবাদিগণ বলেন—অমূৰ্ত্তই (শূন্যই) সত্য ॥ ৫২ ॥ ২৩

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্বিদঃ ।

বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্বিদঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪

কালঃ (পরমার্থঃ) ইতি কালবিদঃ (জ্যোতির্বিদঃ) ; দিশঃ (পূর্বাভাঃ পরমার্থাঃ) ইতি চ তদ্বিদঃ (দিক্তত্ত্বজ্ঞাঃ—স্বরোদয়বিশারদাঃ) ; বাদাঃ (মন্ত্র-পদপ্রভৃতঃ পরমার্থাঃ) ইতি বাদবিদঃ ; ভুবনানি (চতুর্দশ লোকাঃ পরমার্থাঃ) ইতি তদ্বিদঃ (ভুবনকোষবিদঃ) [বদন্তীতি শেষঃ] ॥

কালবিৎ জ্যোতির্বিগণ বলেন—কালই সত্যবস্তু ; দিক্তত্ত্বজ্ঞ স্বরোদয়-বিশারদগণ (যাহারা খাসাদির অবস্থা দ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ করেন, তাহারা) বলেন—দিক্গমূহই সত্য ; বাদবিদগণ (মন্ত্র স্বভাব-বিচারকগণ) বলেন—ধাতু-বাদ ও মন্ত্রবাদ প্রভৃতি বাদই সত্য ; ব্রহ্মাণ্ডকোষের তত্ত্বাভিজ্ঞগণ বলেন—চতুর্দশ ভুবনই সত্য ॥ ৫৩ ॥ ২৪

অভিপ্রায় এই যে, বোধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিক মনে করেন যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞই স্বার্থ সত্য ; কিন্তু তাহাদের সে কথাও কেবল জ্ঞানি মাত্র ; কারণ, তাহারা বলেন, ত্রযা, দেবতা ও দেবতাদেবে ত্রযা ভ্যাপই যজ্ঞের প্রকৃত বস্তুগণ ; হুতরাং তাহাদের হাতে এক একটির যজ্ঞ নাই, হুতরাং এক একটিতে না থাকায় সমুদয়েও যজ্ঞ থাকিতে পারে না ।

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্বিদঃ ।

চিন্তামিতি চিন্তাবিদো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ চ তদ্বিদঃ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

মনঃ (চিন্তামেব আত্মা) ইতি মনোবিদঃ (লোকারতিকবিশেষাঃ) ; বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়লক্ষণং অন্তঃকরণং এব আত্মা) ইতি তদ্বিদঃ (বিজ্ঞানবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ) ; চিন্তা (বাহ্যাকারশূন্যং অন্তর্বিজ্ঞানমেব আত্মা) ইতি চিন্তাবিদঃ (বৌদ্ধাঃ) ; ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ (বিধিনিষেধগম্যো, পুণ্য-পাপে সত্যভূতো) ইতি চ তদ্বিদঃ (কৰ্ম্ম-মীমাংসকাঃ) [বদন্তি ইতি শেষঃ] ॥

মনস্তত্ত্ববিদগণ (একজাতীয় নাস্তিক) বলেন—মনই আত্মা ; বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—বুদ্ধিই আত্মা ; চিন্তাবিদগণ (যাহারা বাহিরে বস্তুসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা) বলেন—চিন্তাই সত্য ; ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিশারদ কৰ্ম্মমীমাংসকগণ বলেন—ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মই সত্য পদার্থ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্‌বিংশ ইতি চাপরে ।

একত্রিংশক ইত্যাহরনস্ত ইতি চাপরে ॥ ৫৫ ॥ ২৬

একে (সাংখ্যাঃ) পঞ্চবিংশকঃ (পঞ্চবিংশতিসংখ্যকঃ প্রকৃত্যাদিগণঃ) ইতি ; ষড়্‌বিংশঃ (উক্তানি পঞ্চবিংশতিঃ, ঈশ্বরশ্চ), ইতি ষড়্‌বিংশতি-সংখ্যা-পরিমিতো গণঃ) ইতি চ অপরে (পাতঞ্জলাঃ) ; [কেচিৎ] একত্রিংশকঃ (এক-ত্রিংশ-পরিমিতো গণঃ) ইতি, অপরে (বাদিনঃ) চ অনন্তঃ (অসংখ্যঃ পদার্থভেদঃ) ইতি আহঃ (বদন্তি) ।

কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যাচার্যগণ বলেন—পঞ্চবিংশতি ; অপরে (পাতঞ্জলগণ) বলেন ষড়্‌বিংশতি ; কেহ কেহ বলেন একত্রিংশৎ এবং অপর সম্প্রদায় বলেন জাগতিক পদার্থ অনন্ত ॥ ৫৫ ॥ ২৬

লোকান্ লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্বিদঃ ।

স্ত্রীপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমর্থীপরে ॥ ৫৬ ॥ ২৭

লোকবিদঃ (লোকারূপজনপরাঃ) লোকান্ (লোকপ্রসাধনমেব তবন্ ইতি) প্রাহঃ ; তদ্বিদঃ (আশ্রমতত্ত্বজ্ঞা দক্ষপ্রভৃতরঃ) আশ্রমাঃ (এব পরমার্থাঃ) ইতি [প্রাহঃ] ; লৈঙ্গাঃ (বৈদ্যাকরণাঃ) স্ত্রীপুংসকং (স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-

ক্লীবলিঙ্গক-শব্দরাশিঃ এব তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহঃ] ; অথ (পক্ষান্তরে) অপরে (বাদিনঃ) পরাপরং (পরাপরে ব্রহ্মণী তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহঃ] ।

যাহারা লোকানুরঞ্জে তৎপর, তাহারা লোকানুরঞ্জনকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন ; আশ্রমবিৎ দক্ষ প্রভৃতি আশ্রমকেই তত্ত্ব বলেন ; লৈঙ্গ বৈয়াকরণগণ ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দসমূহকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন ; এবং অপর সম্প্রদায় পরাপর উভয়প্রকার ব্রহ্মকেই তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৫৬ ॥ ২৭

স্থিতিরিত্তি স্থিতিবিদো লয় ইতি চ তদ্বিদঃ ।

স্থিতিরিত্তি^১ স্থিতিবিদঃ সৰ্ব্বৈ চেষু সৰ্ব্বদা ॥ ৫৭ ॥ ২৮

স্থিতিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) স্থিতিঃ [তত্ত্বম্] ইতি ; লয়ঃ (প্রলয় এব তত্ত্বম্) ইতি তদ্বিদঃ (প্রলয়বিদঃ পৌরাণিকাঃ) ; স্থিতিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) স্থিতিরিত্তি [প্রাহঃ] ; ইহ (আত্মনি) তু (পুনঃ) সৰ্ব্বৈ (উক্তা অনুক্তা অপি) সৰ্ব্বদা [বর্তন্তে] ।

স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়বিৎ পৌরাণিকগণের মধ্যে কেহ বলেন—স্থিতিই পরমার্থ সৎ ; কেহ বলেন—প্রলয়ই সত্য, আবার কেহ বলেন—স্থিতিই সত্য ; বস্তুতঃ উক্ত অনুক্ত সমস্ত পদার্থই সৰ্ব্বদা এই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ ॥ ২৮

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা, তৎকার্য্যভেদা হীতরে স্থিতান্তাঃ । অগ্রে চ সৰ্ব্বৈ লৌকিকাঃ সৰ্ব্বপ্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পিদয়ঃ তচ্ছূন্ত্রে আত্মনি আত্মস্বরূপানিশ্চয়হেতোঃ অবিশ্ণুয়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোহর্থঃ । প্রাণাদি-ল্লোকানাং প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ সিদ্ধপদার্থত্বাচ্চ যত্তো ন কৃতঃ ॥ ৫৯—৫৭ ॥ ২০—২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রাণ অর্থ—প্রাজ্ঞ, যিনি বীজাবস্থাপন্ন ; [সেই প্রাণ হইতে] স্থিতি পর্য্যন্ত অপর বাহ্য কিছু, তৎসমস্তই তাহার কার্য্যভেদমাত্র । লোকপ্রসিদ্ধ অপর সমস্ত বিষয়গুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের স্থায় সমস্ত প্রাণিকবর্জক পরিকল্পিত ; আত্মাতে সে সমস্ত না থাকিলেও আত্মার

স্বরূপ-পরিজ্ঞান না থাকায়, মায়ী দ্বারা তাহাতে কল্পিত হইয়া রহিয়াছে ; ইহাই [উক্ত শ্লোকসমূহের] স্মৃলার্থ। প্রাণাদি শ্লোক-সমূহের প্রত্যেক পদার্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিশ্চয়োজন বা অনাবশ্যক ; এই কারণে আর সেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮

যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্ত তং ভাবং স তু পশ্চতি ।

তচ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদগ্রহঃ সমুপৈতি তম্ ॥৫৮॥২৯

[আচার্য্য :] যং ভাবং (উক্তং অনুক্তং বা) যস্ত (জিজ্ঞাসোঃ স্বক্কে) দর্শয়েৎ (প্রকাশয়েৎ), সঃ (জিজ্ঞাসুঃ) তু (পুনঃ) তং ভাবং [আত্মস্বরূপেণ] পশ্চতি (অহং মম ইতি বা অনুভবতি), অসৌ (আত্মা) সঃ (উপনিষ্টঃ ভাব-স্বরূপঃ) ভূত্বা তম্ (জিজ্ঞাসুস্ম) অবতি (সর্কতঃ রক্ষতি) ; তদগ্রহঃ (তস্মিন্ গ্রহঃ আগ্রহঃ ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি অভিনিবেশঃ) তং (দ্রষ্টারং) সমুপৈতি (তদাত্ম-ভাবং সাধয়তি) ইত্যর্থঃ ।

শুধু বাহ্যকে যে ভাব পরম তত্ত্ব বলিয়া প্রদর্শন করান, সে সেই ভাবই আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে ; আত্মা সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন, এবং তদ্বিবশে যে আগ্রহ অর্থাৎ আত্মত্বাভিনিবেশ, তাহাই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫৮ ॥ ২৯

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং বহুনা, প্রাণাদীনাম্ অন্ততমম্ উক্তমনুক্তং বা অস্তং যং ভাবং পদার্থং দর্শয়েৎ যস্তাচার্য্যোহন্তো বা আপ্ত 'ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি, স তং ভাবমাত্মভূতং পশ্চতি 'অন্নমহমিতি বা মমেতি বা', তঞ্চ দ্রষ্টারং স ভাবোহবতি, যো দর্শিতো ভাবঃ, অসৌ স ভূত্বা রক্ষতি, যেনাত্মনা সর্কতো নিরুণক্তি । তস্মিন্ গ্রহস্তদগ্রহঃ তদভিনিবেশঃ— 'ইদমেব তত্ত্বম্' ইতি, স তং গ্রহীতারমুপৈতি, তদাত্মভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥৫৮॥২৯

ভাষ্যানুবাদ ।

অধিক কি, আচার্য্য কিংবা অপর কোনও আপ্ত-পুরুষ-কথিত প্রাণাদির মধ্যে যে কোন একটি কিংবা অনুক্ত অপর যে কোন একটি পদার্থকে 'ইহাই তত্ত্ব' বলিয়া বাহার নিকট প্রদর্শন করেন,

সেই ব্যক্তি সেই ভাবেই আত্মস্বরূপে দর্শন করে, অর্থাৎ ‘আমি বা আমার’ ইত্যাকারে গ্রহণ করে। যে পদার্থটি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পদার্থই সেই দ্রষ্টাকে রক্ষা করে, তাহাই তদ্ব্যব প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করে, অর্থাৎ স্থায়ী আত্মস্বরূপে [তাঁহাকে] সর্ব বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। সেই ভাবের উপরে যে গ্রহ, তাহাই ‘তদ্গ্রহ’ অর্থাৎ ‘ইহাই তত্ত্ব’ এইরূপে যে অভিনিবেশ, সেই অভিনিবেশই সেই উপদেশ-গ্রহীতাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার আত্মভাব লাভ করে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

এতৈরেষোহপৃথগ্ভাবৈঃ পৃথগ্বেতি লক্ষিতঃ ।

এবং যো বেদ তত্শ্চেন কল্পয়েৎ সোহবিশক্ষিতঃ ॥৫৯॥৩০

এষঃ (আত্মা) এতৈঃ (পূর্বোক্তৈঃ) . অপৃথগ্ভাবৈঃ (অপৃথগ্ভূতৈঃ অপি প্রাণাদিভিঃ) পৃথক্ (ব্যতিরিক্তঃ) এব (নিশ্চয়ে) লক্ষিতঃ (নিশ্চিতঃ) [ভবতি, মূর্ছিত্রিতিশেষঃ] । ষঃ (বিবেকী) এবং (আত্মব্যতিরেকেণ অসম্বৎ প্রাণাদীনাং) তত্শ্চেন (যথাৰ্থেন) বেদ (জ্ঞানাতি) ; সঃ (জ্ঞানী) অবিশক্ষিতঃ (নিঃশব্দঃ সন্) বেদার্থঃ (বেদবাক্যস্ত অর্থঃ) কল্পয়েৎ (অস্ত্র বাক্যস্ত ইদং তাৎপর্যম্, অস্ত্র চ ইদম্, ইতি বিভাগশঃ নিরূপয়েৎ) ।

এই আত্মা উক্ত প্রাণাদির সহিত পৃথক্ না হইয়াও, অজ্ঞানকর্তৃক পৃথক্ বলিয়াই কল্পিত হইয়া থাকে । [কিন্তু] যে লোক যথাযথভাবে এইরূপ জানে — আত্ম ব্যতিরেকে প্রাণাদির সত্তা নাই, এই ভাব বুঝিতে পারে, সেই জ্ঞানী নিঃশব্দচিত্তে [বেদবাক্যের তাৎপর্য-বিভাগ] বুঝিয়া করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩০

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

এতৈঃ প্রাণাদিভিরাত্মনঃ অপৃথগ্ভূতৈঃ অপৃথগ্ভাবৈরেষ আত্মা রজ্জুরিব সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগ্বেতি লক্ষিতোহভিলক্ষিতো নিশ্চিতো মূর্ছিত্রি-
ত্যর্থঃ । বিবেকিনাস্ত রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাত্মব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ সত্ত্বীত্যতিশ্রয়ঃ, “ইদং সর্বং বদন্নমাত্মা” ইতি শ্রুতেঃ । এবমাত্মব্যতিরেকেণাসম্বৎ রজ্জুসর্ববাদ্ভানি কল্পিতানাম্, আত্মানক কেবলং নির্বিকল্পং বো বেদ তত্শ্চেন
প্রতিভো বুদ্ধিত্ত্বং, সোহবিশক্ষিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্পয়েৎ কল্পয়তীত্যর্থঃ,

—‘ইদমেবংপরং বাক্যম্, অদোহন্তপরম্’ ইতি । “নহনধ্যাত্মবিৎ বেদান্ জাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ । নহনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াকলমুপান্নুতে” ইতি হি মানবং বচনম্ ॥ ৫৯ ॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ ।

রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির স্থায় আত্মা হইতে অপৃথগ্ভূত বা অভিন্ন এই সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাণাদি পদার্থের সহিত এই আত্মা পৃথক্ বলিয়াই মূঢ়জনকর্তৃক লঙ্কিত অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, বিবেকী জনগণের নিকট কিন্তু রজ্জু-কল্পিত সর্পাদির স্থায় এই প্রাণাদিরও আত্মাতিরিক্ত সত্ত্ব নাই ; কারণ, ‘এই সমস্তই আত্মস্বরূপ’, এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । যে লোক শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে রজ্জুসর্পের স্থায় আত্মাতে কল্পিত পদার্থসমূহের আত্ম-ব্যতিরেকে অসৎ এবং আত্মাকেই কেবল নির্বিকল্প বা নির্বিশেষ-রূপ জ্ঞানেন, তিনি অশক্তিতাবে (নিঃশক্চিন্তে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদার্থ কল্পনা করেন, অর্থাৎ এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, অমুক বাক্যের তাৎপর্য্য অন্তরূপ, এইভাবে বেদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন । কারণ, ‘অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই যথার্থরূপে বেদ বুঝিতে সমর্থ হয় না ; এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত কোন পুরুষই ক্রিয়ার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না ।’ এইরূপ মনুবচন আছে ॥ ৫৯ ॥ ৩০

স্বপ্ন-মায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা ।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥ ৬০ ॥ ৩১

স্বপ্ন-মায়ে (স্বপ্নশ্চ মায়া চ) যথা দৃষ্টে (অসত্যে অপি সত্যবৎ অনুভূতে), গন্ধর্বনগরং (অকস্মাৎ আকাশে বৎ বিচিহ্ননগরাকারং দৃশ্যতে ; তৎ গন্ধর্ব-নগরম্ উচ্যতে ; তৎ) যথা (দৃষ্টং), ইদং (দৃষ্টমানং) বিবঃ (অগৎ অপি) বিচক্ষণৈঃ (প্রাজ্ঞৈঃ) বেদান্তেষু তথা (তদ্বৎ এব—অসত্যমপি সত্যবৎ প্রাতি-ভাসমানং) দৃষ্টং (জাতং তবতি) ।

স্বপ্ন-ও মায়া বৈরূপ [মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ] দৃষ্ট হয়, এবং গন্ধর্বনগরও

যেদ্বয় দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ বেদান্তে এই জগৎকেও সেইরূপই দেখিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ ৩১

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদেতৎ দ্বৈতত্বমসম্বন্ধমুক্তং যুক্তিতঃ, তদবেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ—স্বপ্নচ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্বস্ত্বাত্মিকে অসত্যো সদ্বস্ত্বাত্মিকে ইব লক্ষ্যেতে অবিবেকিভিঃ । যথা চ প্রসারিতপণ্যাপণগৃহ-প্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যবহারাকর্ণিমিব গন্ধর্ব্বনগরং দৃশ্তমানমেব সৎ অকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্, যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টে অসজ্জপে, তথা বিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদৃষ্টং । ক? ইত্যাহ—বেদান্তেষু “নেহ নানান্তি কিঞ্চন ।” “ইত্শো মাম্মাভিঃ” । “আত্মবেদমগ্র আসীৎ ।” “ব্রহ্মবেদমগ্র আসীৎ” “দ্বিতীয়াদৈ ভয়ং ভবতি ।” “নতু তদ দ্বিতীয়মন্তি ।” “যত্র বস্তু সর্ব্বমাত্মৈবাত্মং” ইত্যাদিষু, বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্তুদর্শিভিরন্তি: পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ । “তমঃস্বত্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবৃদ্ধসন্নিভম্ । নাশপ্রায়ঃ সূখাদীনং নাশোত্তরমভাবগম্” ইতি বাস-স্বতঃ ॥ ৬২ ॥ ৩১

ভাষ্যাত্মবাদ ।

যুক্তি অনুসারে এই জগতের যে অসত্যতা উক্ত হইয়াছে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদান্ত হইতেই তাহা অবগত; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্ন ও মায়া, এই উভয় অসৎস্বরূপ—অসত্য হইলেও, অবিবেকগণ কর্তৃক যেমন সদবস্তু বলিয়াই যেন লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং প্রসারিত দোকান বাজার গৃহ প্রাসাদ, স্ত্রীপুরুষ ও গ্রামাদি ব্যবহারযোগ্য স্থানে পরিপূর্ণবৎ প্রতীয়মান গন্ধর্ব্বনগর যেমন দেখিতে দেখিতেই হঠাৎ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় । স্বপ্ন ও মায়া যেমন অসৎ-স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি এই সমস্ত বিশ্ব—দ্বৈত জগৎ অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে । কোথায়? তাহা বলিতেছেন—“জগতে নানা কিছু নাই, ; ঐশ্বর মায়া দ্বারা (বহুরূপ হন)”; ‘অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল;’ ‘দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু সেই দ্বিতীয় ত কেহ নাই, ‘যে অবস্থায় এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হয়’ ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রে । বিচক্ষণ অর্থ—খুব

নিপুণতাসহকারে দর্শনকারী পণ্ডিত ; [তাঁহাদের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে] । যেহেতু ব্যাস-স্মৃতিতেও আছে—[বিবেকিগণ কর্তৃক] অন্ধকারস্থ ভৃগুর্ভের আয় দৃষ্ট [এই বিশ্ব] বর্ষার জলবুদবুদ-সদৃশ, বিনাশ-বহুল, সুখহীন এবং বিনাশের পরই অভাবপ্রাপ্ত হয় ॥৬০॥৩১

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুক্শু ন বৈ মুক্ত ইত্যেযা পরমার্থতা ॥ ৬১ ॥ ৩২

[প্রকরণার্থমুপসংহরন্থ আহ—“ন নিরোধঃ” ইতি]—[দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়ে সতি] নিরোধঃ (প্রলয়ঃ) ন, উৎপত্তিঃ (জন্ম) ন ; বন্ধঃ (সংসারী) ন ; সাধকঃ (সাধনবান্) ন ; মুমুক্শুঃ (মুক্তিমিচ্ছুঃ) ন, মুক্তঃ চ (অপি) ন [ভবতি, ইতি সর্বত্র সম্বন্ধাতে] । ইতি (উক্তরূপা) এষা পরমার্থতা (পারমার্থিকী অবস্থা) ।

দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে পর, প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধতাব নাই, সাধক নাই, মুমুক্শু নাই এবং মুক্তও নাই ; এইরূপ ভাবই পারমার্থিক ভাব ॥৬১॥৩২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

প্রকরণার্থোপসংহারার্থোহয়ং শ্লোকঃ—যদা বিতথং দ্বৈতম্, আত্মৈবৈকঃ পর-
মার্থতঃ সন, তদেদং নিম্নং ভবতি—সর্বোহয়ং লৌকিকো বৈদিকচ ব্যবহারোহ
বিজ্ঞাবিষয় এবোতি । তদা ন নিরোধঃ, নিরোধনং নিরোধঃ প্রলয়ঃ, উৎপত্তিঃ
জন্ম, বন্ধঃ সংসারী জীবঃ, সাধকঃ সাধনবান্ মোক্ষস্ত, মুমুক্শুর্নোচনার্থী, মুক্তঃ—
বিমুক্তবন্ধঃ । উৎপত্তি-প্রলয়োরভাবাৎ বন্ধাদয়ো ন সন্তীত্যেবা পরমার্থতা ।

কথংউৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ অভাব ইতি ? উচ্যতে—দ্বৈতস্তাস্ত্র অসম্ভাৎ, “যত্র হি দ্বৈত-
মিব ভবতি ।” “য ইহ নানেব পশ্চতি ।” “আত্মৈবেদং সর্বম্”, “ত্রৈকৈবেদং সর্বম্”
“একমেবাদ্বিতীয়ম্” “ইদং সর্বং, যদয়মাত্মা” ইত্যাদিনা দ্বৈতস্তাসম্ভঃ সিদ্ধম্ । সতো
হুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্তাৎ, নাসতঃ শব্দবিবাগাদেঃ । নাপ্যদ্বৈতমুৎপত্ত্যতে লীয়েতে
বা । অদ্বয়ঞ্চ উৎপত্তি-প্রলয়বচ্ছেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্ । বস্তু পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ, স
রজ্জুসর্পবৎ আত্মনি প্রাণাদিলক্ষণঃ কল্পিতঃ ইত্যুক্তম্ । ন হি মনোবিকল্পনান্নাঃ
রজ্জুসর্পাদিলক্ষণান্না রজ্জাং প্রলয় উৎপত্তির্কী ; ন চ মনসি রজ্জুসর্পস্তোৎপত্তিঃ
প্রলয়ো বা ; ন চোভয়তো বা । তথা মানসত্বাবিশেষাৎ অদ্বৈতস্ত । ন হি নিরতে

মনসি স্মৃশ্চে বা দ্বৈতং গৃহ্যতে । অতো মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্ ।
তস্মাৎ সূক্তং দ্বৈতভ্রাস্ত্রাস্বাৎ নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেন্তি ।

যদ্যেবং দ্বৈতাত্মাবে শাস্ত্রব্যাপারঃ নাঐবতে বিরোধাত্ । তথা চ সত্যদ্বৈতস্ত
বক্তৃষে প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ, দ্বৈতস্ত চাভাবাৎ । ন, রজ্জুসর্পাদিবিকল্পনায়
নিরাঙ্গপদদ্বৈ অল্পপণ্ডিত্বিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুজ্জীবয়সীত্যাহ—রজ্জুরপি সর্প-
বিকল্পস্ত আঙ্গদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তাহুপপত্তিঃ ; ন, বিকল্পনাঙ্কয়ে অবি-
কল্পিতস্ত অবিকল্পিতত্বাদেব সম্বোধপপত্তেঃ । রজ্জুসর্পবৎ অসম্বয়মিতি চেৎ ; ন,
একান্তেনাবিকল্পিতত্বাৎ অবিকল্পিতরজ্জ্বংশবৎ প্রাক্ সর্পাভাববিজ্ঞানাৎ, বিকল্প-
নিতুচ্চ প্রাক্ বিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব অসম্বাহুপপত্তিঃ ।

কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারাত্মাবে শাস্ত্রস্ত দ্বৈতবিজ্ঞাননিবর্তকত্বম্ ? নৈষ
দোষঃ ; রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ আত্মনি দ্বৈতস্ত অবিদ্যাধ্যাত্মত্বাৎ ; কথং ‘সুখ্যহং হঃখী
মূঢ়ো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যক্তঃ কণ্ঠা ফলৌ সংযুক্তৌ বিষুক্তঃ
ক্লীপৌ বুদ্ধোহহং মমৈতৎ,’ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্বৈ আত্মনি অধ্যারোপান্তে । আত্মা
এতদ্ব্যগতঃ সর্গজ্যাব্যভিচারাত্, যথা সর্পধারাদিভেদেষু রজ্জুঃ । যদা চৈবং বিশেষ্য-
স্বরূপপ্রত্যয়স্ত সিদ্ধত্বাৎ কর্তব্যত্বং শাস্ত্রেণ ; অকৃতকর্তৃ চ শাস্ত্রং কৃতানুকারিষে
অপ্রমাণম্ । যতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিত-সুখিত্বাদিবিশেষ-প্রতিবন্ধাদেব আত্মনঃ স্বরূপেণ
অনবস্থানম্ স্বরূপাবস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি সুখিত্বাদিনিবর্তকং শাস্ত্রম্ আত্মনি অসুখিত্বাদি-
প্রত্যয়করণেন নেতি নেত্যত্বলাদিবাক্যৈঃ আত্মস্বরূপবৎ অসুখিত্বাদিরপি সুখি-
ত্বাদিভেদেষু নাহুত্বতোহস্তি ধর্মঃ । যদাহুত্বতঃ স্ত্রাৎ, নাধ্যারোপ্যেত, সুখিত্বাদিলক্ষণে
বিশেষঃ ; যথা উষ্ণত্বগুণবিশেষবতি অগ্নৌ গীততা, তস্মাঙ্গিবিশেষ এবাত্মনি
সুখিত্বাদিরো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ । যত্নু অসুখিত্বাদিশাস্ত্রাত্মানঃ, তৎ সুখিত্বাদি-
বিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্ । “সিদ্ধস্ত নিবর্তকত্বাৎ” ইত্যাগমবিদ্যাং সূত্রম্ ॥৩১॥৩২

ভাষ্যানুবাদ ।

এই প্রকরণের তাৎপর্য উপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি [রচিত]
হইয়াছে—যখন [জানিতে পারেন যে] দ্বৈত মাত্রই মিথ্যা, একমাত্র
আত্মাই যথার্থ সৎ পদার্থ ; তখন এইরূপ ভাব উপস্থিত হয়—লোকসিদ্ধ
এবং বেদবিহিত এই সমস্ত ব্যাপারই অবিজ্ঞান বিষয়ীভূত (অজ্ঞানাত্মক) ;
উদ্বৎসাহ নিরোধ থাকে না, নিরোধ অর্থ—নিরোধন—প্রলয় । উৎপত্তি

অর্থ জন্ম ; বন্ধ অর্থ—সংসারী জীব ; সাধক—মোক্ষোপযোগী সাধন-সম্পন্ন, মুমুকু—মোক্ষার্থী ; মুক্ত—বন্ধন-বিমুক্ত । উৎপত্তি ও প্রলয় না থাকায় বন্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না ; ইহাই পরমার্থতা (যথার্থ অবস্থা) ।

ভাল, উৎপত্তি ও প্রলয় নাই কেন ? বলা হইতেছে—যেহেতু দ্বৈতের সম্বন্ধ নাই, ‘যে অবস্থায় দ্বৈতের জ্ঞান হয়,’ ‘যিনি ইহাতে নানাত্বের জ্ঞান দর্শন করেন ; ‘এই সমস্তই আত্মা,’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,’ ‘ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়,’ ‘এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,’ ইত্যাদি ঋতি হইতে দ্বৈত জগতের অসত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে । সংপদার্থেরই উৎপত্তি ও প্রলয় সম্ভবপর, কিন্তু অসং—শব্দশব্দাদির পক্ষে কখনই নহে । আর অদ্বৈত বস্তুর যে উৎপত্তি ও প্রলয় হইতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ অদ্বিতীয়ও বটে, আবার উৎপত্তি-প্রলয়শীলও বটে, একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ । এই যে, দ্বৈত প্রাণাদি জগতের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল রজ্জুতে আরোপিত সর্পের জ্ঞান আত্মাতে কল্পিত মাত্র, একথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । কেন না, কেবলই মনের কল্পনাপ্রসূত রজ্জুসর্পাদি পদার্থের কখনই রজ্জুতে উৎপত্তি বা প্রলয় সংঘটিত হয় না ; আর মনো-মধ্যেও যে রজ্জুসর্পের উৎপত্তি বা প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে । অথবা তদুভয় হইতে অর্থাৎ মন ও রজ্জু হইতেও যে, সর্পাদির উৎপত্তি প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে । মানসত্ব (মানস-সংকল্প প্রসূতত্ব) উভয়ের পক্ষেই তুল্য ; সুতরাং দ্বৈত জগৎও রজ্জুসর্পেরই তুল্য । কারণ, মন যখন [সমাধি দ্বারা] নিয়মিত হয়, কিংবা সুষুপ্তি-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে দ্বৈতপ্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না ; অতএব, দ্বৈতজগৎ যে, মনের কল্পনা মাত্র, ইহা নিশ্চিত । অতএব, দ্বৈতের অসত্তা নিবন্ধন নিরোধাদি অবস্থার অভাবকে যে পরমার্থতা বলা হইয়াছে ; তাহা সূক্ষ্মতম হইয়াছে ।

ভাল, এইরূপে যদি দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদনেই শাস্ত্রের ব্যাপার (চেষ্টা) স্বীকার করা হয়, আর বিরোধবশতঃ অদ্বৈত প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করা না হয়, অর্থাৎ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, এবং একের অভাব বোধনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র দ্বারা অপরের সত্তা প্রতিপাদন স্বীকার করিতে গেলেও যদি বিরোধ উপস্থিত হয় ; [তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] অদ্বৈত প্রতিপাদনে যদি শাস্ত্রের তাৎপর্যই স্বীকার করা না হয়, এবং দ্বৈতমাত্রেরই অভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতের সত্যতা বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় ‘শূন্যবাদই’ স্বীকার করা হইল। * কোন একটি আশ্রয় না থাকিলে যে রজ্জু-সর্পাদিরই কল্পনা হইতে পারে না, তাহা ত পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব এখন আবার সেই খণ্ডিত আপত্তিরই উত্থাপন করিতেছ কিরূপে ?

[শূন্যবাদী পুনশ্চ] প্রশ্ন করিতেছেন যে, ভাল, সর্পকল্পনার (ভ্রমের) আশ্রয়ীভূত রজ্জুও ত কল্পিত—অসত্য ; স্মৃতরাং [অদ্বৈতের সত্যতা সাধনে উহা] দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যাহা কল্পিত নহে (সত্য), বিকল্প বা ভ্রমবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে পর অকল্পিতত্ব নিবন্ধনই ত তাহার (অদ্বৈতের) সত্যতা সিদ্ধ হয়। যদি বল, রজ্জু-সর্পের স্থায় তাহারও অসত্যতা হউক ? না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, অকল্পিত রজ্জুভাব ঘেঁরুপ সর্পাভাব জ্ঞানের পূর্বেও সত্য, অতএব উহা একান্তই কল্পিত

* তাৎপর্য—যেদ্বয়ের একটি সম্প্রদায়কে ‘শূন্যবাদী’ বলে। তাঁহার। বলেন, জগতে ভূতমান কোন পদার্থই সত্য নহে ; শূন্যই একমাত্র বস্তু। সত্য ; বাহা কিছু সত্তাবান পদার্থ—ঘটপটাদি, তৎসমুদায়েরই পরিধায়ে ধ্বংসের পর শূন্যে পর্যাবসান হইয়া থাকে। দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল ; কেননা, দীপশিখা প্রতিনিয়তই এক একটি করিয়া হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে। এইরূপ জগতের সমস্ত সংপদার্থই অসৎ। আলোচ্য স্থানেও কেবল দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতসত্তা প্রতিপাদনে তাহার উদ্দেশ্য নাই : কাজেই দ্বৈত ও অদ্বৈত কোন বিষয়ই সত্য না হওয়ার, শূন্যবাদ অসিদ্ধ। পড়িল।

হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মও যখন একেবারেই অকল্পিত, [স্তুতরাং তাঁহার অসত্যতাও সম্ভাবিত হইতে পারে না] । বিশেষতঃ যিনি সমস্ত বিকল্প-কল্পনার কর্তা, সেই বিকল্পয়িতাকেত সর্প-কল্পনার পূর্বেই সিদ্ধ বা অকল্পিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কাজেই অসদ্ব বা শূন্যবাদের সম্ভাবনা হয় না ।

ভাল, স্বরূপতঃ দ্বৈতবিজ্ঞানের উপর যখন নিষেধ-শাস্ত্রের কোন-রূপ ব্যাপার নাই, তখন সেই শাস্ত্র দ্বৈতবিষয়ক জ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে কিরূপে ? না—এ দোষও হয় না ; কারণ, রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির গায় অবিচ্ছিন্ন বশতঃ আত্মাতেও দ্বৈতভাব অধ্যস্ত হইয়াছে । কি প্রকারে ?—‘আমি স্থখী, দুঃখী, মৃত, জাত, মৃত, জীর্ণ, দেহী, আমি দর্শন করিতেছি, ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ, কর্তা, সফল, সংযুক্ত, বিযুক্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ এবং এ সমস্ত আমার’ ইত্যাদি ধর্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে । সর্প-জলধারাদি নানাবিধবিকল্পের মধ্যে রজ্জু যেমন অনুসূত হই থাকে, তেমনি উক্ত অধ্যাস-সমূহেও আত্মা সর্বদাই অনুসূত রহিয়াছে ; কারণ, তাহার কোথাও ব্যভিচার বা অভাব নাই । এইরূপই যখন নিয়ম ; তখন স্বতঃসিদ্ধ বিশেষ্যরূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত প্রতীতি বিষয়ে শাস্ত্রের আর কিছুই কর্তব্য নাই । বিশেষতঃ শাস্ত্র হইতেছে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক ; সেই শাস্ত্র যদি কৃতানুকারী অর্থাৎ বিজ্ঞাত-জ্ঞাপক (অনুবাদক) হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন আত্মাতে অবিচ্ছারোপিত স্থিতিবাদি বিশেষ ভাবসমূহের বাধা (অসত্যতা) অবধারিত হয়, তখন কাজেই আত্মার স্বরূপাবস্থানও সিদ্ধ হইতেছে ; এই স্বরূপাবস্থানই জীবের পরম শ্রেয়ঃ ; অতএব, “নেতি নেতি অন্বূলং” অর্থাৎ ‘ইহা আত্মা নহে’ ‘আত্মা স্থূল নহে’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্থিতিবাদি ধর্ম-প্রতিষেধক শাস্ত্রও আত্মার অস্থিতিবাদি প্রতীতি সমুৎপাদন করায় সাফল্য লাভ করিয়া থাকে ; [অতএব অদ্বৈত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতেছে না ।]

বিশেষতঃ আত্মস্বরূপ-স্বরূপ স্থিতিহাদি বিভিন্ন প্রতীতিতে অনুগত থাকে, তদ্রূপ স্থিতিহাদি রূপ বিভিন্ন প্রত্যয়ে অনুগত অস্থিতিহাদি বলিয়া যে কোনরূপ ধর্ম আছে, তাহা নহে । যদি অনুগত থাকিত, তাহা হইলে উৎ অগ্নিতে যেরূপ শীতলতা ধর্মের আরোপ হয় না, তদ্রূপ স্থিতিহাদি-রূপ বিশেষ ধর্মও কখনই আত্মায় আরোপিত হইতে পারিত না । অতএব বুঝিতে হইবে, নির্বিশেষ আত্মাতেই স্থিতিহাদি বিশেষ বিশেষ ধর্মসমূহ কল্পিত হইয়া থাকে । আত্মার অস্থিতিহাদি-প্রতিপাদক যে শাস্ত্র, কেবল স্থিতিহাদি ধর্মবিশেষের প্রতিষেধ করাই তাহার উদ্দেশ্য ; কারণ, শাস্ত্রজ্ঞ-গণের এইরূপ একটি সূত্র আছে যে, ‘স্থিতিহাদি ধর্মের প্রতিষেধ করে বলিয়া অস্থূলহাদি-বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়’* ॥৬১॥৩২

ভাবৈরসত্তিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ ।

ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥

অরম্ (আত্মা) অসত্তিঃ (পরমার্থসত্তারহিতৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) ভাবৈঃ (প্রাণাদিভিঃ) [পরমার্থসত্যেন] অদ্বয়েন (অদ্বিতীয়ত্বেন) চ (অপি) কল্পিতঃ (বিকল্পাস্পদতাং নীতঃ) । ভাবাঃ (প্রাণাদয়ঃ) অপি অদ্বয়েন (সত্য আত্মনা) কল্পিতাঃ (স্বস্মিন্ আরোপিতাঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) অদ্বয়তা (কল্পনাকালোহপি অদ্বয়তাবঃ এব) শিবা (সর্বভিন্ননিবারকত্বাৎ শুভা) [ভবতি ইতি শেষঃ] ।

এই [পরমার্থ সত্য] আত্মাই অসত্য (কল্পিত) প্রাণাদি পদার্থরূপে এবং স্বীয় অদ্বয়রূপেও কল্পিত হন । প্রাণাদি পদার্থসমূহও আবার অদ্বয়ভাবে (সংরূপে) কল্পিত হয় ; অতএব অদ্বয়তাবই মঙ্গলময় [দ্বৈততাব নহে] ॥৬২॥৩৩

* তাৎপর্য্য—“সিদ্ধং তু” ইত্যাদি শ্রুতিটির অর্থ এইরূপ—ব্রহ্মদি পদার্থাৎ ব্যুৎপত্ত্য-ভাবেহি সিদ্ধমেব শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্ অভাববোধনব্যুৎপন্ন-নঞ পরসংসৃষ্টিঃ স্কুলাদিব্যুৎপন্নপদৈঃ বাতাবিক-দ্বৈতভাববোধনেন অধ্যন্তনিবর্তকত্বাদিতি সূত্রার্থঃ । [আনন্দগিরি] । অর্থাৎ ব্রহ্মবোধনে কোন শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা শক্তি না থাকিলেও, নিশ্চয়ই তদ্ব্যবধিক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় । কারণ, অভাব বোধনে ব্যুৎপন্ন (শক্তিস্থান্) নঞ-পদের (‘ন’ পদের) সহিত নিষিদ্ধ করিয়া; ব্যুৎপন্ন (বাহার) অর্থবোধন ক্ষমতা সিদ্ধ আছে, সেই) স্কুল প্রভৃতি (নঞ-বোধে অনুলোমিক) পদ দ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ দ্বৈতভাব প্রতিপাদন দ্বারা ঐ শাস্ত্রই অধ্যন্ত স্থিতিহাদি ধর্মের নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পূর্বলোকার্থস্তু হেতুমাৎ—যথা রজ্জ্বাসক্তিঃ সর্প-ধারাদিভিরঘ্যেন রজ্জুদ্রব্যোণ সত্য অয়ং সর্পঃ, ইয়ং ধারা, দণ্ডোহয়ম্ ইতি বা রজ্জুদ্রব্যমেব কল্প্যতে । এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈঃ অসত্ত্বিরেবা বিদ্যমানৈঃ, ন পরমার্থতঃ । ন হ্যপ্রচলিতে মনসি কশ্চি-
 ডাব উপলক্ষ্যিতুং শক্যতে কেনচিৎ । ন চাত্মনঃ প্রচলনমন্তি । প্রচলিতস্তৈবোপ-
 লভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তুঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ । অতোহসত্ত্বিরেব প্রাণাদিভি-
 র্তাৎবৈরঘ্যেন চ পরমার্থসত্যং আত্মনা রজ্জুবৎ সর্ববিকল্পান্স্পদভূতেন অয়ং স্বয়মেব
 আত্মা কল্পিতঃ সনৈককৃত্যবোহপি সন্ । তে চাপি প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনৈব সত্য
 আত্মনা বিকল্পিতাঃ ; ন হি নিরাস্পদা কাচিৎ কল্পনা উপলভ্যতে ; অতঃ সর্ব-
 কল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনাত্মনা অদ্বয়স্ত অবাভিচারাত্ কল্পনাবস্থায়ামপি অদ্বয়তা শিবা ;
 কল্পনা এব ত্বেশিবাঃ, রজ্জুসর্পাদিবৎ ত্রাসাদিকারিণ্যা হি তাঃ । অদ্বয়তা
 অভয়া ; অতঃ সৈব শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব লোকে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে হেতু প্রদর্শন
 করিতেছেন—রজ্জুতে অবিচ্ছিন্ন সর্প জলধারাদি ভাবে এবং অদ্বয়-
 ভাবে—অর্থাৎ একই রজ্জু যেমন সত্য রজ্জু দ্রব্যরূপে এবং ‘ইহা সর্প,
 ইহা জলধারা অথবা ইহা দণ্ড’ ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়া থাকে,
 তেমনি [আত্মাও] অসৎ—অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরমার্থসত্যশূন্য প্রাণাদি
 অনন্ত পদার্থরূপে [কল্পিত হয়] । কেন না, মন চঞ্চল বা ক্রিয়োগ্রস্থ
 না হইলে কেহ কখনও কোন বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না ;
 অথচ আত্মার কখনও প্রচলন (ক্রিয়া) নাই ; সুতরাং প্রচলিত
 (চিন্তা-পরিণত) মনের পরিকল্পিতরূপে উপলভ্যমান পদার্থসমূহকে
 পরমার্থ সৎ বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না । অতএব অসৎস্বরূপ
 প্রাণাদি পদার্থাকারে এবং সর্ব কল্পনার আশ্রয়ীভূত পরমার্থসৎ অদ্বয়
 আত্মাকারে—এই আত্মা সর্বদা একরূপ হইলেও স্বয়ংই তদাকারে
 কল্পিত হইয়া থাকে । আবার সেই প্রাণাদি পদার্থসমূহও এই পরমার্থ-
 সৎ অদ্বয় আত্মা স্বরূপে কল্পিত হয় ; কারণ আশ্রয় ব্যতীত কোন

কল্পনাই উৎপন্ন হয় না ; অতএব সমস্ত কল্পনার আশ্রয়স্থ হেতু এবং স্বরূপতত্ত্ব অদ্বয়ভাবে ব্যাখ্যার না থাকায় [বৃত্তিতে হইবে,] প্রাণাদি কল্পনাকালেও অদ্বয়তাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, কল্পনাটাই কেবল অমঙ্গল ; কারণ, কল্পনা অসত্য হইলেও রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় ত্রাসাদি সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু অদ্বয়ভাবে কোন ভয় নাই ; অতএব তাহাই মঙ্গলময় ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥

নান্নাভাবেন নানেনদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন ।

ন পৃথগ্ভূনাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তদ্বিদ্দো বিদুঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

নানা (নানাধ্বেন প্রতীয়মানং) ইদং (জগৎ) আন্বভাবেন (পরমার্থ-স্বরূপেণ) ন [সৎ], স্বেন (স্বস্বরূপেণ জগদাকারেণ) অপি (সমুচ্চয়ে) কথঞ্চন (কথমপি) ন [সৎ] ; কিঞ্চিৎ (কিমপি বস্তু) পৃথক্ (ব্রহ্মণঃ ভিন্নং) ন, অপৃথক্ (ব্রহ্মস্বরূপং চ) ন [ভবতি], ইতি (এবং) তদ্বিদ্দঃ (তদ্বদর্শিনঃ) বিদুঃ (জানন্তি) ।

নানারূপে প্রতীতিগোচর এই জগৎ ব্রহ্মরূপেও সৎ নহে, এবং স্বরূপতও (জগৎরূপেও) সৎ নহে ; কোন বস্তুই [ব্রহ্ম হইতে] পৃথক্ও নহে, আবার অপৃথক্ও (অভিন্নস্বরূপও) নহে, তদ্বদর্শিগণ এইরূপ বৃত্তিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কূতশ্চাদ্বয়তা শিবা ? নানাত্ত্বং পৃথক্ত্বম্ অগ্রশ্চ অগ্রস্মাৎ যত্র দৃষ্টং, তত্রাশিবং ভবেৎ । ন. হুত্বাধ্বয়ে পরমার্থসত্যাত্মনি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদান্বভাবেন পর-মার্থস্বরূপেণ নিরূপ্যমাণং নানা বস্তুত্ত্বভূতং ভবতি ; যথা রজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণো ন নানাত্ত্বঃ কল্পিতঃ সর্পোহন্তি, তদ্বৎ । নাপি স্বেন প্রাণাদ্যাশ্বনা ইদং বিস্তৃতে কদাচিদপি, রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতত্বমেব । তথা অন্তোন্তং ন পৃথক্ প্রাণাদি বস্তু ; যথা অখান্নাহিষঃ পৃথগ্বিষ্ঠতে, এবম্ । অতঃ অসম্বাদ্যং নাপি অপৃথগ্বিষ্ঠতেহন্তোন্তং পরেণ বা কিঞ্চিদিতি । এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিদুঃ । অতঃ অশিবহেতুত্বাভাবাৎ অদ্বয়তৈব শিবেত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

ভাষ্যাহুবাদ ।

অদ্বয়তাই বা শিব কেন ? [উত্তর—] যেখানেই এক বস্তু হইতে

অপর বস্তুর নানাত্ব—পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেখানেই অশিব হইয়া থাকে। কেন না, পরমার্থসৎ এই অদ্বিতীয় আত্মাতে [কল্পিত] প্রাণাদি-সংসারাত্মক এই জগৎ আত্মভাবে—পরমার্থসত্তারূপে নিরূপণ করিলে পর নানা অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, রজ্জ্বকে রজ্জ্ব স্বরূপে চিন্তা করিলে তাহাতে যেমন নানাত্বত অর্থাৎ রজ্জ্ব হইতে যে রূপ পৃথকরূপে কল্পিত সর্প আর সত্তালাভ করে না, ইহাও সেইরূপ। আর স্থায়ী প্রাণাদিস্বরূপেও যে, এই জগৎ কখনও বিদ্যমান (সত্তাযুক্ত) হইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, ইহাও রজ্জ্বসূর্পের স্থায় নিশ্চয়ই কল্পিত। সেইরূপ, অশ্ব হইতে যে রূপ মহিষের পৃথক্ সত্তা আছে; তদ্রূপ প্রাণাদি বস্তুগুলিরও যে, পরস্পর পৃথক্ সত্তা আছে, তাহা নহে; অতএব অসত্যতা নিবন্ধনই পরস্পর বা অপরের সহিত ইহাদের অপৃথগ্ভাবও নাই। পরমার্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণগণ এইরূপই অবগত আছেন। অতএব অমঙ্গলের কোনও কারণ না থাকায় এই অদ্বয়-ভাবই মঙ্গলময় ॥৬৩॥৩৪

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধৈশ্চু নিভির্বেদপারগৈঃ ।

নির্বিবকল্লো হয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোহদ্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

[তদেতৎ সম্যগ্ দর্শনং স্তোভুমাহ—বীতেত্যাदि।]—বীতরাগ-ভয়ক্রোধৈঃ (বীতাঃ অপগতাঃ রাগাঃ (বিষয়াভিলাষাঃ), ভয়ং, ক্রোধঃ চ বেভ্যাঃ তে তথোক্তাঃ, তৈঃ) বেদপারগৈঃ (বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈঃ) মুনিভিঃ (মননশীলৈঃ কৰ্ত্তৃভিঃ) অরং (আত্মা) হি (নিশ্চয়ে) নির্বিবকল্লঃ (প্রাণাদি-বিকল্পরহিতঃ) প্রপঞ্চোপশমঃ (নিশ্চাপঞ্চঃ) অদ্বয়ঃ (বৈতস্বক্ৰবজ্জিতঃ) (চ) দৃষ্টঃ (অদৃষ্টতঃ) ।

রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণকর্তৃক এই আত্মাই সৰ্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, বৈতবজ্জিত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ॥৬৪॥৩৫

শাকর-ভাষ্যম্।

তদেতৎ সম্যগ্ দর্শনং স্তু যতে—বিগতরাগ-ভয়-দেব-ক্রোধাদিসৰ্ব্বদোষৈঃ সৰ্ব্বদা মুনিভিঃ—মননশীলৈর্বিবেকিতঃ—বেদপারগৈঃ অবগতবেদার্থকর্তৃকানি নিশ্চিন্তা

নির্বিকল্পঃ সৰ্ববিকল্পশূন্যঃ অয়মাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদান্তার্থতৎপরৈঃ । প্রপঞ্চোপশমঃ
 প্রপঞ্চো বৈতভেদবিস্তারঃ, তন্ত্রোপশমোহভাবো যস্মিন্, স আত্মা প্রপঞ্চোপশমঃ
 অতএব অদ্বয়ঃ । বিগতদোষৈরেব পণ্ডিতৈঃ বেদান্তার্থতৎপরৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ
 পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যাঃ, নান্তেঃ রাগাদিকলুষিতচেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈ
 তার্কিকাদিভিরিত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৬৪॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে—সর্বদা যাঁহাদের
 রাগ (বিষয়ানুরাগ), ভয়, দ্বেষ ও ক্রোধাদি সমস্ত দোষ অপগত হইয়াছে,
 এবং যাঁহারা বেদার্থের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন ; বেদান্তার্থনিরূপণ
 তৎপর সেই সমস্ত মুনিগণকর্তৃক—বিবেকসম্পন্ন মননশালী জ্ঞানিগণ
 কর্তৃক এই আত্মা নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্বপ্রকার-কল্পনাসম্বন্ধরহিত,
 প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ বৈতভেদের বিস্তাররূপ যে প্রপঞ্চ, যেখানে
 তাহার উপশম রহিয়াছে [তাহাই প্রপঞ্চোপশম] । যেহেতু সেই
 আত্মা প্রপঞ্চোপশম, সেই হেতুই অদ্বয় । অতিপ্রায় এই যে, রাগ-
 দ্বেষরহিত ও বেদান্তার্থচিস্তাতৎপর সন্ন্যাসিগণই পরমাত্মাকে দেখিতে
 পান, কিন্তু তন্মিন্ন রাগদ্বৈষাদি-দোষ-কলুষিতচিত্ত [অতএব] স্বপক্ষ-
 পাতদর্শী অপর তার্কিকগণ দেখিতে পান না ॥ ৬৪ ॥৩৫

তস্মাদেবং বিদিতৈহ্নমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্ ।

অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

তস্মাৎ এনং (আত্মানং) এবং (পূর্বোক্তপ্রকারঃ সৰ্ববিকল্পাদিশূন্যঃ) বিদিত্বা
 (বিশেষতঃ জ্ঞাত্বা) অদ্বৈতে (অদ্বৈতভাবোপগমে) স্মৃতিং (মতিং) যোজয়েৎ
 (সম্পাদয়েৎ) । অদ্বৈতং (অদ্বিতীয়ভাবং) সমনুপ্রাপ্য (সম্যক্ অহুভূয়)
 জড়বৎ (জড়ইব) লোকম্ আচরেৎ (আত্মানং অপ্রকাশয়ন্ লোকব্যবহার
 কুর্যাদিত্যাশয়ঃ) ॥

অতএব, আত্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া সেই অদ্বৈততত্ত্ববিষয়েই
 মনোনিবেশ করিবে, এবং আত্মাকে অবগত হইয়া জড়ের স্থায় লোকের সহিত
 ব্যবহার করিবে ; অর্থাৎ আপনার জ্ঞানিভাব প্রকাশ করিবে না ॥৬৫॥৩৬

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বস্মাৎ সর্বানর্থ প্রশমনরূপত্বাৎ অদ্বয়ং শিবম্ অভয়ং, অতএব বিদিত্বা অদ্বৈতে
স্মৃতিং যোজয়েৎ ; অদ্বৈতাবগম্যত্বৈব স্মৃতিং কুৰ্যাদিত্যর্থঃ । তচ্চ অদ্বৈতম্ অবগম্য
'অহমস্মি পরং ব্রহ্ম' ইতি বিদিত্বা অশনারাদ্যতীতং সাক্ষাদপরোক্ষাৎ অভ্যাসান্নানং
সৰ্বলোকব্যবহারাতীতং জড়বৎ লোকমাচরেৎ—অপ্রখ্যাপয়ন্ আত্মানমহম্
এবংবিধ ইত্যভি প্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু সর্বপ্রকার অনর্থ প্রশমনের কারণ বলিয়া অদ্বয়ই অভয়
ও মঙ্গলময় ; অতএব ইহাকে (আত্মাকে) জানিয়া অদ্বৈত-বিষয়ে
স্মৃতি সংযোজনা করিবে, অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বাবগতি-বিষয়েই স্মৃতি করিবে ।
সেই অদ্বৈত অবগত হইয়া 'আমি হইতেছি পরব্রহ্মস্বরূপ', ইহা অবগত
হইয়া ভোজনেচ্ছাদিরহিত, সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ জন্মশূন্য এবং সর্ব-
প্রকার লোকব্যবহারাতীত আত্মাকে (আপনাকে) জড়ের স্থায়
আচরণ করিবে । অতিপ্রায় এই যে, 'আমি এবংপ্রকার' এইরূপে
আপনাকে প্রকাশিত না করিয়া আচরণ করিবে] ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

নিঃস্ত্যতির্নির্মম্কারো নিঃস্বধাকার এব চ ।

চলাচলনিকেতশ্চ যতির্বাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

[আচারপ্রকারমাহ—নিঃস্ত্যতিরিত্যাদিনা ।]—যতিঃ (সংযমশীলঃ বিদ্বান্)
নিঃস্ত্যতিঃ (নিঃ নাস্তি স্ত্যতিঃ যন্ত, সঃ তথোক্তঃ), নির্মম্কারঃ (নমস্কার-
রহিতঃ) নিঃস্বধাকারঃ (পৈত্রিককর্মবর্জিতঃ), চলাচলনিকেতঃ (চলম্ অচলং চ
শরীরং নিকেতঃ আশ্রয়ঃ যন্ত, সঃ তথোক্তঃ) এব চ সন্ বাদৃচ্ছিকঃ (বদৃচ্ছাপ্রাপ্ত-
পরিভূতঃ) ভবেৎ, নতু গ্রাসাচ্ছাদনাপ্তর্থং বহুং কুৰ্যাদিতি ভাবঃ ॥

উক্ত যতি (সংযমশীল জ্ঞানী) স্ত্যতিহীন, নমস্কারবর্জিত, পৈত্রিককর্মরহিত
হইয়া কেবল চলাচল-স্বভাব-শরীর-মাত্রাপ্রতিভাবে বাদৃচ্ছিক হইবেন অর্থাৎ
ঘটনাক্রমে লব্ধ বস্তুরা সন্তুষ্ট থাকিবেন ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কস্মা চর্যয়া লোকমাচরেতিত্য়াহ—স্ত্যতিনমস্কারাদি-সর্বকর্মবর্জিতঃ, ত্যক্ত-

বিদিত্বা” ইত্যাদিশ্রুতিঃ । “তদ্বুদ্ধয়স্তদা দ্বানন্তন্নিষ্ঠান্তং পরায়ণাঃ ” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ । চলৎ শরীরং প্রতিক্ষণমন্তথাভাবাৎ, অচলম্ আত্মতত্ত্বম্ সংবদা কদাচিত্তোজনা-
সংব্যবহারনিমিত্তম্ আকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বম্ আত্মনো নিকেতম্ আশ্রয়মাশ্র-
য়স্থিতিং বিস্মৃত্য ‘মহম্’ ইতি মন্ততে যদা, তদা চলো দেহো নিকেতো যন্ত, সোহম-
মেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্কাহবিষয়াশ্রয়ঃ । স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ;
যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত-কোপীনাচ্ছাদন-গ্রাসমাত্রদেহস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ ।

কিরূপ ভাবে লোক ব্যবহার করিবে ? তাহা বলিতেছেন—স্মৃতি-
নমস্কারাদি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত এবং সর্ব্ব প্রকার কামনাবর্জিত,
অর্থাৎ পরমহংস-পারিত্রাজ্যধারী (সন্ন্যাসী) ; যেহেতু এ বিষয়ে ‘এই
সেই আত্মাকে বিদিত হইয়া’ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, এবং ‘যাঁহাদের
বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা, তাঁহাতে (ব্রহ্মে) সমর্পিত, এবং যাঁহার। তাঁহাতেই
শরণাপন্ন’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র আছে । প্রতিক্ষণে অন্তথাভাব হয় বলিয়া
এই শরীরই ‘চল’, আত্মতত্ত্বই অচল (কূটস্থ) ; যখন কোন সময়ই
ভোজনাদি ব্যবহারের জন্য আত্মা চঞ্চল হয় না, অতএব আত্মাই
আকাশবৎ অচল ; সেই আত্মতত্ত্ব যাঁহার নিকেত বা আশ্রয়স্থান, এবং
যখন সেই আত্মস্থিতি বিস্মৃত হইয়া ‘আমি’ বলিয়া অভিমান করে,
তখন চল দেহ যাঁহার নিকেত বা আশ্রয় হন, সেই এই বিদ্বান্ উক্ত
প্রকারে চলাচল দেহ হন, কিন্তু কখনও বাহ্য বিষয়কে আশ্রয় করেন না ।
তিনি যাদৃচ্ছিক হইবেন, অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবাৎ) প্রাপ্ত কোপীনা-
চ্ছাদন প্রভৃতি দ্বারাই তাঁহার দেহরক্ষা হইয়া থাকে ॥৬৬॥৩৭

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ ।

তদ্বীভূতস্তদারামস্তদ্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥৬৭॥৩৮

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিস্করণপরায়াস্ত্ গোড়পাদোন্ন-

কারিকায়াস্ত্ বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং

প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

[তদা, সঃ] আধ্যাত্মিকং (আত্মবিষয়কং) তৎস্বং দৃষ্টা (সম্যক্ অবগম্য), বাহ্যতঃ (বহিরপি) তৎস্বং দৃষ্টা তৎস্বারামঃ (ব্রহ্মতত্ত্বে এব আ—সম্যক্ রমতে যঃ, সঃ তথাভূতঃ) তৎস্বাভূতঃ (তৎস্বাদভিন্নতাং গতঃ সন্) তৎস্বাৎ (পরতৎস্বাৎ ব্রহ্মণঃ) অপ্রচ্যুতঃ (ভ্রষ্টঃ ন) ভবেৎ । [সঃ কদাচিদপি তৎস্বভ্রষ্টো ন ভবেদিত্যতিপ্রায়ঃ] ।

[সে সময় সেই বিবেকী পুরুষ] আধ্যাত্মিক তৎস্ব দর্শন করিয়া এবং বাহ্য তৎস্বও অনুভব করিয়া তৎস্বেই সর্বদা প্রীতিমান্ ও তৎস্বস্বরূপই হইয়া যান, কখনও তৎস্ব হইতে চ্যুত হন না ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

বাহ্যং পৃথিব্যাদি তৎস্বম্, আধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং, রজ্জুসর্পাদিবৎ । স্বপ্নমায়াদিবচ্চ অসৎ “বাচরন্তণং বিকারো নামধেয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । আত্মা চ সবাহ্যাত্মাত্তরো হ্যজ্ঞোহপূর্বোহনপরোহনস্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্ন আকাশবৎ সর্বগতঃ স্কন্ধোহচলো নিগুণো নিকলো নিষ্ক্রিয়ঃ তৎসত্যং স্ আত্মা তৎস্বমসি ইতিশ্রুতেঃ । ইত্যেবং তৎস্বদৃষ্ট্যা তৎস্বীভূতস্তদারামো ন বাহ্যরমণো ; যথা অতৎস্বদর্শী কশ্চিৎ তম্ আত্মত্বেন প্রতাপন্নঃ চিন্তচলনমন্ত্ চলিতমাত্মানং মন্তমানঃ তৎস্বাচলিতং দেহাদিভূতম্ আত্মানং কদাচিগ্নত্বতে—প্রচ্যুতোহহম্ আত্মতৎস্বাদিদানীমিতি । সমাহিতে তু মনসি কদাচিৎ তৎস্বভূতং প্রসন্নমাত্মানং মন্ততে ইদানীমস্মি তৎস্বীভূত ইতি । ন তথা আত্মবিদ্ববেৎ । আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাসম্ভবাচ্চ । সদৈব ব্রহ্মাত্মীত্য-প্রচ্যুতো ভবেত্তৎস্বাৎ, সদা অপ্রচ্যুতাত্মদর্শনো ভবেদিত্যতিপ্রায়ঃ । “শুনি চৈব স্বপাকে চ ।” “সমং সর্বেষু ভূতেষু” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্চ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ

শঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গোড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে

দ্বিতীয় প্রকরণং বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যাহ্বাদ ।

বাহ্য পৃথিব্যাদি-তৎস্ব এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি-তৎস্ব, উভয়ই রজ্জু-সর্পবৎ এবং স্বপ্নকালীন মায়ার স্থায় অসৎ ; কারণ, স্রষ্টি বলিয়াছেন, ‘বিকার অর্থ কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র’ ইত্যাদি । অথচ, আত্মা

কিন্তু বাহ্যাত্মন্তর সর্বত্র বর্তমান, জন্মরহিত, কারণরহিত ও কর্মশূন্য, অন্তর ও বাহ্যরহিত, পরিপূর্ণ আকাশের ন্যায় সর্বগত, অতিশয় সূক্ষ্ম, অচল, নিগুণ, নিরংশ, নিষ্ক্রিয় স্বরূপ । কারণ, ‘তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ,’ এই শ্রুতিই প্রমাণ । এইরূপে তত্ত্ব দর্শন করিয়া নিজেও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, এবং তত্ত্বারাম হন, অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ে প্রীতিভোগ করেন না । অতত্ত্বদর্শী কোন লোক যেরূপ মনকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করত মনের চাঞ্চল্যানুসারে আত্মাকেও চলিত (কুরু) মনে করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত এবং দেহাদিরূপে চলিত আপনাকে মনে করে, ‘আমি এখন তত্ত্ব হইতে প্রচ্যুত হইতেছি’ । আর মন সমাহিত হইলে কখনও তত্ত্বস্বরূপ, নিত্যপ্রসন্ন আত্মাকে মনে করে যে, ‘আমি এখন তত্ত্বীভূত হইয়াছি’ । কিন্তু আত্মাবিৎ কখনও সেরূপ মনে করেন না । কেননা, আত্মা একরূপ (কূটস্থ) ; সুতরাং কখনও তাহার স্বরূপপ্রচ্যুতি সম্ভব হয় না ; অর্থাৎ ‘আমি সর্বদাই সৎ ব্রহ্মস্বরূপ’ এই ভাবনা থাকায় স্বরূপপ্রচ্যুত হন না ; কাজেই তিনি আত্মতত্ত্ব হইতে কখনও স্বরূপতঃ প্রচ্যুত হন না । ‘কুরুরে ও স্বপাক চণ্ডালে [সমদর্শন করেন] ।’ ‘সর্বভূতে সমান [ঈশ্বরকে যিনি জানেন]’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয় ॥ ৬৭ ॥ ৩৮ ।

গোড়শানীর কারিকা-ভাষ্যানুবাদে বৈতথ্য নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত ॥

গৌড়পাদীয়াসু অদ্বৈতাখ্যং তৃতীয়ং প্রকরণম্ ।

উপাসনাশ্রিতো ধর্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ততে ।

প্রাপ্তংপত্তেরজং সর্বং তেনাসৌ রূপণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ ১

[তর্কবলেন দ্বৈতমিধ্যাত্বং প্রসাধ্য অদ্বৈতপারমার্থিকত্বমপি তর্কবলেনৈব সাধয়িত্বং প্রকরণমিদম্ আরভ্যতে, উপাসনেত্যাदिभिः ।]—উপাসনাশ্রিতঃ (আত্মন উপাসনাং মোক্ষসাধনত্বেন প্রাপ্তঃ) ধর্মঃ (দেহস্ত প্রাণানাং বা ধারকত্বাৎ জীবঃ) জাতে (দেহাত্মাকারেণ বিবর্তমানে) ব্রহ্মণি বর্ততে ; বদ্বা, উপাসনাশ্রিতঃ (উপাসনারূপঃ তাৎকালিকঃ) ধর্মঃ (অমৃষ্টানাম্রকঃ) জাতে ব্রহ্মণি (কার্যাব্রহ্মণি ঈশ্বরস্বরূপে) বর্ততে [তুরীয়ে তু মানস-ব্যাপাররূপারা উপাসনায়া অপ্রবৃত্তেরিত্যাশয়ঃ] । উৎপত্তেঃ (সৃষ্টেঃ) প্রাক্ (পূর্বে তু) সর্বম্ (আত্মানং, তদিতরং চ) অজং (জন্মরহিতং—ব্রহ্মস্বরূপং) [মজ্জতে] । তেন (হেতুনা) অসৌ (উপাসকঃ জীবঃ) রূপণঃ (স্কৃদ্ধাশয়ঃ) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ) [জ্ঞানিভিঃ ইতি শেষঃ] ।

উপাসনাবলম্বী জীব কার্যাব্রহ্মে বর্তমান থাকে, অর্থাৎ আপনাকে তাহারই অধীন বলিয়া মনে করে ; এবং উৎপত্তির পূর্বেই সকলকে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [বলিয়া মনে করে, বর্তমান নহে] । এই কারণে [জ্ঞানিগণ] তাহাকে রূপণ (স্কৃদ্ধাশয়) বলিয়া জানেন ॥ ৬৮ ॥ ১

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত আত্মৈতি প্রতিজ্ঞামাত্রেন, “জাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে” ইতি চ । তত্র দ্বৈতভাবস্ত বৈতথ্যপ্রকরণেন স্বপ্ন-মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদিদৃষ্টান্তৈঃ দৃষ্টত্বাস্তবত্বাদিহেতুভিঃ, তর্কেণ চ প্রতিপাদিতঃ । অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেন প্রতিপত্তব্যম্ ? আহোষিৎ তর্কেণাপি, ইত্যত আহ — শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্ ; তৎ কথম্ ইত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যাক্ ।

উপাস্তোপাসনাদিভেদজাতং সৰ্বং বিতথং, কেবলশাস্ত্রা অদ্বয়ঃ পরমার্থঃ, ইতি হিতমভীতে প্রকরণে। যত উপাসনাপ্রিত উপাসনামাত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গতঃ—উপাসকোহহং, মমোপাস্ত্রং ব্রহ্ম, তত্‌পাসনং কৃচ্ছা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্তমানঃ অজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদুর্দ্ধং প্রতিপৎস্তে, প্রাপ্তংপতেচ্চ অজমিদং সৰ্বমহং । বদাত্মকোহহং প্রাপ্তংপতেরিদানীং জাতঃ জাতে ব্রহ্মণি চ বর্তমানঃ, উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতিপৎস্ত ইত্যেবমুপাসনাপ্রিতো ধর্ম্যঃ সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ, তেনাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোহন্নকঃ স্মৃতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিভিঃ মহাত্ম-ভিরিত্যভিপ্রায়ঃ । “যদ্বাচানভাদিতং, যেন বাগভাদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ঐ বিজি, নেদং যদিদমুপাসতে” ইত্যাদি শ্রুতেন্তলবকারণাম্ ॥ ৬৮ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

ওঙ্কার নির্ণয়বসরে কেবল প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, ‘আত্মা প্রপঞ্চ-শূন্য, শিব ও অদ্বৈত ; ‘এবং আত্মজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত থাকে না’, ইহাও কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে অতীত বৈতথ্য-প্রকরণে, স্বপ্ন, মায়া ও গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্টান্ত, দৃশ্য ও আত্মস্তবতা (বিনাশশীলতা) প্রভৃতি হেতু দ্বারা এবং তর্কের সাহায্যেও দ্বৈতভাবমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, অদ্বৈততত্ত্বটি কি কেবল শাস্ত্রের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে ? অথবা তর্কের সাহায্যেও ? অর্থাৎ শাস্ত্র, তর্ক, এই উভয়ের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, তর্কের সাহায্যেও [অদ্বৈতভাব] বুঝিতে পারা যায় ; তাহাই বা হয় কি প্রকারে ? তন্নিরূপণার্থ এই অদ্বৈত প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—অতীত প্রকরণে অবধারিত হইয়াছে যে, উপাস্ত্র ও উপাসনাদি প্রভেদসমূহ মিথ্যা, কেবল অদ্বয় আত্মাই পরমার্থ সৎ ; কারণ, উপাসনাপ্রিত অর্থঃ আমি উপাসক, ব্রহ্ম আমার উপাস্ত্র, এই ভাবে যিনি উপাসনাকেই মোক্ষ-সাধনরূপে অবলম্বন করেন, তাঁহার উপাসনা করিয়া বর্তমান সময়ে কার্য্য-ব্রহ্মে অবস্থিত আমিই দেহপাতের পর জন্মরহিত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব ; উৎপত্তির পূর্বেও কিন্তু এই সমস্ত জগৎ এবং আমি, সকলেই অজ বা জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [ছিলাম] ।

আমি উৎপত্তির পূর্বের যদাত্মক বা যে ব্রহ্মস্বরূপ ছিলাম, জন্মলাভের পর কার্যব্রহ্মে বর্তমান আমি উপাসনার সাহায্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মভাবই লাভ করিব ; এই প্রকারে উপাসনাবলম্বিত ধর্ম, অর্থাৎ সাধক পুরুষ যেহেতু এই প্রকার ক্ষুদ্রব্রহ্মজ্ঞ, সেই কারণেই এই সাধককে নিত্যব্রহ্মদর্শী মহাত্ম্যগণ রূপণ—দীন অর্থাৎ ক্ষুদ্রহৃদয় বলিয়া জানিয়া-ছেন । কারণ, তলবকার শ্রুতিতে (কেনোপনিষদে) [কথিত আছে যে,] ‘যিনি বাক্য দ্বারা উচ্চারিত হন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, কিন্তু লোকে যাহাকে ‘ইদং’রূপে (সম্মুখীন বস্তুরূপে) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে, অর্থাৎ তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না ॥৬৮॥১

অতো বক্ষ্যাম্যকার্ণ্যমজ্ঞাতি সমতাস্ততম্ ।

যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমস্ততঃ ॥ ৬৯॥২

[যত উপাসনাপ্রিতো ধর্মঃ (জীবঃ) রূপণঃ,] অতঃ অজ্ঞাতি (জন্মরহিতং) সমতাং গতম্ (সর্বত্র সমং) অকর্ণ্যং (ব্রহ্মস্বরূপম্) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যথা (যেন প্রকারেণ) সমস্ততঃ (সর্বতঃ) জায়মানং (উৎপত্তমানং) [অপি] কিঞ্চিৎ [বস্তু] [রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যায়াং পরমার্থতঃ] ন জায়তে (ন উৎপত্ততে), [তথা ইতি শেষঃ] ॥

[যেহেতু উপাসনাপ্রিত জীব রূপণস্বভাব] অতএব সর্বত্র সমভাবে বর্তমান, জন্মরহিত, অকর্ণ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব । বাহাতে [বুঝিতে পারা যায় যে,] সর্বত্রই বাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহার কিছুই জন্মিতেছে না, অর্থাৎ রজ্জু-সর্পের স্তায় তৎসমস্তই কল্পিত মাত্র ॥ ৬৯॥২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

সবাহ্যাত্মন্তরম্ অজমাংসানং প্রতিপত্তুমশকুবন্ অবিদ্যয়া দীনমাংসানং মন্তমানো জাতোহহং জাতে ব্রহ্মণি বর্ভে, তত্‌পাসনাপ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপত্তে, ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ রূপণো ভবতি বস্মাৎ, অতো বক্ষ্যামি অকর্ণ্যম্ অরূপণভাবমজং ব্রহ্ম । তন্নি কার্ণ্যাম্পদং, ‘যজ্ঞোহন্তং পশুভ্যন্তচ্ছ্ণোত্যন্তদ্ বিজানাতি, তদন্নং’, ‘মর্ত্যং

তৎ', 'বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । তদ্বিপরীতং সবাহ্য-
ভ্যন্তরম্ অজমকার্পণং ভূমাধ্যং ব্রহ্ম, যৎ প্রাপ্য অবিদ্যাকৃতসৰ্ব্বকার্পণ্যনিবৃত্তিঃ,
তদ্বকার্পণং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । তদজ্ঞাতি অবিজ্ঞমানা জ্ঞাতিরন্ত, সমতাং গতং সৰ্ব্ব-
সাম্যং গতম্ ; কস্মাৎ ? অবয়ববৈষম্যাভাবাৎ । যদি সাবয়বং বস্তু, তদবয়বৈ-
বৈষম্যং গচ্ছৎ জায়তইত্যাচ্যতে ; ইদন্ত নিরবয়বত্বাৎ সমতাং গতমিতি ন কৈশ্চিদ-
বয়বৈঃ স্ফুটতি, অতঃ অজ্ঞাতি অকার্পণ্যম্ ; সমস্ততঃ সমস্তাৎ যথা ন জায়তে
কিঞ্চিদগ্নমপি ন স্ফুটতি, রজ্জুসৰ্পদবিদ্যাকৃত-দৃষ্ট্যা জায়মানঃ যেন প্রকারেণ
ন জায়তে সৰ্ব্বতঃ অজমেব ব্রহ্ম ভবতি, তথা তৎ প্রকারং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু, বাহ্যভ্যন্তর সহকৃত অজ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে
অসমর্থ হইয়া অবিজ্ঞাবশে আপনাকে দীন মনে করিয়া 'আমি জ্ঞাত হই-
য়াছি, জন্মের পরও কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছি', এবং তাঁহার উপাসনা
আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিব,' এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন কৃপণ, অতএব,
অকার্পণ্য অর্থাৎ অকৃপণস্বভাব জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিব ।
'যে অবস্থায় অপরে অপরকে দেখে, অপরকে শ্রবণ করে এবং
অপরকে জানে, তাহা অগ্ন অর্থাৎ তাহাই মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল ।'
'বিকার অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়
যে, ঐরূপ দীনভাবই কার্পণ্য-স্থান, আর তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন, বাহ্য-
ভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ ভূমা ব্রহ্মই অকার্পণ্যস্বরূপ । অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত
হইয়া অবিজ্ঞাকৃত সমস্ত কার্পণ্যের নিবৃত্তি হয়, সেই অকার্পণ্য বলিব ।
তাহাই অজ্ঞাতি, অর্থাৎ যাহার জ্ঞাতি বা জন্ম নাই ; সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ
সৰ্ব্ব পদার্থের সহিত সমানভাবপ্রাপ্ত । কারণ কি ? যেহেতু তাঁহার
অবয়বকৃত বৈষম্য নাই । 'যে বস্তু সাবয়ব, তাহাই অবয়ব-বৈষম্য লাভ
করিয়া 'উৎপন্ন হইতেছে' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই ব্রহ্ম
নিরবয়ব ; সুতরাং সৰ্ব্বসাম্য প্রাপ্ত হন, কোন অবয়ব দ্বারা ই অভিযুক্ত
বা বিকৃত হন না ; এইজন্তই তিনি জন্মরহিত, কার্পণ্যদোষশূন্য

এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্ম অবিচ্ছাদিত ভ্রমদৃষ্টিবশতঃ রজ্জু-সর্ববৎ জায়মান হইলেও বস্তুতঃ অতি অল্পমাত্রাও যে প্রকারে জন্মে না, সর্বতোভাবে অজই থাকেন, সেই প্রকার [বলিতেছি,] শ্রবণ কর ॥৬৯॥২

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ ।

ঘটাদিবচ্চ সজ্জাতৈর্জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥৭০॥৩

আকাশবৎ (আকাশেন তুলাঃ) আত্মা (পরমাত্মা) হি ঘটাকাশৈঃ ইব (ঘটোপহিতাকাশতুল্যৈঃ) জীবৈঃ (অন্তঃকরণোপহিতৈঃ চিদাভাসৈঃ) উদিতঃ (উৎপন্নঃ) [জীবভাবেন উৎপন্ন ইতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাম্বয়ঃ] । ঘটাদিবৎ (ঘটাদিভিরিব) সংঘাতৈঃ (দ্বেষৈঃ) চ (অপি) [উৎপন্নঃ ভবতি] । জাতৌ (আত্মানো জন্মনি) এতৎ নিদর্শনং (দৃষ্টান্তঃ), [যথোক্তাকাশবৎ আত্মা, ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

পরমাত্মা আকাশবৎ হইয়াও ঘটাকাশসদৃশ জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, এবং ঘটাদির দ্বারা দেহ-সংঘাত ভাবেও উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকেন । আত্মার জন্ম বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত ॥ ৭০ ॥ ৩

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অজ্ঞাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং, তৎসিদ্ধার্থং হেতুং দৃষ্টান্তং চ বক্ষ্যামীতি—আত্মা পরঃ হি যস্মাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ সর্বগতঃ আকাশ-বহুতঃ, জীবৈঃ ক্ষেত্রজৈঃ ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্যৈঃ উদিত উক্তঃ ; স এব আকাশসমঃ পর আত্মা । অথবা, ঘটাকাশৈর্যথা আকাশ উদিতঃ উৎপন্নঃ, তথা পরো জীবাত্মাভিরূৎপন্নঃ । জীবাত্মানাং পরস্মাদাত্মান উৎপত্তির্থা শ্রয়তে বেদান্তেষু, সা মহাকাশাদ্ ঘটাকাশোৎপত্তিসমান পরমার্থত ইত্যভিপ্রায়ঃ । তস্মাদেবাকাশাদঘটাদন্নঃ সজ্জাতা যথা উৎপত্তস্তে, এবমাকাশস্থানীয়াং পরমাত্মানঃ পৃথিব্যাদিভূতসজ্জাতা আখ্যাত্মিকাশ্চ কার্যাকরণলক্ষণা রজ্জু-সর্ববদ্বিকল্পিতাঃ জায়ন্তে । অত উচ্যতে— “ঘটাদিবচ্চ সজ্জাতৈর্জ্জাতঃ” ইতি । যদা মন্বদ্বিপ্রতিপাদনবিষয়া শ্রুত্যা আত্মানো জ্ঞাতিকৃত্যতে জীবাদীনাম্, তদা জাতাবুগম্যমানানাম্ এতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোক্তাকাশবদিত্যাदिঃ ॥৭০॥৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, আমি, জন্মহীন (অজ)

অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিব এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্তু হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব ; এই জন্তু বলিতেছেন—যেহেতু পরমাত্মা আকাশবৎ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী বলিয়া কথিত হইয়াছেন ; সেই পরমাত্মাই ঘটাকাশ তুল্য ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণকর্তৃক আকাশ-সদৃশ কথিত হইয়াছেন। অথবা, ঘটাকাশ দ্বারা আকাশ যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি পরমাত্মাও জীবগণরূপে উৎপন্ন হন। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্রে যে, পরমাত্মা হইতে জীবগণের উৎপত্তি শোনা যায়, তাহা ঠিক মহাকাশ হইতে ঘটাকাশোৎপত্তির তুল্য, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। সেই আকাশ হইতেই যেমন ঘটাদি পদার্থনিচয় জন্মলাভ করে, ঠিক তেমনি আকাশস্থানীয় পরমাত্মা হইতে পৃথিব্যাदि ভূতসমষ্টি এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি রজ্জু-সর্পবৎ কল্পিত ভাবে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্তুই “ঘটাদিবচ্চ” কথা কথিত হইতেছে—শ্রুতি যখন অল্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রবোধার্থ আত্মা হইতে জীবাদি পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করেন, তখনই আত্মার জন্ম স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেই অবস্থায়ই পূর্বোক্ত প্রকার আকাশাদি দৃষ্টান্ত বুদ্ধিতে হইবে ॥৭০॥৩

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা ।

আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৭১ ॥ ৪

ঘটাদিষু প্রলীনেষু (কারণেষু লয়ং গতেষু সংস্থ) ঘটাকাশাদয়ঃ (ঘটাত্মপাধিপরিচ্ছিন্না আকাশপ্রভৃতয়ঃ) যথা (যদ্বৎ) আকাশে (স্বস্বরূপে) সংপ্রলীয়ন্তে (সমাক্ তদাত্মতাং গচ্ছন্তি) ; তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ (বুদ্ধিপরিচ্ছিন্নাঃ আত্মানঃ) ইহ আত্মনি (স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি) [প্রলীয়ন্তে ইতি শেষঃ] ।

ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশও যেরূপ আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ [অস্তঃকরণরূপ উপাধির অপগমে] জীবগণও এই আত্মায় (ব্রহ্মে) বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথা ঘটাত্মপত্যা ঘটাকাশাত্মপত্তিঃ ; যথা চ ঘটাদিপ্রলয়ে ঘটাকাশাদি-

প্রলয়ঃ, তদ্বৎ দেহাদিসম্ভবাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিঃ, তৎপ্রলয়ে চ জীবানামিহ-
আত্মনি প্রলয়ঃ, ন স্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ ৪

ভাব্যাত্মবাদ ।

ঘটাদির উৎপত্তিতে যেরূপ ঘটাকাশাদির উৎপত্তি, এবং ঘটাদির
প্রলয়ে যেরূপ ঘটাকাশাদির প্রলয় হয়, তদ্রূপ দেহাদি সংঘাতের
(ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টির) সমুৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং তাহার
প্রলয়ে জীবগণের এই আত্মাতে প্রলয় হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ
নহে ॥ ৭১ ॥ ৪

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিযুক্তে ।

ন সর্বৈ সম্প্রযুক্ত্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ স্থখাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥ ৫

যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ (বাহুমলৈঃ) যুক্তে (সতি), সর্বৈ
(ঘটাকাশাঃ) ন সংপ্রযুক্ত্যন্তে (ন লিপ্যন্তে), তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ স্থখাদিভিঃ
[ন লিপ্যন্তে ইতি শেষঃ] ।

একটি ঘটাকাশ ধূলি ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলে যেমন সকল ঘটাকাশই
তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি জীবও স্থখাদি ধর্ম দ্বারা (লিপ্ত হয় না) ।
[অর্থাৎ এক জীবের স্থখ-দুঃখাদি দ্বারা অপরাপর জীব কখনই স্থখী দুঃখী হয়
না] ॥ ৭২ ॥ ৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সর্বদেহেষু আত্মৈক্যে একস্মিন্ জনন-মরণ-স্থখাদিমতি আত্মনি সর্কায়নাং
তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াকলসাকর্ষ্যঃ স্তাৎ, ইতি যে আহর্ষেতিনঃ, তান্ প্রতি ইদমুচ্যতে—
যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ যুক্তে সংযুক্তে ন সর্বৈ ঘটাকাশাদয়ঃ
তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংপ্রযুক্ত্যন্তে, তদ্বজ্জীবাঃ স্থখাদিভিঃ ।

নহু এক এবাত্মা ? বাচম্ ; নহু, ন স্ত তৎ স্তরা—আকাশবৎ সর্বসম্ভবাত্তে
এক এবাত্মেতি । যদি এক এবাত্মা, তর্হি সর্বত্র স্থখী দুঃখী চ স্তাৎ । ন চেদং
সাম্যাত্ত চোক্তং সম্ভবতি । ন হি সাম্য আত্মনঃ স্থখদুঃখাদিমত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসম-
বায়াক্ত্যপগমাৎ স্থখদুঃখাদীনাম্ । ন চোপলব্ধিবরূপত আত্মনো ভেদকল্পনায়াং

প্রমাণমন্তি । ভেদাভাবে প্রধানস্ত পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; প্রধান-
কৃতস্তার্থস্ত আত্মনি অসমবায়ান্ ; যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ
পুরুষেবু ভেদেন সমবৈতি, ততঃ প্রধানস্ত পারার্থ্যমাত্মৈক্যে নোপপত্ততে, ইতি বৃদ্ধা
পুরুষভেদকল্পনা । ন চ সাংখ্যৈর্কো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষসমবেতোহভ্যুপ-
গমাতে ; নিক্ৰিংশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আত্মানোহভ্যুপগম্যন্তে । অতঃ পুরুষসত্তা-
মাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানস্ত পারার্থ্যং সিদ্ধং, ন তু পুরুষভেদপ্রযুক্তমিতি । অতঃ
পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ ন প্রধানস্ত পারার্থ্যং ; ন চান্তং পুরুষভেদকল্পনায়াং
প্রমাণমন্তি সাংখ্যানাম্ । পরসত্তামাত্রমেব চৈতন্নিমিত্তীকৃত্য স্বয়ং বধাতে মুচ্যতে
চ প্রধানম্ । পরশ্চোপলক্ষিতমাত্রসত্তাস্বরূপেণ প্রধানপ্রযুক্তো হেতুঃ ; ন কেনচিদ্-
বিশেষণেনিতি কেবলমুচ্যতৈব পুরুষভেদকল্পনা বেদার্থপরিত্যাগশ্চ ।

যে তু আত্মকৈশেষিকাদয়ঃ—ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন ইতি । তদপ্যসৎ ;
স্বতিহেতুনাং সংস্কারাগামপ্রদেশবতি আত্মনি অসমবায়ান্ । আত্ম-মনঃসংযোগাচ্চ
স্বত্ব্যংপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ, যুগপদ্বা সৰ্বস্মৃত্যুংপত্তিপ্রসঙ্গঃ । ন চ
ভিন্নজাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন আদিভিঃ সম্বন্ধো যুক্তঃ ; ন চ দ্রব্য্যং
রূপাদয়ো গুণাঃ কৰ্ম্ম-সাম্য-বিশেষ-সমবায়ী ভিন্নাঃ সন্তি । পরেবাং যদি স্বত্বাস্তভিন্না
এব দ্রব্য্যং স্মৃঃ ইচ্ছাদয়শ্চাত্মনঃ, তথা সতি দ্রব্যেণ তেবাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ ।
অবুতসিদ্ধানাং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরূধ্যত ইতি চেৎ ; ন ; ইচ্ছাদিভ্যোহ-
নিত্যোভ্য আত্মনো নিত্যস্ত পূৰ্বসিদ্ধত্বাৎ, নায়ুতসিদ্ধত্বোপপত্তিঃ । আত্মনা
অবুতসিদ্ধত্বে চ ইচ্ছাদীনামাত্মগতমহত্ববৎ নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ; স চানিষ্টঃ, আত্মনোহ-
নিষ্ঠোক্তপ্রসঙ্গাৎ । সমবায়স্ত চ দ্রব্যাদিত্বত্বে সতি দ্রব্যেণ সম্বন্ধাস্তরং বাচ্যম্ ;
যথা দ্রব্যগুণয়োঃ । সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবতি ন বাচ্যমিতি চেৎ ; তথা সতি
সমবায়সম্বন্ধবতাঃ নিত্যসম্বন্ধ-প্রসঙ্গাৎ পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ । অত্যন্তপৃথক্ত্বে চ
দ্রব্যাদীনাম্ স্পর্শবদস্পর্শদ্রব্যায়োরিব বৰ্ঠার্থানুপপত্তিঃ । ইচ্ছাদ্যুপজনাপায়বদগুণবদে
চাত্মনোহ নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । দেহকলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্ৰিয়বত্বঞ্চ দেহাদিবদেবেতি
দোষৌ অপরিহার্যৌ । যথা ঔকাশস্ত অবিজ্ঞাথ্যারোপিত-বটীত্বাপাধিকৃত-রজো-
ধুমলতাদি-দোষবত্বং, তথা আত্মনোহবিজ্ঞাথ্যারোপিত-বুদ্ধাদ্যাপাধিকৃত-স্বপ্নঃখাদি-
দোষবত্বে বন্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন বিরূধ্যন্তে ; সৰ্ববাদিভিরবিজ্ঞাকৃত-
ব্যবহারাত্ম্যুপগমাৎ পরমার্থানুপপত্তিঃ । তন্মাদাত্মভেদপরিকল্পনা বৃথৈব
তাক্ষিকৈঃ ক্রিয়ত ইতি ॥ ৭২ ॥ ৫

ভাষানুবাদ ।

একই আত্মা যদি সমস্ত দেহে থাকে, তাহা হইলে এক আত্মা জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখাদি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত আত্মাই তাহার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং ক্রিয়াফলেরও সাংকর্য্য অর্থাৎ একজনের ক্রিয়াফল অপরে ভোগ করিতে পারে ? যে সকল দৈতবাদী এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এই কথা বলা হইতেছে,—একটি ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা সংযুক্ত হইলে, যেমন অপর সমস্ত ঘটাকাশ সেই ধূলি ধূমাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি জীবগণও [অপরের] সুখাদি দ্বারা [স্পৃষ্ট হয় না] ।

ভাল, আত্মা ত সর্বত্রই এক ; হাঁ, একই বটে ; আকাশের স্থায় একই আত্মা যে, সমস্ত দেহে রহিয়াছেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই ? বেশ কথা, আত্মা যদি একই হয়, তাহা হইলে ত সর্বত্রই সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারে । সাংখ্যমতে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সাংখ্য কখনও আত্মায় সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধ ইচ্ছা করেন না । যেহেতু তাঁহাদের মতে সুখ-দুঃখাদি সমস্তই বুদ্ধি-সমবেত (বুদ্ধি-ধর্ম্ম) ; সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ আত্মার ভেদকল্পনা-পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই । যদি বল, আত্মার ভেদ না থাকিলে প্রধানের (প্রকৃতির) পারার্থ্য উপপন্ন হইতে পারে না ; * না—এ আপত্তিও হইতে পারে না । কেন না, প্রকৃতি-সম্পাদিত কোন প্রয়োজনই (সুখ-দুঃখাদি বিষয়ই) আত্মাতে সম্ভবপর হয় না । প্রকৃতি-সম্পাদিত বন্ধ-মোক্ষাদি প্রয়োজন যদি আত্মাতে পৃথক পৃথক ভাবে সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে আত্মার একত্ব

* সাংখ্য—সাংখ্যমতে আত্মা নির্গুণ ও নিরবয়ব চেতন স্বরূপ, প্রকৃতি জড়গদার্ব, ক্রিয়াশীল এবং সুখদুঃখাদি-সম্পন্ন । জড়গদার্বের নিজের কোনরূপ ভোগ নাই ; হুতরাং তাহার সমস্ত কার্য্যই পরার্থ—পুরুষের উদ্দেশ্যে । পুরুষ, আত্মা একই গদার্ব । আত্মা যদি এক হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির সম্পাদিত সুখ, দুঃখাদি কার্য্যগুলি এক সঙ্গে সকল দেহেই সমানভাবে অনুভূত হইত ; কেন না, দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আত্মা ত আর ভিন্ন নহে ; হুতরাং একের সুখেই সকলে সুখী হইতে পারিত । অতএব, দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ; হুতরাং একের সুখদুঃখাদি অপরে ভোগ করে না । এখন ভাষ্যকার তাহাদের আত্মভেদ কল্পনার দোষ প্রদর্শন ব্যক্তিতেছেন ।

পক্ষে প্রকৃতির পরার্থত্ব উপপন্ন হয় না বলিয়াই পুরুষের ভেদ-কল্পনা আবশ্যক হইত ; কিন্তু বন্ধ বা মোক্ষরূপ প্রয়োজন যে আত্মাতেই সম্পন্ন হয়, তাহা ত সাংখ্যবাদিগণ অঙ্গীকার করেন না ; তাঁহারা বলেন, আত্মা নির্বিবশেষ (নিগুণ) একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ । অতএব, কেবল পুরুষাণ্ডিত্ব নিবন্ধনই প্রকৃতির পরার্থতা (পুরুষার্থতা) সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই পরার্থতা যে, পুরুষের (আত্মার) ভেদ-জনিত, তাহা নহে । অতএব প্রকৃতির পরার্থতাই যে, আত্মভেদ-কল্পনার হেতু, তাহা নহে ; অথচ সাংখ্যবাদিগণের পক্ষে আত্মভেদ-কল্পনার ইহা ছাড়া আর কোন প্রমাণও নাই । এই প্রধান (প্রকৃতি) অপরের (আত্মার) সত্তাকে সহায় করিয়া নিজেই বন্ধ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে । অনুভবস্বরূপ পুরুষও প্রকৃতিগত চেষ্টার হেতুভূত হন, তাহাও কেবল স্বীয় সান্নিধ্যমাত্রে, কিন্তু অন্য কোন প্রকার বিশেষ-কার্য দ্বারা নহে, অর্থাৎ চেতন পুরুষ সন্নিহিত থাকায়ই অচেতন প্রকৃতিতে সৃষ্টিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বন্দ্বেশে পুরুষের কোন প্রকার যত্ন করিতে হয় না ; অতএব, পুরুষ-বহুত্ব কল্পনা আর প্রকৃত বেদার্থ পরিচয় করা কেবল মূঢ়তারই ফল ।

আর বৈশেষিকগণ যে বলিয়া থাকেন, ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্মগুণি আত্মসমবেত, অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণগুণি স্বভাবতঃ আত্মাতেই থাকে, বুদ্ধিতে নহে । তাহাও উত্তম কথা নহে ; কেন না, আত্মা প্রদেশহীন নিরবয়ব ; স্মৃতিজ্ঞানের হেতুভূত সংস্কারসমূহ কখনই সেই আত্মাতে সমবেত থাকিতে পারে না । আর কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগবশতঃ স্মৃতি-সমুৎপত্তি স্বীকার করিলেও স্মৃতির নিয়ম (ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হওয়ার ব্যবস্থা) উপপন্ন হইতে পারে না । * পক্ষান্তরে,

* তাৎপর্য—আত্মা যখন অংশহীন অখণ্ড বস্তু, তখন তাহাতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, তাহা কোন স্থানবিশেষে থাকিতে পারে না ; হস্তরাং এক দেহে আত্মাতে স্রবণ হইলেই সর্বদেহে তাহার বোধ হইতে পারে । প্রত্যেক মনের সহিতই প্রত্যেক আত্মার সংযোগ থাকায়, আত্ম-মনঃ-সংযোগও উহার ভেদক হইতে পারে না ।

একসঙ্গেই সমস্ত স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ স্পর্শাদি গুণহীন বিভিন্নজাতীয় আত্মসমূহের সহিত মন প্রভৃতির সম্বন্ধও হইতে পারে না। কেন না, রূপরসাদি গুণসমূহ এবং কৰ্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ, সমবায়ও যে, * দ্রব্য হইতে পৃথগ্ভাবে আছে, তাহা নহে। পরমতে (বৈশেষিক মতে রূপরসাদি গুণসমূহ যদি দ্রব্য হইতে, আর ইচ্ছাদি গুণসমূহও যদি আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্নই হয়, তাহা হইলে ত দ্রব্যের সহিত ঐ সকল গুণের সমবায়-সম্বন্ধও হইতে পারে না। যদি বল, ‘অমৃতসিদ্ধ’ পদার্থসমূহের (জন্মাসিদ্ধ যাহাদের সম্বন্ধ, সেই সকলের) পক্ষে সমবাগ-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না; (রূপের সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকারে কোন আপত্তি হইতে পারে না)। না,—একথাও হইতে পারে না; কারণ, ইচ্ছাদিগুণ সমুদয় অনিত্য (পরভবিক), আর আত্মা হইতেছে নিত্য, সুতরাং পূর্ব-সিদ্ধ অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণোৎপত্তির পূর্বেই বর্তমান; অতএব, নিত্য-নিত্য পদার্থের অমুহসিদ্ধ হইতে পারে না। আর যদি আত্মার সহিত ইচ্ছাদিগুণসমূহের অপৃথককালবর্তিত্বরূপ অমৃতসিদ্ধ স্বীকার কর, তাহা হইলেও আত্মগত মহৎপরিমাণ ধেরূপ নিত্য, ইচ্ছাদি গুণ-গুলিও সেইরূপই নিত্য হইতে পারে; তাহাও ত তোমার অভিমত নহে; কারণ, তাহা হইলে আত্মার আর মুক্তি-সম্ভাবনা থাকে না। (কেন না, নিত্য ইচ্ছাদি গুণগুলি ত আত্মা হইতে কখনও বিযুক্ত হইতে পারে না।) [আরও এক কথা] সমবায়-সম্বন্ধটি যদি দ্রব্য হইতে

* তাৎপর্য—বৈশেষিক মতে সাধারণতঃ দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় প্রকার ভাব পদার্থ আছে; ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, পৃথক্ সম্ভাবন। তন্মধ্যে দ্রব্য অর্থ—বাহ্যতে সমবায় সম্বন্ধে গুণক্রিয়াদি থাকে। গুণ—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি চক্ষিণী। কৰ্ম—গমনাদি ক্রিয়া। সামান্য অর্থ—জাতি, বসুধা, গোত্র প্রভৃতি। বিশেষ—পরমাণুর পরস্পর ভেদক বর্গ, বাহার ফলে বিভিন্নপ্রকার পরমাণু হইতে বিভিন্নপ্রকার কার্য উৎপন্ন হয়। সমবায়—এক প্রকার সম্বন্ধ, যেমন গুণ, কৰ্ম ও জাতি প্রভৃতির সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ—সমবায়।

পৃথক হয়, তাহা হইলে [তাহার জন্ম] অপর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক হয়, যেৰূপ দ্রব্য ও গুণের জন্ম সমবায়নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ । আর সমবায়ও যে নিশ্চয়ই নিত্য সম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না ; তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহের সম্বন্ধ-নিত্যতা নিবন্ধন [উভয়ের মধ্যে] পার্থক্য থাকা প্রমাণিত হইতে পারে না । বিশেষতঃ, দ্রব্যাদি পদার্থসমূহ অত্যন্ত ভিন্ন হইলে স্পর্শযোগ্য ও তদ্বিপরীত পদার্থ দ্বারা, যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ নির্দেশ করা যায় না, তেমনি দ্রব্যগুণাদিরও সম্বন্ধ (দ্রবোর গুণ ইত্যাদি প্রকার) নির্দেশ করা যাইত না । আর আত্মা যদি উৎপত্তি-বিনাশশীল ইচ্ছাদিগুণসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আত্মারও অনিত্যতা সম্ভব হইত ; আর দেহাদির মায় আত্মারও সাবয়বত্ব ও বিকারিত্ব, এই দুইটি দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িত । [আমাদের মতে] কিন্তু, আকাশের যেমন অবিচ্ছা-সমারোপিত ধূলিধূমাদি-দোষ-বস্তা হয়, তেমনি আত্মাতেও অবিচ্ছা-সমারোপিত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত সূক্ষ্মদুঃখাদি-দোষ-সম্বন্ধ থাকিলেও, ব্যবহারসিদ্ধ বন্ধ-মোক্ষাদি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হয় না ; কারণ, সমস্ত বাদীরাই ব্যবহারের অবিচ্ছাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন । অতএব তार्কিকগণের যে আত্মভেদ কল্পনা, তাহা নিশ্চয়ই বুধা ॥ ৭৫ ॥ ৫

রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ ভিষ্ঠন্তে তত্র তত্র বৈ ।

আকাশস্ত ন ভেদোহস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥৭৩॥৬

[আত্মন উপাধিকভেদসম্বন্ধম্ এব ভেদব্যবহারহেতুতয়া উপপাদয়তি—
রূপেত্যাদিনা ।] তত্র তত্র [আকাশে বধা—] রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাঃ (রূপাণি—
ষট্‌দ্বাপাধিকৃতানি আকাশস্ত অন্নত্ব-মহত্ত্বাদীনি, কার্য্যাণি—জলাহরণাদীনি,
সমাখ্যাঃ—নামানি—ষট্‌কাশ-মঠাকাশাদীনি) চ (চকারঃ প্রত্যেকসম্বন্ধার্থঃ)

ভিত্তিতে (ভিন্নাঃ ভবন্তি), আকাশস্ত বৈ (পুনঃ) [স্বরূপতঃ] ভেদঃ (বিভাগঃ)
ন অস্তি (ন ভবতি) ; জীবেষু (দেহোপাধিভিন্নেষু চৈতন্তেষু) [অপি] তদ্বৎ
(ঘটাভাপহিতাকাশবৎ এব) নির্ণয়ঃ (সিদ্ধান্তঃ) [বিবেকিনামিতি শেষঃ] ।

ঘটাদি-উপাধিসংযুক্ত সেই সেই আকাশে [যেরূপ] অন্নত্ব-মহত্বাদিরূপ,
জলহরণাদি কার্য্য, এবং ঘটাকাশাদি নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; [কিন্তু]
আকাশের কোনই ভেদ হয় না ; জীবগণের (দেহোপহিত চৈতন্তের) সম্বন্ধে
সিদ্ধান্তও সেইরূপ ॥৭৩॥৬

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথং পুনরাভ্যভেদনিমিত্ত ইব ব্যবহার একস্মিন্ আত্মনি অবিচ্ছাদিত উপপত্তত-
ইতি । উচ্যতে—যথা ইহাকাশ একস্মিন্ ঘট-করকাপবরকাত্মাকাশানাম্ অন্নত্ব-
মহত্বাদিরূপাণি ভিত্তান্তে, তথা কার্য্যমুদকাহরণধারণ-শয়নাদি ; সমাখ্যাশ্চ ঘট-
কাশকরকাকাশাত্মত্বকৃতাস্চ ভিন্না দৃশ্যন্তে ; তত্র তত্র বৈ ব্যবহারবিষয়
ইত্যর্থঃ । সর্ব্বোৎসন্নাকাশে রূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারঃ অপরমার্থ এব ।
পরমার্থতন্তু আকাশস্ত ন ভেদোহস্তি । ন চ আকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারাহন্তি
অন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারম্ । যথৈতৎ, তদ্বৎ দেহোপাধিভেদকৃতেষু জীবেষু
ঘটাকাশস্থানীয়েষু আত্মস্ব নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিমত্তিনির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥৭৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ ।

একই আত্মাতে কেবল অবিচ্ছাদিত ভেদ নিবন্ধনইবা ভেদ-
ব্যবহার উপপন্ন হয় কিরূপে ? বলা হইতেছে—ব্যবহারক্ষেত্রে এই
একই আকাশে যেমন ঘট করক (কমণ্ডলু) ও অপবরক (গৃহবিশেষ)
প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের অন্নত্ব-মহত্বাদি রূপসমূহ (আকৃতিঃ)
বিভিন্ন হইয়া থাকে ; সেইরূপ জলের আহরণ ধারণ ও শয়নাদি
কার্য্য এবং সেই উপাধিকৃত ঘটাকাশ ও করকাকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন-
প্রকার নামও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । আকাশে যে ঐ সমস্ত রূপনামাদি
বিভাগকৃত ভেদ ব্যবহার, বস্তুতঃ তৎসমস্তই অসত্য ; বাস্তবিক পক্ষে
উহা দ্বারা আকাশের কোন প্রকারই ভেদ হয় না ; কেন না, কোন
একটি ঔপাধিক দ্বার অবলম্বন ব্যতীত কখনই আকাশের ভেদ-ঘটিত

ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না । উক্ত উদাহরণ যেরূপ, ঠিক তদ্রূপই দেহোপাধিভেদে বিভিন্নতাপন্ন, ঘটাকাশ-স্থলবর্ষী জীবসমূহেও বুদ্ধিমান-গণ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন । অর্থাৎ দেহাদি উপাধিভেদেই জীবগণের ভেদ, কিন্তু বাস্তবিক কোন ভেদ নাই ॥ ৭৩ ॥ ৬

নাকাশস্ত ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা ।

নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥৭৪॥৭

ঘটাকাশঃ (ঘটোপাধিক আকাশঃ) যথা আকাশস্ত (মহাকাশস্ত) বিকারাবয়বৌ (বিকারঃ পরিণামঃ, অবয়বঃ অংশঃ চ) ন [ভবতি ' , তথা জীবঃ (দেহোপাধিপাধিকঃ)] [অপি] সদা (নিত্যং) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) বিকারাবয়বৌ ন [ভবতঃ], [অপিতু তৎস্বরূপ এব ইত্যভি প্রায়ঃ ।]

ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের বিকার বা অংশ নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] তেমনি জীবও কখনই পরমাত্মার বিকার বা অবয়ব নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] ॥৭৪॥৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নহু তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্যাদিভেদব্যবহার ইতি ; নৈতদস্তু ; যস্মাৎ পরমার্থাকাশস্ত ঘটাকাশো ন বিকারঃ, যথা স্তবর্ণস্ত রুচকাদিঃ ; যথা বা অপাং কেনবুদ্ধিহিমাдиঃ ; নাপ্যবয়বঃ, যথা চ বৃক্ষস্ত শাখাদিঃ । ন তথাকাশস্ত ঘটাকাশঃ বিকারাবয়বৌ যথা, তথা নৈবাত্মনঃ পরস্ত পরমার্থসত্তো মহাকাশস্থানীরস্ত ঘটাকাশস্থানীরো জীবঃ সদা সর্বদা যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ ন বিকারঃ, নাপ্যবয়বঃ । অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো মুষেবেত্যর্থঃ ॥৭৪॥৭

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, ঘটাকাশ প্রভৃতিতে যে, রূপ ও কার্যাদি ব্যবহার, তাহা ত যথার্থই বটে, (মিথ্যা হইবে কেন ?) না, ইহা পরমার্থ হইতে পারে না ; কেন না, রুচকাদি অলঙ্কার যেরূপ স্তবর্ণের বিকার, অথবা কেনবুদ্ধিহিমাदि যেমন জলের বিকার, ঘটাকাশ কখনই তেমনি সত্য আকাশের বিকার নহে ; বৃক্ষের শাখার স্থায় উহা (মহাকাশের)

অবয়ব বা অংশও নহে । ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে; সেইরূপ ঘটাকাশস্থানীয় জীবও মহাকাশ স্থানীয় পরমার্থ সৎ পরমাত্মার—উক্ত দৃষ্টান্তেরই অনুরূপ বিকার বা অবয়ব নহে । অতএব আত্ম-ভেদকৃত ভেদব্যবহার নিশ্চয়ই মিথ্যা ॥ ৭৪ ॥৭

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ ।

তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ ॥৭৫॥৮

বালানাং (শিশুনাং সমীপে) গগনং (আকাশং) যথা মলৈঃ (রজোধূমা-
দিভিঃ) মলিনং ভবতি (মলিনমিব প্রতিভাতীতিভাবঃ), তথা অবুদ্ধানাং (অজ্ঞানাং
সমীপে) আত্মা [অপি] মলৈঃ (বাহ্যদোষৈঃ রাগাদিভিঃ) মলিনঃ [ইব] ভবতি ।
(রাগাদিদোষদূষিত ইব প্রকাশতে ইত্যাম্বয়ঃ) ।

আকাশ যেমন বালকগণের নিকট ধূলিধূমাদি মলের দ্বারা মলিন [বলিয়া
প্রতীত হয়], তেমনি অজ্ঞ জনগণের সমীপে আত্মাও রাগদ্বৈষাদি-দোষে মলিন
বলিয়া [প্রতিভাত হইয়া থাকে] ॥৭৫॥৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বস্মাদ্ যথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিনিবন্ধনো রূপকার্যাদিভেদব্যবহারঃ, তথা
দেহোপাধি-জীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ; তস্মাৎ তৎকৃতমেব ক্লেশকৰ্ম্মফল-
মলব্ধম্ আত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থঃ দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িত্বাহ—যথা
ভবতি লোকে বালানামাববোচিনাং গগনমাকাশং বনরজোধূমাদিমলৈর্মলিনং
মলবৎ, ন গগন-বাধাত্ম্যবিবেকবতাম্; তথা ভবত্যাত্মা পরোহপি, যো বিজ্ঞাতা
প্রত্যক্—ক্লেশকৰ্ম্মফলমলৈর্মলিনোহবুদ্ধানঃ—প্রত্যাগাত্ম্যবিবেকরহিতানাং, আত্ম-
বিবেকবতাম্ । ন হি উষরদেশস্থত্বংপ্রাণ্যধ্যারোপিতোদকক্ষেণতরঙ্গাদিমানু,
তথা নাত্মা অবুধারোপি ত্বেশাদিমলৈর্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭৫॥৮

ভাষ্যানুবাদ ।

ঘটাকাশাদি ভেদবুদ্ধি হইতে যেরূপ উক্ত রূপকার্যাদি ভেদ-
ব্যবহার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জন্মমরণাদি ব্যবহারও যেহেতু দেহো-
পাধিকৃত জীবভেদ হইতেই সমুৎপন্ন হয়; সেই হেতু, আত্মার যে

ক্লেশ * কৰ্ম ও তৎফলভোগরূপ মলসম্বন্ধ, তাহাও নিশ্চয়ই উপাধি-
কৃত, কিন্তু তাহা পারমার্থিক নহে। এই বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতি-
পাদনেচ্ছায় বলিতেছেন—

সংসারে বালক অর্থাৎ অব্যবহিকগণের নিকট যেমন গগন অর্থাৎ
আকাশমণ্ডল মেঘ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা মলিন অর্থাৎ মালিন্যযুক্ত
[বিবেচিত হয়], বস্তুতঃ গগনের প্রকৃত তত্ত্বাভিজ্ঞদিগের নিকট নহে ;
তেমনি যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ (সর্বব্যাপী) পরমাত্মা, তিনিও
প্রত্যক্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন লোকদিগের নিকট ক্লেশ, কৰ্ম ও কৰ্মফল-
রূপ মলের দ্বারা মলিনবৎ হন ; কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিবেকিগণের নিকট
নহে। কারণ, তৃষ্ণাতুর প্রাণিকর্তৃক জল, কেন ও তরঙ্গাদি আরোপিত
হইলেও উষ্ম ভূমি (ক্ষার ভূমি) কখনই জলাদিসম্পন্ন হয় না ;
সেইরূপ আত্মাও কখনই অজ্ঞজন-সমারোপিত ক্লেশাদি মলের দ্বারা
মলিন হন না ॥ ৭৫॥৮

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োঃপি ।

স্থিতৌ সর্বশরীরেষু চাকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥৭৬॥৯

[উক্তমেবার্থঃ বিশদয়তি —“মরণে” ইত্যাদিনা ।]—মরণে (দেহাশ্রয়সম্বন্ধে
ধ্বংসে) সম্ভবে (উপস্থিত) চ (অপি), গত্যাগমনয়োঃ (ইহলোকে পরলোকে
চ গমনাগমনয়োঃ) অপি সর্বশরীরেষু স্থিতৌ চ [আত্মা] আকাশেন (ঘট-
কাশেন) অবিলক্ষণঃ (অপৃথক্স্থভাবে) [বেদিতব্যঃ] ।

মৃত্যু, জন্ম, লোকান্তরে গমনাগমন এবং সর্বশরীরে অবস্থিতিতেও ঘটাকাশের
সহিত আত্মার বৈলক্ষণ্য নাই, অর্থাৎ ঘটাকাশের স্তায়ই আত্মার জন্ম-মরণ
ব্যবহার কেবল উপাধিক মাত্র ॥৭৬॥৯

* তাৎপৰ্য—পাতঞ্জল দর্শনে ‘ক্লেশ’ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, বাহ্যের জীবগণের
ক্লেশ-সমুৎপাদক, তাহারাই ‘ক্লেশ’ পদবাচ্য ; সেই ‘ক্লেশ’ পাঁচ প্রকার—“অবিদ্যাশ্রিতা রাগ-
দ্বৈষানিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ । তদ্বাচ্যে (১) অবিদ্যা—অন্যদ্রব্যদ্বাদিতে পান্থবুদ্ধি করা। (২)
অশ্রিতা—বুদ্ধির সহিত আত্মাকে এক বলিয়া দর্শন করা। (৩) রাগ—বিষয়াভিনিবেশ।
(৪) দ্বৈষ—ইচ্ছার ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রোধ। (৫) অভিনিবেশ—মরণাদিভ্রাস।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পুনরপ্যাক্তমেবার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—ঘটাকাশজন্মনাগমনাশ্চিৎকৃতবৎ সর্ব-
শরীরেষু আত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেন অবিলক্ষণঃ প্রত্যোতব্যা ইত্যর্থঃ ॥৭৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ পূর্বোক্ত বিষয়কেই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন—ঘটাকাশের জন্ম, নাশ, গমন, আগমন ও স্থিতির হ্রায় আত্মারও যে সর্বদেহে জন্মমরণাদি ব্যবহাব, আকাশের সহিত তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য (প্রকারভেদ) নাই, বুদ্ধিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥ ৯

সজ্জাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্বৈব আত্মমায়া-বিসর্জিতাঃ ।

আধিক্যে সর্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥৭৭॥১০

সর্বৈব সংঘাতাঃ (দেহাদয়ঃ) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদেহবৎ) আত্ম-মায়াবিসর্জিতাঃ (আত্মনঃ মায়ায়া অবিশ্রুতা বিসর্জিতাঃ উৎপাদিতাঃ) [ন পরমার্থতঃ সন্তাঃ ইতি ভাবঃ] । হি (যস্মাৎ) আধিক্যে (পশ্চাদি-দেহাপেক্ষয়া দেবাদিদেহানাং উৎকর্ষে) সর্বসাম্যে (সর্বৈবাং সাম্যে) বা (অপি) উপপত্তিঃ (উৎকর্ষাদিজনকঃ হেতুঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ।

সমস্ত সংঘাতই (দেহাদি সমষ্টিই) স্বীয় মায়া বা অবিশ্রুত সাহায্যেই সমুৎপন্ন হইয়াছে, (বস্তুতঃ উহারা সত্য পদার্থ নহে) ; কারণ, সমস্ত দেহাদিরই অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা সমতালাভে অপর কোন প্রকার কারণ নাই ॥ ৭৭ ॥ ১০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ঘটাদিহানীয়াস্ত দেহাদিসজ্জাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবৎ মায়াবি-কৃতদেহাদিবৎ আত্মমায়াবিসর্জিতাঃ, আত্মনো মায়া অবিশ্রুতা, তস্মাৎ প্রতাপস্থাপিতাঃ, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ । যদি আধিক্যম্ অধিকভাবঃ তিষ্ঠ্যগ্দ্দেহান্তাপেক্ষয়া দেবাদিকার্য্যকরণ-সজ্জাতানাং, যদি বা সর্বৈবাং সমতৈব, তেবাং ন জুপপত্তিসম্ভবঃ সত্ত্বা-প্রতিপাদকো * হেতুর্কিঞ্চিৎ নাস্তি, হি যস্মাৎ ; তস্মাৎ অবিন্যাক্ততা এব, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥৭৭॥১০

ভাষ্যানুবাদ ।

[ষটাকাশের] ষটাদি-স্থানীয় দেহাদি সংঘাতসমূহ স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির শ্যায় এবং মায়াবি-প্রদর্শিত (ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত) দেহাদির শ্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা বিসর্জিত অর্থাৎ আত্মার যে মায়া—অবিজ্ঞা (অজ্ঞান), তাহা দ্বারা প্রতাপস্থাপিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে । কেন না, আধিক্য অর্থ—অধিকভাব (উৎকর্ষ) ; পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ অপেক্ষায় যে, দেবতা প্রভৃতির কার্য্যকরণাত্মক দেহের আধিক্য, অথবা, যদি সমস্ত দেহের সমতাই ঘটে, যেহেতু তৎ-সমুদায়ের সম্পাদনসমর্থ কোন কারণ নাই ; সেই হেতুই [বুঝিতে হয়,] ঐ সমস্তই অবিজ্ঞাকৃত, পারমার্থিক সত্য নহে ॥ ৭৭ ॥ ১০

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাত্তৈত্তিরীয়কে ।

তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥৭৮॥১১

তৈত্তিরীয়কে (তিত্তিরীয়শাখোপনিষদি) রসাদয়ঃ (‘অন্নরসময়ঃ, প্রাণময়ঃ’ ইত্যাদয়ঃ) যে (পঞ্চ) কোষাঃ (কোষশক্তিভাঃ) ব্যাখ্যাতাঃ (স্পষ্টং বর্ণিতাঃ) ; খং যথা (আকাশমিব) পরঃ (পরমাত্মা) তেবাং (কোষাণাং) আত্মা [সন্] জীবঃ (জীবনহেতুবাং জীবসংজ্ঞয়া) সংপ্রকাশিতঃ (বর্ণিতঃ), [“আত্মা হ্যাকাশবৎ” ইত্যাদি শ্লোকে অন্বাভিঃ, ইতিশেষঃ] ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি (অন্নময়াদি) যে পাঁচটি কোষ ব্যাখ্যাত আছে ; পরমাত্মাই সেই পঞ্চ কোষের আত্মস্বরূপ জীব বলিয়া আমরা [ইতঃপূর্বে] প্রকাশ করিয়াছি ॥৭৮॥১১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

উৎপত্তাদিবর্জিতস্ত অদ্বয়ত্বস্ত আত্মত্বস্ত ত্রুতিপ্রমাণকস্য প্রদর্শনার্থং বাক্যানি উপত্তস্তস্তে—রসাদয়োহন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোষা ইব কোষাঃ, অন্তাদেরিব উত্তরোত্তরতাপেক্ষয়া বহির্ভাবাং পূর্ব্বস্ত, ব্যাখ্যাতা বিস্পষ্টমাত্মাতাঃ তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্ব্যাং, তেবাং কোষাণামাত্মা, বেনাত্মনা পঞ্চাপি কোষা আত্মবক্তোহন্তরতমেন ; স হি সর্ব্বেষাং জীবননিবিস্তৃতাং জীবঃ । কোহসাবিত্যাহ

—পর এবাদ্বা, যঃ পূৰ্বে “সত্যঃ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইতি প্রকৃতঃ ; বস্বাদাত্মনঃ স্বপ্নমাদ্যদিবৎ আকাশাদিক্রমেণ রসাদিঃ কোষলক্ষণাঃ সজ্বাতা আত্মমায়াবিসর্জিতা ইত্যুক্তম্। স আত্মা অন্তাভির্বাণাৎ, তথেষতি সম্প্রকাশিতঃ “আত্মা হ্রাকাশবৎ” ইত্যাদিশ্লোকৈঃ। ন তাত্ত্বিকপরিপক্কিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যন্তি-
প্রায়ঃ ॥৭৮॥১১

ভাষ্যচূড়ামণি।

উৎপত্তাদিবিহীন অদ্বিতীয় বস্তুই যে প্রকৃত আত্মা, ইহা প্রতি-
প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার উদ্দেশে প্রতিবাক্যসমূহ উল্লেখিত হই-
তেছে—তৈত্তিরীয়কে, অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি অর্থাৎ অন্ন-
রসময় ও প্রাণময় প্রভৃতি যে, সমস্ত কোষ * ব্যাখ্যাত আছে ; অর্থাৎ
স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উত্তরোত্তর কোষসমূহ অপেক্ষা
পূর্বপূর্ব কোষগুলি বহির্ভূত বা বাহিরে অবস্থিত ; এই কারণে
খড়্গাধার কোষের সাদৃশ্যানুসারে অন্নময়াদিকে কোষ বলা হইয়া
থাকে ; সুতরাং কোষ অর্থ—কোষের আয় ; বাস্তবিকই কোষ
নহে। সেই কোষসমূহের আত্মস্বরূপ ; সর্বাব্যস্তুরস্ব যে আত্মা দ্বারা
পাঁচটি কোষই আত্মবান্ হইয়া থাকে ; তাহাই সকলের জীবনের
কারণ, এই নিমিত্ত ‘জীব’ শব্দবাচ্য। এই জীব কে ? তাহাই
বলিতেছেন—পরমাত্মাই ; যিনি ইতঃপূর্বে ‘সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম’
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে
রসাদি (অন্নময়াদি) কোষরূপ সজ্বাতসমূহ স্বপ্ন ও মায়ার ন্যায়
আত্ম-মায়াদ্বারা সমুপস্থাপিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। “আত্মাই
আকাশবৎ” ইত্যাদি শ্লোকে আমরাও সেই আত্মাকে আকাশের সদৃশ

* ভাৎপর্বা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যথাক্রমে এই পাঁচটি কোষ বর্ণিত আছে। যথা—
(১) ‘অন্নময়’, (২) ‘প্রাণময়’, (৩) ‘মনোময়’, (৪) ‘বিজ্ঞানময়’, (৫) ‘আনন্দময়’।
তন্মধ্যে অন্নরসের পরিণামস্বরূপ স্থলদেহ—অন্নময় কোষ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণ, প্রাণময়
কোষ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন—মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সহকৃত বুদ্ধি—বিজ্ঞানময়
কোষ। আর শ্রিয়, বোধ, প্রমোদ নামক ত্রিভুজ স্বত্বগুণসম্পন্ন ‘কারণশরীর’—অবিদ্যাই
আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রিয়বস্তুর দর্শনে, লাভে এবং ভোগে যে আনন্দ হয়,
তাহাই যথাক্রমে শ্রিয়-বোধ ও প্রমোদ নামে কথিত হয়।

বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি । অভিপ্রায় এই যে, তार्কিক-কল্পিত আত্মার
ন্যায় এই আত্মা কেবলই মনুষ্যবুদ্ধিমাত্রগম্য নহে, [পরন্তু শ্রুতি-
প্রমাণগম্য] ॥ ৭৮ ॥ ১১

দ্বয়োৰ্দ্ধয়োঃ পৃথুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ ।

পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ১২

[লোকে] যথা (যদ্বৎ) পৃথিব্যাম্ (অধিত্বতে) উদরে (অধ্যাত্ম-জঠরে)
চ আকাশঃ এব (একএব আকাশ ইত্যর্থঃ) প্রকাশিতঃ (প্রকটিতঃ ভবতি),
[তথা] মধুজ্ঞানে (বৃহদারণ্যকোক্ত-মধুব্রাহ্মণে) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (অধ্যাত্মম্
অধিদৈবতং চ, যাবৎবৈতবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ), পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ (আত্মতয়া
নিরূপিতম্) [অন্তি ইতি শেষঃ] ।

সংসারক্ষেত্রে পৃথিবী ও উদর-মধ্যে যেমন একই আকাশ [অবস্থিত বলিয়া]
প্রমাণিত হইয়া থাকে ; তেমনি মধুব্রাহ্মণেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত, এই উভয়
স্থানে একই ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন ॥ ৭৯ ॥ ১২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতঃ যঃ
বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সৰ্বমিতি দ্বয়োৰ্দ্ধয়োঃ আদৈবতক্ষর্যাং পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্;
কেতাহ—ব্রহ্মবিজ্ঞাধ্যাং মধু অমৃতম্, অমৃতত্বং মোদনহেতুত্বাৎ, তদ্বিজ্ঞায়তে য়ান্ন-
মিতি মধুজ্ঞানং—মধুব্রাহ্মণং, তস্মিন্মিত্যর্থঃ । কিমিব ? ইত্যাহ—পৃথিব্যামুদরে
চৈব যথৈক আকাশোহুমানেন প্রকাশিতো লোকে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে তেজোময় (জ্যোতির্শরীর) ও
অমৃতময় পুরুষ পৃথিব্যাতির অন্তর্গত এবং বিজ্ঞাতা (জীবস্বরূপ) যে আত্মা,
পরমাাত্মাই তৎসমস্ত, এইরূপে উভয়স্থলেই বৈত ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত
পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ; কোথায়, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞা
নামক যে মধুস্বরূপ অমৃত ; আনন্দের হেতু বলিয়াই ইহার অমৃতত্ব ;
তাহা বিজ্ঞাত হয় যেখানে, তাহার নাম ‘মধুজ্ঞান’ অর্থাৎ ‘মধুব্রাহ্মণ’,

তাহাতে [অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ‘মধুভ্রাক্ষণ’ নামক একটি অংশ আছে ; সেই অংশে] । কাহার মত ? তাহা বলিতেছেন—সংসারে যেমন পৃথিবী ও উদরে একই আকাশ অনুমান দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ নিরূপিত হয়, তাহার স্থায় ॥৭৯॥১২

জীবাত্মনোরনন্তত্বমভেদেন প্রশস্ততে ।

নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্ ॥৮০॥১৩

যৎ (যস্মাৎ) জীবাত্মনোঃ (জীবন্ত পরমাত্মনঃ চ) অনন্তত্বম্ (একত্বম্) অভেদেন (ভেদ প্রত্যাখ্যানেন) প্রশস্ততে (স্তুয়তে) । যৎ চ নানাত্বং (ভেদদর্শনং) নিন্দ্যতে, [ঐতিয়া শাস্ত্রকুন্তিচ্চ], তৎ (তস্মাৎ) এবং (যথোক্তম্ একত্বম্ এব) সমঞ্জসম্ (যুক্তিবৃত্তং, নির্দোষমিতি যাবৎ) ॥

যেহেতু জীব ও পরমাত্মার অভেদে একত্ব দর্শন প্রশংসিত এবং যেহেতু ভেদ-দর্শন নিন্দিত হইতেছে, সেই হেতু উক্ত অভেদই সামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ৮০ ॥ ১৩

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যদ্ যুক্তিতঃ ঐতিতচ্চ নির্দারিতঃ জীবন্ত পরন্ত চাত্মনোরনন্তত্বম্ অভেদেন প্রশস্ততে স্তুয়তে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিচ্চ ; যচ্চ সর্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্র-বহিষ্কৃতৈঃ কুতর্কিকৈঃ বিরচিতং নানাত্বদর্শনং নিন্দ্যতে—“ন তু তদ্বিতীয়মসি ।” “বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি ।” “উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তন্ত ভয়ং ভবতি ।” “ইদং সর্বং বদরমাত্মা ।” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্চতি ।” ইত্যেবমাদিবাক্যৈঃ অষ্টৈশ্চ ব্রহ্মবিদ্বিঃ যচ্চৈতৎ, তদেবং হি সমঞ্জসং ঐক্যবোধঃ জ্ঞাযামিতার্থঃ । যাস্ত তাকিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টয়ঃ, তা অনুজ্ঞো নিরূপ্যমাণা ন ঘটনাং প্রাকৃষ্টীত্যভি প্রারঃ ॥ ৮০ ॥ ১৩

ভাষ্যসুবাদ ।

যেহেতু শাস্ত্র ও ব্যাসাদি মুনিগণ, যুক্তি ও ঐতি অনুসারে অব-ধারিত জীব ও পরমাত্মার অনন্তত্ববাদেরই প্রশংসা অর্থাৎ স্তব করিয়া থাকেন ; এবং শাস্ত্রবহির্ভূত কুতর্কিকগণ-কল্পিত সর্ব-প্রাণিসাধারণ (প্রাণিমাত্রেরই যাহা জানে, সেই) স্বাভাবিক ভেদ-

দর্শনের ‘কিন্তু সেই দ্বিতীয় কিছু নাই’, ‘দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়,’ [‘যে লোক ইহাতে] অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তাহারই ভয় হইয়া থাকে।’ ‘এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ।’ ‘যে লোক ইহাতে ভেদের মতও দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি প্রকার বাক্য এবং অন্যান্য ব্রহ্মবিদগণও নিন্দা করিয়া থাকেন, এই যে স্তুতি ও নিন্দা, তাহা উক্ত প্রকারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; অর্থাৎ সরলভাবে শাস্ত্রার্থ বোধ করাই শাস্ত্রীয়। আর কুতর্কিকগণের পরিকল্পিত যে সমস্ত কুদৃষ্টি (ভেদদর্শন), বিচার করিয়া দেখিলে সে সমস্ত ঋজুতা-যুক্ত (সরল) নহে, এবং সামঞ্জস্যও লাভ করে না ॥৮০॥১৩

জীবাশ্বনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গোণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥৮১॥১৪

প্রাক্ (পূর্বং কৰ্ম্মকাণ্ডে) উৎপত্তেঃ (উৎপত্তিবোধকোপনিষদ্বাক্যভাঃ) জীবাশ্বনোঃ (জীবন্ত আত্মনশ্চ) যৎ পৃথক্ত্বং (ভেদঃ) প্রকীৰ্ত্তিতং (কথিতং), তৎ (পৃথক্ত্বকীৰ্ত্তনং) ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা (সৃষ্ট্যন্তরভাবিদেহদ্রাপাদিকৃতং ভেদম্ অনুসৃত্য উক্তং) [ভাবিনি ভূতবৎ উপচারাৎ ইতি ত্রায়াদিতি ভাবঃ] । হি (যস্মাৎ) [তত্ত্ব] মুখ্যত্বং (স্বার্থত্বং) ন যুজ্যতে (ন সংগচ্ছতে), [উক্ত-শ্রুত্যাঙ্গি-বিরোধাৎ এবেতি ভাবঃ] ।

উৎপত্তিবোধক উপনিষৎ-বাক্য হইতে যে, (কৰ্ম্মকাণ্ডে) জীব ও আত্মার পার্থক্য কথিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ভেদ অনুসারে, অর্থাৎ সৃষ্টির পর যে, যেহাদি উপাধি-ভেদে ভেদ হইবে, তদনুসারে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ ভেদবাক্যের ঐরূপ মুখ্যার্থ হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥ ১৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

নহু শ্রুত্যাপি জীব-পরমাশ্বনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ উৎপত্ত্যর্থোপ-নিষদ্বাক্যভাঃ পূর্বং প্রকীৰ্ত্তিতং কৰ্ম্মকাণ্ডে অনেকশঃ কামভেদতঃ ‘ইদং কামঃ, অদঃকামঃ’ ইতি, পরশ্চ ‘স দাধার পৃথিবীং জ্ঞানম্’ ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণৈঃ; তত্র কথং কৰ্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ডবাক্যার্থস্ত এব একত্বস্ত সামঞ্জস্যম্ অবধার্যত ইতি ।

অত্রোচ্যতে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” “যথায়ে: ক্ষুদ্রা বিক্ষু-
লিতা: ।” “তন্মাদ্ বা এতন্মাদান্ন আকাশ: সমুত: ।” “তদৈক্ষত”, “তত্তেজোহ-
সৃজত” ইত্যাদ্যংপত্যাৰ্হোপনিষদ্বাক্যোভা: প্রাক্ পৃথক্ কৰ্মকাণ্ডে প্রকীৰ্ত্তিতং
যৎ, তৎ ন পরমার্থত: কিস্তিহি ? গোণম্ ; মহাকাশ-বটাকাশাদিভেদবৎ, যথোদনং
পচতীতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা, তদ্বৎ । ন হি ভেদবাক্যানাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বম্
উপপত্ততে, স্বাভাবিকাবিত্যবৎ প্রাণিভেদ-দৃষ্টানুবাদিত্বাৎ আত্মভেদবাক্যানাম্ ।
ইহ চ উপনিষৎসু উৎপত্তিপ্রলয়াদিবাক্যৈ: জীব-পরমাত্মনো: একত্বমেব প্রতিপি-
পাদয়িত্বম্, “তত্ত্বমসি,” “অন্তোহসাবন্তোহহমস্মীতি ন স বেদ” ইত্যাদিভি: ; অত
উপনিষৎসু একত্বং ঋত্যা প্রতিপাদয়িত্বম্ ভবিষ্যতীতি ভাবিনৌমিষ বৃত্তিমা-
শ্রিত্য লোকে ভেদদৃষ্টানুবাদো গোণ এবোত্যভিপ্রায়: ।

অথবা, “তদৈক্ষত, তত্তেজোহসৃজত” ইত্যাদ্যংপত্বে: প্রাক্ “একমেবাদ্বিতীয়ম্”
ইত্যেকত্বং প্রকীৰ্ত্তিতম্ । তদেব চ “তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি” ইত্যেকত্বং
ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ্বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্ঞোবাত্মনো: পৃথক্ত্বং যত্র কচিদ্বাক্যে
গম্যমানং, তদগোণম্ ; যথা ওদনং পচতীতি, তদ্বৎ ॥৮১॥১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, স্বয়ং শ্রুতিও যখন ইতঃপূৰ্বে কৰ্মকাণ্ডে পুরুষের বহুবিধ
কামনা-ভেদানুসারে ‘ইহার ইহা কামনা’ অমূকের অমুক বিষয়ে কামনা
ইত্যাদি উৎপত্তিবোধক উপনিষদ্বাক্য হইতে জীবও পরমাত্মার পার্থক্য
প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ‘তিনি পৃথিবীকে এবং এই ছালোককে
ধারণ করিয়াছেন’ ইত্যাদি মন্ত্ৰে পরমেশ্বরকেও পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন,
তখন কৰ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ সত্ত্বে কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয়
বাক্যলব্ধ একত্বেরই সামঞ্জস্য অবধারিত হইতেছে কিরূপে ?

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—“যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্ম লাভ
করে ।” ‘অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিক্ষুলিঙ্গ সমূহ [নির্গত হয়]’
‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল’, ‘তিনি আলোচনা
করিয়াছিলেন,’ ‘তিনি তেজ: সৃষ্টি করিলেন ।’ উৎপত্তিবোধক
এই সকল উপনিষদ্বাক্য হইতে প্রথমত: কৰ্মকাণ্ডে যে, পৃথক্

কথিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে ; তবে কি ? গোণার্থক, অর্থাৎ মহাকাশ ও ঘটাকাশাদি ভেদের ন্যায় উহা গোণ ; যেমন-‘ওদন (অন্ন) পাক করিতেছে’, এই স্থলে ভবিষ্যৎ অবস্থা (অন্নভাব) চিন্তা করিয়া ‘ওদন’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়, ইহাও তদ্রূপ । [লোকে চাউলই পাক করিয়া থাকে, পাকের পর ওদন (ভাত) হয় ; তথাপি ভাবী ওদনভাব মনে করিয়া তণ্ডুল-পাককেই ওদন-পাক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে ; সৃষ্টির পূর্বকালীন জীব-পরমাত্মার বিভাগ-নির্দেশও তদ্রূপ । কেন না, ভেদবোধক বাক্যগুলির মুখ্য ভেদার্থ-বোধকতা কস্মিন্ কালেও উপপন্ন হয় না ; কারণ, আত্মভেদ-বোধক বাক্যগুলি কেবল প্রাণি-গণের স্বভাবসিদ্ধ যে ভেদদর্শন, তাহারই অনুবাদক মাত্র । অভিপ্রায় এই যে, এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদসমূহের উৎপত্তি-প্রলয়-বোধক ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, [‘যে মনে করে’] ‘ব্রহ্ম অণু, আর আমি অণু, সে জানে না’, ইত্যাদি বাক্যনিচয় দ্বারা কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত ; অতএব উক্ত উপনিষদসমূহে ঐতিকর্তৃক জীব-পরমাত্মার একত্বই প্রতিপাদিত হইবে, তাই ভাবী একত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই যেন লোকপ্রসিদ্ধ এই ভেদ-দর্শনের অনুবাদ করা হইয়াছে ; অতএব, ইহা নিশ্চয়ই গোণার্থক (মুখ্যার্থক নহে) ।

অথবা, “একম্ এব অদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি ঐতিহ্যে—‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন’, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি ঐতিহ্য-কথিত উৎপত্তির পূর্বেই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একত্বই আবার ‘তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ’ এই স্থলে অভিহিত হইবে, এই ভবিষ্যৎকালীন একত্বকে অপেক্ষা করিয়াই যে কোনও বাক্যে জীব ও পরমাত্মার যে পৃথক্ অবগত হওয়া যায়, তাহা গোণ ; যেমন ‘ওদন পাক করিতেছে’ বাক্য, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮১১১৪

মূলোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যোঃ সৃষ্টির্থা চোদিতান্ধথা ।

উপায়ঃ সোহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

পুরা (প্রথমং) মূলোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যোঃ (মূর্ত্তিকা-লোহাদি-দৃষ্টান্তৈঃ)
অন্থথা (অভেদে ভেদং সমারোপ্য) বা সৃষ্টিঃ (সর্গক্রমঃ) চোদিতা (উক্তা),
সা (তৎসৃষ্টিপ্রতিপাদনং) [কেবলং] অবতারায় (বুদ্ধ্যারোহার্থং) উপায়ঃ
(সাধনং) ; [বস্তুতন্ত্ৰ] কথঞ্চন (কথমপি) ভেদঃ (পৃথক্ত্বং) ন অস্তি (ন
বিজ্ঞতে) ।

প্রথমে মূর্ত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে, ভিন্ন ভিন্নপ্রকারে
সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র ; বস্তুতঃ
উহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৮২ ॥ ১৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নহু যদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ অজং সর্বমেকমেব অদ্বিতীয়ং, তথাপি উৎপত্তেরূপং জাত-
মিদং সর্বং জীবাংশ ভিন্না ইতি । মৈবম্ ; অন্ত্যর্থত্বাৎ উৎপত্তিশ্রুতীনাং । পূর্বমপি
পরিহৃত এবায়ং দোষঃ—স্বপ্নবৎ আত্মমায়াবিসর্জিতাঃ সজ্বাতাঃ, ঘটাকাশোৎপত্তি-
ভেদাদিবৎ জীবানামুৎপত্তিভেদাদিরিতি । ইত এব উৎপত্তি-ভেদাদিশ্রুতিভ্য আকৃষ্য
ইহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পর্ঘ্যপ্রতিপাদয়িষ্যোপত্তাসঃ । মূলোহবিস্ফুলিঙ্গাদি-
দৃষ্টান্তোপত্তাসৈঃ সৃষ্টিঃ বা চ উদিতা প্রকাশিতা কল্পিতা অন্থথা অন্থথা চ, স সর্বঃ
সৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মকত্ব-বুদ্ধ্যবতারায় উপায়োহস্মাকম্, যথা প্রাণসংবাদে
বাগাত্মস্বর-পাপুবোধাদ্যাধ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায় । তদপি
অসিদ্ধমিতি চেৎ ; ন, শাখাভেদেষ্বন্থথা অন্থথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ । যদি হি
বাদঃ পরমার্থ এবাত্মৎ, একরূপ এব সংবাদঃ সর্বশাখাস্থ অশ্রোষাৎ, বিরুদ্ধানেক-
প্রকারেণ নাশ্রোষাৎ, ক্ষরতে তু ; তস্মাৎ ন তাদর্থ্যং সংবাদশ্রুতীনাং । তথোৎপত্তি-
বাক্যানি প্রত্যোতব্যানি । কল্পসর্গভেদাৎ সংবাদশ্রুতীনাং উৎপত্তিশ্রুতীনাঞ্চ প্রতি-
সর্গত্বানন্ত্যত্বমিতি চেৎ ; ন, নিশ্চয়োজনত্বাৎ যথোক্তবুদ্ধ্যবতার-প্রয়োজন-ব্যতি-
রেক্ষণ । ন হন্তপ্রয়োজনবৎসংবাদোৎপত্তিশ্রুতীনাং শক্যঃ কল্পয়িতুং । তথাহ-
প্রতিপত্তয়ে ধ্যানার্থমিতি চেৎ, ন, কলহোৎপত্তিশ্রলয়ানাং প্রতিপত্তেরনিষ্টত্বাৎ ।
তস্মাৎ উৎপত্ত্যাশ্রিতত্ব আত্মকত্ববুদ্ধ্যবতারারৈব, ন অন্ত্যার্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ ।
অতো নাস্তি উৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, উৎপত্তির পূর্বের যদিও সমস্ত জগৎই এক অদ্বিতীয় অজস্বরূপ থাকুক, তথাপি উৎপত্তির পরে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎ এবং জীবগণ ত পৃথক্‌ই বটে । না—এরূপ হইতে পারে না ; কেননা, উৎপত্তি-বোধক শ্রুতি-সমূহের তাৎপর্য্য অন্তপ্রকার, (ভেদ-প্রতিপাদনে নাহে) । এই দেহাদি সংঘাতসমষ্টি স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ, এবং জীবগণের যে উৎপত্তি ও ভেদ প্রভৃতি, তাহাও ঘটাকাশের উৎপত্তি ও ভেদাদির অনুরূপ, (বাস্তবিক নহে,) ইত্যাদি প্রকারে ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত দোষের সমাধান করা হইয়াছে । সেখান হইতেই উৎপত্তিভেদাদি-বোধক শ্রুতিসমূহ আকর্ষণপূর্ব্বক এখানে উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য প্রতিপাদনার্থই উল্লেখ করা হইয়াছে । [ইতঃপূর্ব্বে] স্মৃত্তিকা, লোহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টিপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত সৃষ্টিপ্রকারই কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশের উপায়স্বরূপ, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশার্থ ‘প্রাণসংবাদে’ বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে যেরূপ আশ্রয়পাপস্পর্শাদির আধ্যাত্মিক বিরচিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ * । যদি বল, তাহাও হইতে পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও এক প্রাণসংবাদই বিভিন্নপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু, ঐ প্রাণসংবাদ যদি যথার্থই হইত, তাহা হইলে সমস্ত শাখায় একপ্রকারেরই প্রাণ-

* তাৎপর্য্য—হালোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রাণটিকে দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ একটি আধ্যাত্মিক আছে—এক সময় অহরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয় । এখানে অহর অর্থে মনের রজোবৃত্তি, আর দেবতা অর্থে সাত্বিক বৃত্তি ; সাত্বিক মনোবৃত্তির সহিত, রাজসিক মনোবৃত্তির বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ । দেবগণ ‘উদগীথ’ বিদ্যা দ্বারা অহরগণকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন । তাহার বাস্তবপ্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়কে উদগীথ গানে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই বার্ষ-পরজাপানে অহরগণকর্তৃক পরাভূত হইল । অবশেষে মুখ্য প্রাণকে নিযুক্ত করিলেন, প্রাণ সকলের সমানভাবে উদগীথ গান করিতে লাগিল ; হুতরাং সে আর অহর কর্তৃক আক্রান্ত হইল না ; তাহার কলে দেবগণের জয় হইল ।

সংবাদ শোনা যাইত, পরস্পর বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার কখনই শোনা যাইত না ; পরন্তু ঐরূপই শ্রুত হইয়া থাকে । অতএব, প্রাণসংবাদাদি-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের যথার্থতা বিষয়ে তাৎপর্য্য নহে, জগৎপত্তি-বোধক শ্রুতিসমূহের অবস্থাও ঐরূপই বুঝিতে হইবে ।

যদি বল, বিভিন্নকল্পীয় স্থিতিভেদানুসারে প্রাণসংবাদাদি শ্রুতিসমূহ এবং উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও প্রত্যেক স্থিতিতেই ত অশ্রুত হইয়া থাকে ; না—পূর্বে যে বুদ্ধ্যারোহরূপ প্রয়োজনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্নিম্ন ঐরূপ প্রয়োজন কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই ; কেননা, প্রাণসংবাদ ও উৎপত্ত্যাদি শ্রুতিসমূহের কখনই অশ্রুত প্রয়োজন কল্পনা করা যাইতে পারে না । আর তাদৃশ অবস্থা-প্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যানার্থই যে ঐরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও নহে ; কারণ, কলহ (বিবাদ), উৎপত্তি ও প্রলয়প্রাপ্তি কখনই ইচ্ছিত হইতে পারে না ; (বরং সকলেরই অনিচ্ছিত) । অতএব আত্মৈক্য বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশের জগ্গই উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিসমূহ ; উহাদের অশ্রুতপ্রকার অর্থ কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হয় না । অতএব কোন প্রকারেই উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভেদ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৮২ ॥ ১৫

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টিয়ঃ ।

উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া ॥ ৮৩ ॥ ১৬

হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টিয়ঃ (হীনা অপকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনশক্তিঃ যেবাং, তে তথোক্তাঃ, ত্রিবিধাঃ (ত্রিপ্রকারাঃ) আশ্রমাঃ (আশ্রমিণঃ—ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থরূপাঃ) [অন্তে চ বর্ণিনঃ সন্তি ;] ১ শ্রুত্যা] অনুকম্পয়া (হীন-মধ্যমো অপি উত্তমাং দৃষ্টিং লভেতাং, ইতি করুণয়া) তদর্থম্ (হীন-মধ্যমোপ-কারার্থঃ) ইয়ম্ (যথোক্তপ্রকারা) উপাসনা উপদিষ্টা (বিহিতা) ।

অধিকারিগণের হীন, মধ্যম ও উত্তম দর্শনশক্তি অনুসারে তিনপ্রকার আশ্রম (আশ্রমী) আছে ; শ্রুতি দ্বাপূর্ব্বক হীন ও মধ্যমাধিকারীর উপকারার্থ

এই উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু, উত্তমাধিকারীর পক্ষে ভেদসাপেক্ষ উপাসনার বিধান নাই ॥ ৮৩ ॥ ১৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদি হি পর এবাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থতঃ সন্ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অসদন্তঃ, কিমর্থেরমুপাসনা উপদিষ্টা ?—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ ।” “য আত্মা অপহতপাপু”, “স ক্রতুং কুবর্ষীত ।” “আত্মোত্যোবোপাসীত” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, কস্মিণি চাগ্নিহোত্রাদীনি ? শৃণু তত্র কারণম্—আশ্রমা আশ্রমিণোহধিকৃতাঃ, বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ, আশ্রমশব্দস্ত প্রদর্শনার্থত্বাৎ, ত্রিবিধাঃ । কথং ? হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টিঃ ; হীনা নিকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনসামর্থ্যাৎ যেষাং, তে, মন্দ-মধ্যমোত্তম-বুদ্ধিসামর্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ । উপাসনা উপদিষ্টেয়ং, তদর্থং মন্দ-মধ্যমদৃষ্ট্যাশ্রমাদ্যর্থঃ কস্মিণি চ । ন চ ‘আত্মৈক এবাদ্বিতীয়ঃ’ ইতি নিশ্চিতোক্তম-দৃষ্টার্থম্ । দয়ালুনা বেদেন অমুকম্পয়া সমার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমাম্ উত্তমাম্ একত্ব-দৃষ্টিং পাপুযুক্তি । “যন্নাসা ন মনুতে যেনাহুর্ষনো মতম্ । তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে,” “তত্ত্বমসি,” ‘আত্মবেদং সর্বম্’ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৮৩ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ ।

“একম্ এব অদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পরমাত্মাই একমাত্র সত্য হন, এবং তন্মিন্ন অপর সমস্তই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে ‘আত্মাকে দর্শন করিবে,’ ‘যে আত্মা অপহতপাপু (নিষ্পাপ)’ ; ‘তিনি চিন্তা করিলেন,’ ‘আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনার এবং অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের উপদেশ কিসের জন্ম ? হাঁ, তাহার কারণ শ্রবণ কর,—আশ্রম অর্থাৎ অধিকারী আশ্রমী (যাহারা ব্রহ্মচর্যাাদি আশ্রমগ্রহণে অধিকারী) এবং সৎপথবর্তী [অপরাপর] বর্ণভুক্ত লোকসমূহ ত্রিবিধ—তিন প্রকার । কি প্রকারে ?—[যেহেতু তাহারা] হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ যাহাদের দৃষ্টি—দর্শন-শক্তি হীন—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উত্তম, সেই সমস্ত মন্দ, মধ্যম ও উত্তম বুদ্ধি-সামর্থ্য-সম্পন্ন লোক সকল । তাহাদের জন্ম অর্থাৎ সেই সকল মন্দ ও মধ্যম বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন

আশ্রমিদিগের উদ্দেশে এই উপাসনা ও কৰ্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু, ‘আত্মা এক অদ্বিতীয়’, এই প্রকার নিশ্চয়্যাত্মক উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন-দিগের উদ্দেশে নহে । [মন্দ ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাও] সৎপথাবলম্বী হইয়া কিপ্রকারে এই উত্তম দৃষ্টিলাভ করিতে পারে, এই প্রকার দয়াপরবশ হইয়া বেদ ‘যাহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, পরন্তু [পণ্ডিতগণ] মনও যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ; কিন্তু যাহাকে ‘ইদং’, বলিয়া (পরিচ্ছিন্নভাবে) উপাসনা কর, তাহাকে নহে।’ ‘তুমি তৎস্বরূপ’, ‘এই সমস্তই আত্মস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা [উপাসনা ও কৰ্ম্মের বিধান করিয়াছেন] * ॥৮৩॥১৬

অসিদ্ধান্তব্যবস্থাস্থ দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্ ।

পরম্পরং বিরুদ্ধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৮৪ ॥ ১৭

দ্বৈতিনঃ (ভেদবাদিনঃ) অসিদ্ধান্তব্যবস্থাস্থ (স্বস্ববুদ্ধিপনিকল্পিত-সিদ্ধান্ত-ভেদেষু) দৃঢ়ং (যথা শ্রা৭, তথা) নিশ্চিতাঃ (‘ইদমেব তৎ’ ইতি কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ, পরম্পরং (অন্তোন্তং) বিরুদ্ধ্যন্তে (মমৈব সিদ্ধান্তঃ সাধীয়ান্, নতু অন্তেষাং দ্বৈতিনামপি, ইৎং বিরোধং কুর্কন্তি) । অয়ং (অস্বদীয়ঃ আত্মৈকত্বপক্ষঃ) [পুনঃ] তৈঃ (পরম্পর-বিরোধিভিঃ সহ) ন বিরুদ্ধ্যতে, [এতদনন্তভূতত্বাৎ তেষা-মিতি ভাবঃ ।

দ্বৈতবাদিগণ বিভিন্নপ্রকার আপন আপন সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া পরম্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু, এই আত্মৈকত্বদর্শী তাঁহাদের সহিত বিরোধ করেন না ; [কারণ, তাঁহাদের উপর ত ইহার আর পার্থক্য বোধ নাই ॥ ৮৪ ॥ ১৭ :

* তাৎপর্য—যাহারা আত্মৈকত্ব জ্ঞানে অধিকারী—মন্দ ও মধ্যম, তাহারা প্রথমতঃ কৰ্ম্ম দ্বারা চিন্তকে নির্মূল ও স্থির করিয়া ক্রমে উপাসনার দিকে অগ্রসর হইবে। উপাসনার সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে ‘আত্মৈকত্ব’ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কাহার কতটুকু অধিকার আছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে, না বুঝিলে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

শাক্তোপপত্তিভাষ্যম্ অবধারিতত্বাৎ অদ্বয়ানুদর্শনং সমাগ্‌দর্শনং, তদ্বাহত্বাৎ মিথ্যাদর্শনমন্তঃ । ইতস্তচ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং—রাগদ্বेषাদি-দোষানুদ্বাহাৎ । কথং, স্বসিদ্ধাস্তব্যবস্থাস্ব স্বসিদ্ধাস্তরচনানিয়মেযু কপিল-কণাদ-বুদ্ধাহঁতাди-দৃষ্ট্যনুসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ, ‘এবম্ এতৈব পরমার্থো নাশ্রয়’ ইতি তত্র তত্র অনুরক্তাঃ প্রতি-পক্ষঞ্চ আশ্রয়ঃ পশ্চাত্তত্ত্বং দ্বিস্তঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধাস্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরম্ অত্রোক্তং বিরুদ্ধ্যন্তে । তৈঃ অত্রোক্তবিরোধিভিঃ অন্বদীয়োহ্মং বৈদিকঃ সর্দীনানাং আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষে ন বিরুদ্ধ্যতে । যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ । এবং রাগদ্বেষাদি দোষা নানুদ্বাহাৎ আত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সমাগ্‌দর্শনমিত্যুক্তিপ্রাপ্তঃ ॥৮৪॥১৭

ভাষ্যানুবাদ ।

শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা অবধারিত হয় বলিয়া এই অদ্বিতীয় আত্ম-দর্শনই সমাগ্‌দর্শন বা যথার্থ জ্ঞান, ইহার বহির্ভূত বলিয়া অপর সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা । এই কারণেও দ্বৈতবাদীদিগের দর্শন মিথ্যা দর্শন ; যেহেতু তাহা রাগ-দ্বেষাদি দোষের বিষয়ীভূত । কি প্রকারে ?—স্ব-সিদ্ধাস্ত-ব্যবস্থাসমূহে, অর্থাৎ নিজ নিজ সিদ্ধাস্ত প্রণয়নের নিয়মে কপিল কণাদ, বুদ্ধ, আহঁত (জৈনবিশেষ) প্রভৃতির পথানুসারী দ্বৈতবাদিগণ নিশ্চিত হইয়া—এই প্রকার সিদ্ধাস্তই যথার্থ সত্য, অন্যপ্রকার নহে, এই প্রকার নিশ্চয়ানুসারে তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া, আবার স্বমতের প্রতিপক্ষ দর্শনে তাহার প্রতি বিদ্রোহ করিতে থাকে । এইরূপে রাগ-দ্বেষপরায়াণ হইয়া স্বসিদ্ধাস্ত ব্যবহার জগৎ পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে । আত্মৈকত্বদর্শনে সমস্তই যখন অনন্ত বা অভিন্ন হইয়া যায়, তখন আমাদের এই বৈদিক আত্মৈকত্ব দর্শন পক্ষটি নিজের হস্তপদাদির ন্যায় [অনন্তভূত] সেই পরস্পর-বিরোধী দ্বৈতবাদিগণের সহিত বিরুদ্ধ হয় না । অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকারে রাগদ্বেষাদি দোষের আশ্রয় না হওয়ায়, এই আত্মৈকত্ব দর্শনই যথার্থ দর্শন (জ্ঞান), (তত্ত্ব সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান) ॥৮৪॥১৭

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্বৈদ উচ্যতে ।

তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরূধ্যতে ॥৮৫ ॥ ১৮

[অবিরোধে হেতুমাং—অদ্বৈতমিত্যাদি ।]—হি (যস্মাৎ) অদ্বৈতং(দ্বৈতভাবঃ) পরমার্থঃ (সত্যং), দ্বৈতং (প্রপঞ্চভেদঃ) (তত্ত্ব অদ্বৈতস্ত ভেদঃ—কার্য্যং) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবোধিভিরিতিশেষঃ] । তেষাং (দ্বৈতিনাং) [পুনঃ] উভয়থা (পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ) দ্বৈতং [এব], তেন (হেতুনা) অয়ং (অস্মৎপক্ষঃ) ন বিরূধ্যতে [দ্বৈতিভিরিতি শেষঃ] ॥

যেহেতু, [আমাদের মতে] অদ্বৈতই প্রকৃত সত্য, দ্বৈত কেবল তাহার ভেদ বা কার্য্য বলিয়া কথিত হয় । আর দ্বৈতবাদিগণের মতে [পরমার্থ, অপরমার্থ] উভয়রূপে কেবলই দ্বৈত, (অদ্বৈত নহে), সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ১৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কেন হেতুনা তৈঃ ন বিরূধ্যতে ইত্যুচ্যতে—অদ্বৈতং পরমার্থঃ, হি যস্মাদ্ দ্বৈতং নানাদ্বম্ তত্ত্ব অদ্বৈতস্ত ভেদঃ তদ্বৈদঃ, তত্ত্ব কার্য্যমিত্যর্থঃ, “একমেবাদ্বিতীয়ম্,” “তৎ তেজোহসৃজত” ইতি শ্রুতেঃ ; উপপত্তেঃ, স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ মূচ্ছার্নাং স্তবুপ্তৌ বা অভাবাৎ । অতন্তদ্বৈদ উচ্যতে দ্বৈতম্ । দ্বৈতিনাং তু তেষাং পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ উভয়থাপি দ্বৈতমেব, যদি চ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিঃ, অস্মাকমদ্বৈতদৃষ্টিঃ অভ্রান্তানাং, তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরূধ্যতে তৈঃ, “ইন্দ্রো মায়ান্তিঃ” “ন তু তদ্বিতীয়মস্তি” ইতি শ্রুতেঃ । যথা মত্তগজারূঢ় উন্নতঃ ভূমিষ্ঠঃ ‘প্রতিগজারূঢ়োহহং, গজং বাহয় মাং প্রতি’ ইতি ক্রবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়তি অবিরোধবুদ্ধ্যা, তদ্বৎ । ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদ্যাগ্নেব দ্বৈতিনাম্ । তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরূধ্যতে তৈঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি কারণে তাহাদের সহিত বিরোধ হয় না, তাহা কথিত হইতেছে— ‘হি’ অর্থ যেহেতু ; যেহেতু অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য, দ্বৈত—নানাদ্ব কেবল তাহার—অদ্বৈতেরই ভেদ, অর্থাৎ তাহারই কার্য্য ; যেহেতু ‘এক অদ্বিতীয়ই’, ‘তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন’, এই শ্রুতি হইতে এবং সমাধি, মূচ্ছা ও স্তবুপ্তি সময়ে স্বীয় চিত্তের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেলে

কোন দ্বৈতেরই অস্তিত্ব থাকে না ; এই জাতীয় যুক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয় । অতএব, দ্বৈত জগৎ তাহারই কার্য্য বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু সেই সমুদয় দ্বৈতবাদীর মতে উভয়প্রকারেই—পরমার্থরূপে ও অপরমার্থরূপে কেবলই দ্বৈত (পদার্থ) ; দ্বৈতদৃষ্টি যখন ভ্রান্তদিগের, আর অদ্বৈতদৃষ্টি যখন অভ্রান্ত আমাদের [অভিমত], তখন সেই হেতুতেই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না । ‘ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপ হন]’, ‘কিন্তু তাঁহার ত আর দ্বিতীয় নাই’, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে (দ্বৈতের অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে) । মদমন্ত গজে আরুঢ় ব্যক্তিকে যদি ভূমিষ্ঠ কোন মদমন্ত ব্যক্তি বলে—‘তোমার প্রতিকূলে আমিও গজে আরোহণ করিয়াছি, তুমি আমার দিকে হস্তী পরিচালিত কর’, এই কথা বলিলেও সেই গজারুঢ় ব্যক্তি যেমন তাহার দিকে হস্তী চালনা করে না ; কারণ, সে বুঝিয়াছে যে, প্রকৃত-পক্ষে আমার কেহ বিরোধী বা প্রতিপক্ষ নাই, ইহাও ঠিক তদ্রূপ । অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দ্বৈতবাদিগণের আত্মস্বরূপই বটে, সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥৮৫॥১৮

মায়য়া ভিদ্ভতে হ্যেতন্নান্যথা জং কথঞ্চন ।

তদ্বতো ভিদ্ভতামানে হি মর্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥৮৬॥১৯

[অদ্বৈতভেদে কারণমাহ—মায়য়েতি ।]—এতৎ অজং (অদ্বৈতং সৎ) মায়য়া (অবিভাশক্ত্যা) ভিদ্ভতে (নানাং গচ্ছতি), কথঞ্চন (কথমপি) অন্তথা নহি (নৈব), হি (যস্মাৎ) তদ্বতঃ (বস্তুতঃ) ভিদ্ভতামানে (অদ্বৈতে দ্বৈততাং গতে সতি) অমৃতং (অবিনাশি অজং) মর্ত্যতাং (মরণশীলতাং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ) । [অজমপি বিনশ্যেত ইতি ভাবঃ] ।

এই অজ (জন্মরহিত) অদ্বৈতই মায়া দ্বারা বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অন্তথা নহে, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষেই ভেদপ্রাপ্ত হন না ; কারণ, অদ্বৈত যদি প্রকৃতই ভেদপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অমৃতস্বরূপ অদ্বৈতও মরণশীলতা (বিনশ্বরহ) প্রাপ্ত হইতেন ॥৮৬॥১৯

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

দ্বৈতমদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তে দ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থসদ্বিত্তি স্ত্রাৎ কশ্চিৎ আশঙ্কা, ইত্যত আঃ—যৎ পরমার্থস্যৎ অদ্বৈতং, মায়য়া ভিত্তিতে হেতুং তৈমিরিকানেকচন্দ্র-বৎ রজ্জুঃ সর্পাধারাদিভির্ভেদৈরিব; ন পরমার্থতঃ, নিরবয়বত্বাদাশ্রয়ঃ । সাবয়বং জ্বয়বাত্ত্বাৎ ভিত্তিতে, যথা মৃৎ ঘটাদিভেদৈঃ । তস্মাৎ নিরবয়বমজং নাশ্রয়ং কথঞ্চন, কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিত্তিতে ইতাভিপ্রায়ঃ । তদ্বতো ভিত্তমানং হি অমৃতম্ অজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সৎ মর্ত্যতাং ব্রজেৎ, যথা অগ্নিঃ শীততাম্ । তচ্চানিষ্টং স্বভাবৈপর্য্যোগমনম, সর্ব্বপ্রমাণবিরোধঃ । অজমব্যয়ম্ আত্মত্বং মায়্যৈব ভিত্তিতে, ন পরমার্থতঃ । তস্মাৎ ন পরমার্থদ্বৈতম্ ॥৬৭॥১৯

ভাষ্যম্বাদ ।

এই দ্বৈত জগৎ অদ্বৈতেরই ভেদ বা কার্য্য, একথা বলিলে কাহারও মনে শঙ্কা হইতে পারে যে, অদ্বৈতের স্থায় তৎকার্য্য দ্বৈতও বোধ হয়, সত্য পদার্থ; এইজন্ম বলিতেছেন—পরমার্থ সত্য যে অদ্বৈত, সেই অদ্বৈতই তৈমিরিক-রোগীর দৃষ্ট বহু চন্দ্রের স্থায়, এবং সর্প ও জলধারাদিরূপে বিকল্পিত রজ্জুর স্থায় মায়া দ্বারা বিভেদ (নানাহ) প্রাপ্ত হন । কিন্তু এই ভেদ পারমার্থিক নহে; কারণ, আত্মা স্বভাবতঃই নিরবয়ব (অংশহীন); সাবয়ব পদার্থই অবয়বের পরিবর্ত্তনে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিভেদে পরিণত হয়, তদ্রূপ । অতএব, নিরবয়ব অজ (আত্মা) অন্য কোন প্রকারেই ভেদপ্রাপ্ত হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় । আর যদি বাস্তবিকই ভেদপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে অজ অদ্বয় বস্তু স্বভাবতঃ অমৃত (অনশ্বর) হইয়াও অগ্নির শীতলতাপ্রাপ্তির স্থায় মর্ত্যতা (মবণশীলতা) প্রাপ্ত হইত । স্বভাবের যে বিপর্য্যায়, তাহা ত কাহারই ইন্দ্ৰ (অভিলষিত) নহে । কারণ, তাহা হইলে সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । [অতএব বুঝিতে হইবে] অজ অদ্বয় আত্মত্ব কেবল মায়া দ্বারা ই নানাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ নহে । এই কারণেই দ্বৈত-জগৎ পরমার্থ সৎ নহে ॥৬৭॥১৯

অজ্ঞাতশ্চৈব ভাবস্ত জ্ঞাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ ।

অজ্ঞাতো হুমূতো ভাবো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥৮৭॥২০

[বিপক্ষে বাধকমাহ]—বাদিনঃ (দ্বৈতিনঃ) অজ্ঞাতস্ত (জন্মরহিতস্ত) এব (নিশ্চয়ে) ভাবস্ত (সত্যবস্তনঃ ব্রহ্মণঃ) জ্ঞাতিং (জন্ম) ইচ্ছন্তি, [কিন্তু] অজ্ঞাতঃ (জন্মরহিতঃ) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) হি (এব) [চ] ভাবঃ (আত্মা) কথং (কেন প্রকারেণ) মর্ত্যতাং (মরণশীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্যতি) ? [অমৃতঃ ত্রিষতে ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ] ।

দ্বৈতবাদিগণ জন্মহীন সত্য পদার্থ আত্মারও জন্ম ইচ্ছা করিয়া থাকেন । কিন্তু, যে পদার্থ নিশ্চয়ই জন্ম ও মরণহীন, তাহা কি প্রকারে মরণধর্ম—মর্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইবে ? অমৃত পদার্থের মৃত্যু, ইহা বিরুদ্ধ কথা ॥৮৭॥২০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যে তু পুনঃ কেচিৎ উপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজ্ঞাতস্ত এব আত্মতত্ত্বস্ত অমৃতস্ত স্বভাবতো জ্ঞাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি পরমার্থত এব, তেষাং জ্ঞাতং চেৎ, তদেব মর্ত্যতাম্ এষ্যত্যবশ্তম্ । স চাজ্ঞাতো হুমূতো ভাবঃ স্বভাবতঃ সন্ আত্মা কথং মর্ত্যতামেষ্যতি ? ন কথঞ্চন মর্ত্যত্বং স্বভাববৈপরীত্যম্ এষ্যতীত্যর্থঃ ॥৮৭॥২০

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু উপনিষদ্ব্যাখ্যাতা, যে সমস্ত ব্রহ্মবাদী বাবদূক (বহুভাবী লোক) অজ্ঞাত, স্বভাবতই অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সত্য সত্যই জন্ম বা উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন; [তাঁহাদের মতেও,] যদি উৎপন্নই হয়, তাহা হইলে, সেই উৎপন্ন পদার্থত অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু অজ্ঞাত সেই ভাব পদার্থ (আত্মা) স্বভাবতঃ অমৃত হইয়া (মরণশূন্য হইয়া) কিরূপে মর্ত্যতা লাভ করিবে ? অর্থাৎ কোন প্রকারেই স্বভাবের বিপরীত মর্ত্যত্ব-ধর্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৮৭॥২০

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমৃতং তথা ।

প্রকৃतेरनृथाभावো न कथंकिञ्चिद्विष्यति ॥ ৮৮॥২১

অমৃতং (স্বভাবতঃ মরণরহিতং বস্তু) মর্ত্যং (মরণশীলং) ন ভবতি ; তথা

মর্ত্যম্ (মরণশীলম্) [অপি] অমৃতং (মরণরহিতং—নিত্যং) ন [ভবতি],
কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্ত) অগ্ৰথাভাবঃ (বিপর্যয়ঃ)
ন ভবিষ্যতি । স্বভাবং পরিভাষ্য ক্ষণমপি বস্তু ন তিষ্ঠেদिति ভাবঃ ।

বাহ্য স্বভাবতই অমৃত—মরণরহিত, তাহা কখনই মরণশীল হয় না ; সেইরূপ
বাহ্য স্বভাবতই মরণশীল, তাহাও কখন অমৃত হয় না ; [কারণ,] কোন
প্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বভাবের বিপর্যয় হইবে না ॥ ৮৮॥২১

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

বস্মাৎ ন ভবতি অমৃতং মর্ত্যং লোকে নাপি মর্ত্যম্ অমৃতং তথা, ততঃ প্রকৃতেঃ
স্বভাবস্ত অগ্ৰথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি ; অমোরব
উৎকৃষ্ট ॥ ৮৮॥২১

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু জগতে অমৃত বস্তু কখনই মর্ত্য (মরণশীল) হয় না,
সেইরূপ মর্ত্যও অমৃত হয় না ; সেই হেতুই প্রকৃতির—স্বভাবের
অগ্ৰথাভাব অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন উষ্ণতার প্রচ্যুতি ঘটে না, তেমনি
স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি কোন প্রকারেই হইবে না ॥ ৮৮॥২১

স্বভাবেনামৃতো বস্তু ভাবো গচ্ছতি মর্ত্যতাম্ ।

কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্থ্যতি নিশ্চলঃ ॥ ৮৯॥২২

বস্তু (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) ভাবঃ পদার্থঃ মর্ত্যতাং
(নশ্বরতাং) গচ্ছতি (লভতে) ; তস্ত (বাদিনঃ মতে) কৃতকেন (জ্ঞাত্বেন
হেতুনা) অমৃতঃ (ভাবঃ) কথং নিশ্চলঃ (অমৃতত্বেন স্থিরঃ সন্) স্থাস্থ্যতি ;
উৎপত্তিতে চ, ন নশ্রুতি চ, ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধং লোকে ।

বাহ্যর মতে অমৃতস্বভাব পদার্থও মর্ত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তাহার মতে,
জ্ঞাত্ব হেতু ‘অমৃত’ বলিয়া কোন পদার্থ চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না ॥ ৮৯॥২২

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

বস্তু পুনর্বাদিনঃ স্বভাবেন অমৃতো ভাবো মর্ত্যতাং গচ্ছতি—পরমার্থতো
জ্ঞাত্ব, তস্ত প্রাপ্তংপত্তেঃ স ভাবঃ স্বভাবতোহমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা যুগ্ধেব । কথং
তর্হি ? কৃতকেন অমৃতস্তস্ত স্বভাবঃ । কৃতকেনামৃতঃ স কথং স্থাস্থ্যতি নিশ্চলঃ ?

অমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিৎ স্থাসাতি । অ'ত্ম-জাতিবাদিনঃ স'ৰ্বদা অজ্ঞং নাক
নান্তোব ; সৰ্বমেতন্মৰ্ত্যম্ । অতঃ অনিমেষিকপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮০ ॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ ।

যে বাদীর মতে স্বভাবতঃ অমৃত পদার্থও মৰ্ত্য তা লাভ করে—
অর্থাৎ সত্যসত্যই জন্মে, তাহার মতে উৎপত্তির পূর্বব সেই ভাব
পদার্থ স্বভাবতঃই অমৃত, এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে ।
তাহা হইলে, কৃতকত্ব বা জন্মত্ব নিবন্ধন তাহার অমৃত স্বভাবটি কিরূপে
স্থির থাকিবে ? অর্থাৎ উহা যখন ক্রিয়াজন্ম, তখন কোন প্রকারেই
ঐ অমৃত ভাব স্থির (অবিনষ্ট) থাকিতে পারে না । অতএব বাহারা
আত্মার জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সর্বদা ‘অজ্ঞ’ বলিয়া
কোন পদার্থই থাকিতে পারে না ; সমস্তই মৰ্ত্য হইয়া পড়ে । *
তাহার ফলে কাহারই আর মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৮০ ॥ ২২

ভূততোহ্ভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ ।

নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ব্যবতি নেতরং ॥ ৯০ ॥ ২৩

ভূততঃ (পরমার্থতঃ) অ'ভূততঃ (অসত্যাত্ম মায়াতঃ) বা অপি সৃজ্যমানে
(উৎপাদ্যমানে বস্তুনি বিষয়ে) সমা (তুল্যা) শ্রুতিঃ [অস্তি] । [ততশ্চ] নিশ্চিতং
(শ্রুত্যা সাধিতং) যুক্তিযুক্তং চ (যুক্ত্যা চ সমর্থিতং) যং, তৎ এব [গ্রাহ্যং]
ব্যবতি, ইতরং (তদ্বিপরীতং) ন [গ্রাহ্যম্ ইতি শেষঃ] ।

পরমার্থ সৃষ্টি ও অপরমার্থ সৃষ্টি, উভয় বিষয়েই সমান শ্রুতি রহিয়াছে, তন্মধ্যে
যে বিষয়টি শ্রুতিনিশ্চিত ও যুক্তিসম্মত হয়, তাহাই গ্রহণীয়, অপর নহে ॥ ৯০ ॥ ২৩

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

নমু অজাতিবাদিনঃ সৃষ্টি প্রতিপাদিকা শ্রুতেন দৃষ্টান্তে প্রামাণ্যম্ । বাচ্যম্ ;
বিষ্মতে সৃষ্টি প্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ, সা তু অন্তপরা, ‘উপায়ঃ সোহ'বতারায় ইতি

* তাৎপৰ্য্য এই, যে লোক বদ্ধ হয়, বদ্ধাবগমে তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে ; কিন্তু
আত্মা যদি নিত্য না হইয়া জন্মমরণশীল অনিত্যই হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও ‘জানি বদ্ধ
হিমাশ, এখন মুক্ত হইলাম,’ এইরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব ; কারণ, আত্মা ও আর তখন থাকে
না, বিনষ্ট হইয়া যায় । জন্মশীল পদার্থের বিনাশ যে অবশ্যজ্ঞানী, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই ।

অবোচাম । ইদানীম্ উক্তেহপি পরিহারে পুনশ্চোত্তপরিহারো বিবক্তিতার্থঃ প্রতি
সৃষ্টি-শ্রুত্যকরণাম্ আনুলোম্যবিরোধাশঙ্কামত্রপরিহারার্থো । ভূততঃ পরমার্থতঃ
স্বজ্যামানে বস্তুনি অভূততো মায়ায়া বা মায়াবিনেব স্বজ্যামানে বস্তুনি সমা তুল্যা
সৃষ্টিশ্রুতিঃ । নহু গৌণমুখ্যোঃ মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তিবৃক্তা, ন, অন্তথা সৃষ্টৈর-
প্রসিদ্ধত্বাৎ নিস্প্রয়োজনত্বাচ্চ ইত্যবোচাম । অবিজ্ঞাসৃষ্টিবিষয়েব সৰ্ব্বা গোণী মুখ্যা
চ সৃষ্টিঃ, ন পরমার্থতঃ । “সবাহ্যভাস্তরোহজঃ” ইতি শ্রুতে: । তস্মাৎ শ্রুত্যা
নিশ্চিতং যৎ একমেবাধিতীয়ম্ অজম্ অমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ । যুক্ত্যা চ সম্পন্নং
তদেব, ইত্যবোচাম পূৰ্বেগ্রন্থৈঃ । তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি, নেতরং কদাচিদপি
কচিদপি ॥ ১০ ॥ ২৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর পক্ষে ত সৃষ্টিপ্রতিপাদনে শ্রুতির
সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ; হাঁ, সত্য কথা ; সৃষ্টিবোধক
শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু সৃষ্টি-প্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নাই ।
পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, ‘উহা কেবল অদ্বৈত বিষয়ে বুজ্জারোহের উপায়
মাত্র ।’ উক্ত পরিহার বিষয়ে অভিপ্রেত অদ্বৈতসিদ্ধির সম্বন্ধে
সৃষ্টিবোধক শ্রুতিসমূহের আক্ষরিক অর্থ অনুকূল হয় কি না—এই
শঙ্কা পরিহারার্থই এখন পুনর্বার আপত্তি ও তাহার পরিহার প্রদর্শিত
হইতেছে । ভূততঃ অর্থাৎ অর্থার্থরূপে স্বজ্যমান বস্তুবিষয়ে, অথবা অভূততঃ
অর্থাৎ অর্থার্থরূপে মায়াবী যেমন মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে তেমনভাবে,
স্বজ্যমান বিষয়ে সৃষ্টিবোধক তুল্য শ্রুতি রহিয়াছে ; [অভিপ্রায় এই যে,
স্বজ্যমান পদার্থ সত্য সত্যই সৃষ্ট হউক বা মায়াদ্বারা ই রচিত হউক,
উভয় পক্ষেরই অনুকূলে তুল্যরূপ শ্রুতি রহিয়াছে] । ভাল, গোণার্থক. ও
মুখ্যার্থক শব্দদ্বয়ের মধ্যে মুখ্যার্থক শব্দানুযায়ী বোধ হওয়াই ত যুক্তি-
সম্মত ? না, সে কথা হইতে পারে না ; কারণ, সত্য সৃষ্টিতেই যে,
সৃষ্টিশব্দের মুখ্যার্থকল্পনা, তাহা অপ্রসিদ্ধ এবং নিস্প্রয়োজনও বটে ;
ইহা পূৰ্বেই বলিয়াছি । গোণ, মুখ্য, সমস্ত সৃষ্টিই অবিজ্ঞানমূলক সৃষ্টি
বিষয়ে, পারমাণ্বিক সৃষ্টিবিষয়ে নহে ; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন—
‘বাহু ও অন্তর, সর্বত্র বর্তমান থাকিয়াও তিনি অজ ।’ অতএব, শ্রুতি

দ্বারা বাহা এক অধিতীয়, অজ্ঞ ও অমৃত বলিয়া নিশ্চিত এবং যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত, তাহাই [শ্রুতির প্রকৃত অর্থ, ইহা] অতীত বাক্যসমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি। তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ; অপর অর্থ কখনও কোথাও [শ্রুতির অভিপ্রেত] নহে * ॥৯০॥২৩

নেহনানেতি চান্নায়াদিন্দ্রো মায়্যভিরিত্যপি ।

অজ্ঞায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥৯১॥২৪

নেহনানেত্যান্নায়ং (‘ইহ নানা নাস্তি’ ইতি এবংলক্ষণং বেদবচনাৎ) ‘ইন্দ্রঃ মায়্যভিরিত’ ইন্দ্রঃ (ঈশ্বরঃ) মায়্যভিঃ (শক্তিভিঃ) [বহুরূপ জায়তে] (ইত্যেবংলক্ষণং বেদবচনাৎ) অপি অজ্ঞায়মানঃ (অনুৎপত্তমানঃ) সঃ (ঈশ্বরঃ) মায়য়া (শক্ত্যা) বহুধা (নানারূপেণ) জায়তে (প্রকাশতে), [নতু স্বত ইতি ভাবঃ] ।

‘ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই,’ এবং ‘ঈশ্বর মায়্য দ্বারা [বহুরূপে প্রকাশ পান]’ এই শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায় যে,] সেই পরমেশ্বর জাত না হইয়াও, মায়্যাপ্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥ ২৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ—বদি হি ভূতত এব সৃষ্টিঃ স্রাৎ, ততঃ সত্যমেব নানা বস্তু ইতি তদভাবপ্রদর্শনার্থং আন্বায়ো ন স্রাৎ । অস্তি চ “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদিরান্বায়ো বৈতভাবপ্রাতষেধার্থঃ । তস্মাৎ আত্মৈক্যপ্রতিপত্তার্থা কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসংবাদবৎ । “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ” ইত্যাহুত্বার্থপ্রতিপাদকেন মায়্যশব্দেন ব্যপদেশাৎ ।

‘নতু প্রজ্ঞাবচনো মায়্যশব্দঃ ; সত্যম্ । ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞা অবিজ্ঞামরঞ্জন মায়্যাত্ম-

* তাৎপৰ্য্য—বিপক্ষ বলিয়াছেন যে, সত্য সৃষ্টিই সৃষ্টি-শব্দের মুখ্য অর্থ, ইন্দ্রজালিকের মায়িক সৃষ্টিতে যে সৃষ্টি শব্দের প্রয়োগ, তাহা গৌণ ; অর্থাৎ ইন্দ্রপ অর্থ সৃষ্টিশব্দের প্রকৃত অর্থ নহে । গৌণার্থ ও মুখ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থ গ্রহণ করাই ভাব্য । তেজোবিত্তা ভূণ দোষেরা কোন লোককে যদি ‘অগ্নি’ বলা হয়, তাহা তাহার গৌণ প্রয়োগ । তৎকালেই যদি কেহ জাহাকে অগ্নি আনয়ন করিতে বলে, তাহা হইলে সে লোক কখনই প্রসিদ্ধ অগ্নি না জানিয়া সেই অগ্নিভূল্য ষ্ঠোত্রটিকে আনয়ন করে ন। তদ্বৎই ভাব্যকার বালতে-হন যে, মুখ্য সৃষ্টিই সৃষ্টি শব্দের অর্থ নহে, পরন্তু গৌণমুখ্য উভয়ই, নচেৎ স্বাপ্ন সৃষ্টিকে ‘সৃষ্টি’ বলিয়া ব্যবহার করা বাইতে পারে না ; কল্পণ উহা যে, বাস্তবিক সৃষ্টি নহে—গৌণ, এ বিবরে কাহারও আপত্তি নাই ।

ভূপগমাদনোবঃ । মাস্তিহিরিক্রিয়প্রজ্ঞাভিঃ অবিভাক্রূপাভিরিত্যর্থঃ । “অজায়-
মানো বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাৎ মায়য়া এব জায়তে তু সঃ ।
তু শব্দঃ অবধারণার্থঃ—মায়য়া এবৈতি । ন হি অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম
চৈকত্র সম্ভবতি । অগ্নেরিব শৈত্যম্ ঔষ্যঞ্চ । ফলবৎ ১৫ চ আত্মিকদর্শনমেব
শ্রুতিনিশ্চিতোহর্থঃ, “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপশ্রুতঃ” ইত্যাদি-
মন্ত্রবর্ণাৎ, “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি” ইতি নিশ্চিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদদৃষ্টেঃ ॥৯১॥২৪

ভাবানুবাদ ।

ভাল, উক্ত সিদ্ধাস্তটি শ্রুতি-সিদ্ধ কিপ্রকারে ? [তদুত্তরে]
বলিতেছেন—সৃষ্টি যদি যথার্থ সত্যই হইত, তাহা হইলে জাগতিক
বিভাগ বা নানাত্বও অবশ্যই সত্য হইত ; সুতরাং তাহা হইলে ভেদ-
নিষেধক শ্রুতি কখনই স্থান পাইত না ; অথচ দ্বৈতত্বাবের সত্যতা-
প্রতিষেধক ‘ইহাতে কিছুই নানা বা ভেদ নাই’ ইত্যাদি শ্রুতি
রহিয়াছে । অতএব, আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ পরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব
প্রাপসংবাদেরই অনুরূপ অসত্য ; এই কারণেই, “ইন্দ্রঃ মায়্যভিঃ” এই
স্থলে অসত্যতা-বোধক ‘মায়্যা’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।

ভাল, ‘মায়্যা’ শব্দ ত প্রজ্ঞাবাচক (জ্ঞানবোধক) ; হাঁ, তাহা সত্য ;
কিন্তু ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানমাত্রই অবিভ্যাময়, এই কারণেই ঐন্দ্রিয়িক
জ্ঞানকে ‘মায়্যা’ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে ; সুতরাং [আলোচ্য
স্থলে] কোন দোষ হয় নাই । “মায়্যভিঃ” কথার অর্থ—অবিভ্যাত্মক
ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা দ্বারা ; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘তিনি জন্মহীন, অথচ
বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ।’ অতএব, সেই পরমাত্মা মায়্যা দ্বারাই
জন্মলাভ করেন, (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নহে) । মূলের ‘তু’ শব্দের অর্থ—
অবধারণ, অর্থাৎ মায়্যা দ্বারাই এইরূপ অর্থ । বস্তুতঃ একই বস্তুতে
সত্যসত্যই জন্মহীনতা ও বহু প্রকার জন্মপরিগ্রহ কখনই সম্ভবপর হয়
না ; যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ও শীতলতা সম্ভবে না, তদ্রূপ । অতএব,
প্রতিনিয়ত একত্ব-দর্শনকারী ব্যক্তির আর শোকই বা কি ? মোহই

বা কি ?' এই মন্ত্ৰ হইতে এবং [যে এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে,]
 'সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়,' এইরূপে ভেদবুদ্ধির নিন্দা-দর্শন
 হইতে এবং আত্মৈকত্ব দর্শনেরফলোল্লেখ হইতেও [জানা যায় যে]
 আত্মৈকত্ব জ্ঞানই প্রতিসিদ্ধ অর্থ, (ভেদদর্শন নহে) ॥ ৯৯ ॥ ২৪

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে ।

কোশ্চেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥ ৯২ ॥ ২৫

সংভূতে: (জন্মনঃ) “অপবাদাং (অক্ৰং তমঃ প্রবিশন্তি, যে সম্ভূতিম্
 উপাসতে” ইত্যাদৌ নিন্দনাং) সম্ভবঃ (জন্ম) প্রতিষিধ্যতে (নিষিধ্যতে) ।
 [তথা] ‘কঃ হু (ক্লেপে কঃ খলু, ন কোহপি ইত্যর্থঃ,) এনং (পরমাত্মানং)
 জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ), [“নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ” ইত্যাদি অহেরিতি
 ভাবঃ] ; ইতি (অনেন বাক্যেন) কারণং (তদুৎপাদকং চ) প্রতিষিধ্যতে ।
 [উৎপাদকভাবাৎ ন স উৎপত্ততে ইতি ভাবঃ] ।

[প্রতিতে] সম্ভূতির নিন্দা হইতে [বুঝা যায় যে,] সম্ভব নিষিদ্ধ হইতেছে ।
 আর কেইবা ইহাকে উৎপাদন করিবে ? এই কথা হইতে [জানা যায় যে,]
 তাহার উৎপত্তির কারণও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ৯২ ॥ ২৫

শাকর ভাষাম্ ।

“অক্ৰং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে” ইতি শ্রুতে: সম্ভূতেরূপাত্ত্বাপবাদাৎ
 সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে । ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতাত্মাং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপত্ততে ।
 নহু বিনাশেন সম্ভূতে: সমুচ্চরবিধার্থঃ সম্ভূতাপবাদঃ । যথা “অক্ৰন্তমঃ প্রবিশন্তি
 যেহবিষ্টামুপাসতে” ইতি । সতামেব দেবতাদর্শনস্ত সম্ভূতিবিধয়স্ত বিনাশশব্দ-
 বাচ্যস্য কৰ্ম্মণঃ সমুচ্চরবিধানার্থঃ সম্ভূতাপবাদঃ । তথাপি বিনাশাখ্যস্য কৰ্ম্মণঃ
 স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তরূপস্ত মৃত্যো: অতিতরণার্থঃ এবং দেবতাদর্শনকৰ্ম্মসমুচ্চয়স্ত
 পুরুষসংস্কারার্থস্ত কৰ্ম্মকলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্ত সাধাসাধনৈবগাধয়লক্ষণস্ত মৃত্যো:
 অতিতরণার্থভূম্ । এবং ছেবগাধয়লক্ষণাং অবিদ্যায়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্ত বিরক্তস্ত
 উপনিষচ্ছাত্রার্থালোচনপরস্ত নাস্তরীয়কৌ পরমাত্মৈকত্ব-বিশেষোৎপত্তিঃ, ইতি পূৰ্ব-
 ভাবিনীম্ অবিত্যামপেক্য পশ্চাত্তাবিনী ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষেণ
 সম্বধ্যমানা অবিত্যয়া সমুচ্চরিত ইত্যুচ্যতে । অতোহন্তাত্মত্বাৎ অমৃতত্বসাধনং

ব্রহ্মবিজ্ঞানপেক্ষা নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূতাপবাদঃ । যত্বেপি অশুদ্ধিবিবোধ-
হেতুঃ অতিরিক্তঃ । অত এব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতে: আপেক্ষিকমেব সম্ভবিত
পরমার্থসদাশ্রয়কত্বম্ অপেক্ষা অমৃতার্থা: সম্ভব: প্রতিবিধ্যতে । এবং যান্না-
নির্নিষ্ঠত্বৈব জীবন্ত অবিজ্ঞান প্রত্যুপস্থাপিতস্ত অবিজ্ঞানার্শে স্বভাবরূপত্বাৎ
পরমার্থত: কো হু এনং জনয়েৎ ? ন হি রজ্জ্বান, অবিজ্ঞানোপিতং সর্পং
পুনর্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ ; তথা ন কশ্চিৎ এনং জনয়েদिति ।
কো হু ইত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিবিধ্যতে । অবিজ্ঞানোক্তত্বং নষ্টস্ত জনয়িত্ব
কারণং ন কিঞ্চিদস্মি ইত্যভিপ্রায়: । “নাম্নং কুতশ্চিৎ ন বক্তব্য কশ্চিৎ” ইতি
শ্রুতে: ॥ ৯২ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ ।

‘যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে’
এই শ্রুতিতে সম্ভূতির উপাসনায় নিন্দাশ্রবণহেতু সম্ভবের প্রতিষেধ
করা হইতেছে ; কেননা, সম্ভূতি যদি যথার্থই সত্য হইত, তাহা হইলে
কখনই তদুপাসনার নিন্দা করা সম্ভব হইত না ।

ভাল, ‘যাহারা অবিজ্ঞানের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ
করে’ ইত্যাদির দ্বারা বিনাশের সহিত সম্ভূতির সমুচ্চয়-বিধানার্থও ত
সম্ভূতির নিন্দাবাদ হইতে পারে । অর্থাৎ যেখানেই উৎপত্তি আছে,
সেখানেই বিনাশও আছে, ইহা জ্ঞাপনার্থই ঐরূপ নিন্দা করা
হইয়াছে । হাঁ, একথা সত্যই বটে ; যদিও সম্ভূতি-বিষয়ক দেবতা
চিন্তা এবং বিনাশ-শব্দবাচ্য কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান বিধানার্থই
সম্ভূতির অপবাদ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি স্বাভাবিক অজ্ঞানমূলক
প্রবৃত্তিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করা যেমন ‘বিনাশ’-সংজ্ঞক কর্ম্মের প্রয়োজন,
তেমনি কর্ম্মফলে অনুরাগমূলক প্রবৃত্তিরূপ যে সাধ্য ও সাধনবিষয়ক
বিবিধ বাসনাস্বক মৃত্যু, তাহা অতিক্রম করাই পুরুষ-সংস্কার-বিষয়ক
দৈবতচিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন । কেন না, পুরুষ

এইরূপেই উক্ত দ্বিবিধ কামনাময় মৃত্যু ও চিত্তগত অশুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইয়া সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ হইতে পারে । অতএব, পুরুষকে উক্তলক্ষণ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করাই দেবতা-চিন্তা ও কর্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন । ঠিক এইরূপেই উক্ত বাসনাদ্বয়রূপ অবিজ্ঞা-মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ, বিষয়-বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং উপনিষৎ-শাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর পুরুষের পক্ষে পরমাত্মার একত্ববুদ্ধিরূপা বিজ্ঞার উৎপত্তি অবশ্যস্তাবিনী হইয়া থাকে ; এই কারণে পূর্ববর্তী অবিজ্ঞা অপেক্ষা পরভবিক অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিজ্ঞা একই পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া অবিজ্ঞার সহিত সমুচ্চিত হয় বলা হইয়া থাকে । অতএব, প্রকৃত অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিজ্ঞা অপেক্ষা [সমুচ্চয়ানুষ্ঠান যখন] অন্টার্থ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির সাধকমাত্র, তখন উহা অশুদ্ধিক্ষয়ের হেতুভূত হইলেও অমৃতত্বাংশে তাৎপর্য না থাকায় উক্ত সম্ভূতির অপবাদ নিশ্চয়ই নিন্দার্থ । অতএব উক্ত অপবাদ হইতেই বুঝা যায় যে, সম্ভূতির যে সত্তা, তাহা অপেক্ষিক মাত্র ; স্তূতরাং পরমার্থসৎ আত্মার একত্ব অপেক্ষা করিয়াই অমৃতনামক সম্ভব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । এইরূপে মায়ানিশ্চিত এবং অবিজ্ঞা-সমুদ্বোধিত জীবের অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইলে স্বরূপে অবস্থিতি হয় ; স্তূতরাং তৎকালে সত্যসত্যই ইহাকে কে আর উৎপাদন করিবে ? কেন না, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিজ্ঞা-সমারোপিত সমস্ত দৃশ্য পদার্থ বিবেকজ্ঞানে এক বার বিনষ্ট হইলে, তাহা কি আর কেহ জন্মাইতে পারে ?—কখনই নহে, সেই প্রকার ইহাকেও আর কেহই জন্মাইতে পারে না । ‘কঃ নু’ ইহার অর্থ—আক্ষেপ—অপরকে প্রতিষেধ করা ; স্তূতরাং এখানে উৎপত্তি-কারণের প্রতিষেধ করা হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, অবিজ্ঞা-সমুদ্ভূত পদার্থ এক বার বিনষ্ট হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার তাহাকে জন্মাইতে পারে, এমন কোন কারণ নাই । কারণ, প্রতি বলিতেছেন—‘ইহা কোন কারণ হইতে কোনরূপে উৎপন্ন হন নাই ।’ ॥ ৯২॥২৫

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাং নিহুতে যতঃ ।

সৰ্বমগ্রাহভাবেন হেতুনাং প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

যতঃ (যন্তাং হেতোঃ) “সঃ এষঃ নেতি নেতি” ইতি (ক্রতিঃ) অগ্রাহ-
ভাবেন (গ্রহণাযোগ্যত্বেন) হেতুনা (কারণেন) ব্যাখ্যাং (উপায়ত্বেন
বর্ণিতং) সৰ্বং (দ্বৈতং) নিহুতে (গোপায়তি, মিথ্যাত্বেন বারয়তি)
[তন্তাং হেতোঃ] অজং (জ্ঞানরহিতং আত্মস্বরূপং) প্রকাশতে ।

যেহেতু, ‘সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে’ এই ক্রতির অগ্রাহকনিবন্ধন
পূর্ববর্ণিত সমস্ত বিষয়ের অপলাপ করিতেছে, সেই হেতুই অজ আত্মস্বরূপ
প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সর্ববিশেষপ্রতিষেধেন “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” ইতি প্রতিপাদিতস্য
আত্মনো হুর্বোধত্বং মন্যমানা ক্রতিঃ পুনঃ পুনঃ উপায়ান্তরত্বেন তন্তৈব প্রতি-
পিপাদয়িষ্যা যদ্ব্যব্যাখ্যাং, তৎসৰ্বং নিহুতে, গ্রাহং জনিমদ্বুক্তিবিষয়ম্
অপলপতি, অর্থাৎ “স এষ নেতি নেতি” ইত্যাত্মনঃ অদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী ক্রতিঃ ।
উপায়স্ত উপেয়-নিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাং উপেয়বদগ্রাহতা না ভূৎ,
ইতি অগ্রাহভাবেন হেতুনা কারণেন নিহুত ইত্যর্থঃ । ততশ্চৈব উপায়স্ত
উপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্ত চ নিত্যাকরূপত্বমিতি, তস্ত সবাছ্যাত্মান্তরমজম্
আত্মত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ৯৩ ॥ ২৬

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর এইরূপ উপদেশ [প্রদত্ত হইতেছে যে,] ‘ইহা নহে, ইহা
নহে’ এই ক্রতি, [ইতঃ পূর্বব] সমস্ত বিশেষ বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা যে
আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দুজ্ঞেয় মনে করিয়া তাহারই
উপপাদনার্থ বিভিন্ন উপায়ে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই
মিথ্যা বলিয়া অপলাপ করিতেছেন । অর্থাৎ ‘সেই এই আত্মা,
ইহা নহে, ইহা নহে’ এইরূপে আত্মার অদৃশ্যতা (অগ্রাহতা)-প্রতি-
পাদক এই ক্রতিই জ্ঞান-বুদ্ধিবৃদ্ধির বিষয়ীভূত—গ্রাহ্য পদার্থের অপলাপ

করিতেছেন । উপের বা প্রাপ্য-নির্ণয়েই যে উপায়ের পর্য্যবসান, ইহা যে জানে না, তাহার মনে এইরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, উপের ব্রহ্মবস্তুর স্থায় তদুপায়রূপে নিরূপিত বিষয়গুলিও হয় ত গ্রহণীয় অর্থাৎ অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই ভ্রান্তি-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অগ্রাহ্য রূপ হেতু দ্বারা [উহার সত্তা] অপলাপ করিতেছে । অনন্তর এইরূপে ‘জ্ঞাতব্য নির্ণয়েই উপায়ের তাৎপর্য্য, এবং জ্ঞাতব্য পদার্থটিই (পরমাত্মাই) নিত্য একরূপ, ইহা যিনি জানেন, তাঁহার নিকট বাহ্যভ্যন্তরস্থ, অজ আত্মস্বরূপ আপনাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯৩৥২৬

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ ।

তত্ত্বতো জায়তে যশ্চ জাতং তশ্চ হি জায়তে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

হি (যশ্চাৎ) সতঃ (নিত্যত্ব) জন্ম মায়য়া যুজ্যতে (সম্ভবতি), ন তু (ন পুনঃ) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) [জন্ম যুজ্যতে] । যশ্চ (বাদিনঃ মতে) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ এব) জায়তে, তশ্চ (মতে) হি (নিশ্চয়ে) জাতং (উৎপন্নম্ এব) জায়তে [নতু অজন্ম ; অজস্র জন্মাসম্ভবাৎ, জাতশ্চ চ জায়মানসে অনবস্থা দ্বোবা-পত্তোরিতি ভাবঃ] ।

যেহেতু সংপদার্থের জন্ম মায়্যা দ্বারাই হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হইতে পারে না । বাহার মতে বাস্তবিকই জন্ম হয়, নিশ্চয়ই তাহার মতে জাত পদার্থই জন্মে, [একথা স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে অনবস্থা দ্বোবা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

শাকর ভাষ্যম্ ।

এবং হি ক্রতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যভ্যন্তরমজন্ম, আত্মতত্ত্বমধ্যং, ন ততোহন্তং অতীতি নিশ্চিতমেতৎ । যুক্ত্যা চাধুনা এতদেব পুনর্নির্দিষ্যাত ইত্যাহ, তদৈত্বতঃ ত্বং সদা অগ্রাহমেব চেৎ অসদেবাত্মতত্ত্বমিতি । তৎ ন, কার্য্যগ্রহণাৎ । যথা সতো মায়্যাবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং, এবং অগতো জন্মকার্য্যং গৃহমাণং মায়্যাবিনমিব পরমার্থং সত্তমাত্মানং অগজ্জন্ম মায়্যাস্পদমেব গময়তি । কস্মাৎ সতো হি

বিভিন্নানাং কারণাং মায়ানির্মিতস্ত হস্তাদিকার্য্যভেদেব জগজ্জন্ম বুজ্যতে, নাসতঃ কারণাৎ । ন তু তদ্বত এবাশ্বনো জন্ম বুজ্যতে । অথবা সতো বিভিন্নানস্ত বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়ায়া জন্ম বুজ্যতে, ন তু তদ্বতো বধা, তথা অগ্রাহ্যস্ত তত্রাপি সত এবাশ্বনো রজ্জ্বসর্পবৎ জগজ্জপেণ মায়ায়া জন্ম বুজ্যতে, ন তু তদ্বত এবাজস্ত আশ্বনো জন্ম । যন্ত পুনঃ পরমার্থসৎ অজমাত্মতত্ত্বং জগজ্জপেণ জায়তে বাদিনঃ, ন হি তত্ত্বাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ । ততস্তত্ত্বার্থাৎ জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্ । ততশ্চানবস্থা জাতাং জায়মানম্বেন । তস্মাৎ অজমেকমেবাশ্ব-
তদ্বমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৪ ॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্তপ্রকার শত শত ঐতি ও যুক্তি দ্বারা ইহাই অবধারিত হইল যে, বাহ্যভ্যন্তরবর্তী অদ্বয় আত্মতত্ত্বই সত্য, তন্নিম্ন আরকিছুই সত্য নাই । এখন যুক্তির সাহায্যে পুনশ্চ তাহাই অবধারিত হইতেছে । এই-রূপ প্রমাণিত হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব যদি চিরদিনই অগ্রাহ্য, জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহা হইলে ত তাহা ‘অসৎ’ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে ? না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । সত্য মায়াবীর যেরূপ মায়া দ্বারা জন্ম অর্থাৎ কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জগতেরও জন্ম বা উৎপত্তিরূপ কার্য্য দর্শনেই প্রতীতি জন্মাইয়া দেয় যে, পরমার্থসৎ আত্মাই মায়াবীর স্তায় এই জগৎ-জন্ম-নিদান মায়ায় আশ্রয়ীভূত, অর্থাৎ তাহার মায়ায়ই এই জগতের উৎপত্তি প্রতীতি হইতেছে । যেহেতু মায়াবীর মায়া-সৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি কার্য্যের স্তায় সৎ কারণ হইতেই জগতের জন্ম সম্ভবপর হয়, অসৎ কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভব হয় না, এবং সত্যসত্যই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না ; [অতএব জগদুৎপত্তিও মায়ায় ভিন্ন আর কিছু নহে] ।

অথবা, সৎ—বিভিন্নান রজ্জ্ব প্রভৃতি পদার্থের যেমন মায়া দ্বারা সর্পাদিরূপে জন্মলাভ সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ হয় না ; তেমনি সৎ ব্রহ্ম অগ্রাহ্য হইলেও, রজ্জ্ব সর্পের স্তায় তাঁহারও মায়া দ্বারা জগদা-
কারে জন্ম সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসত্যই এই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না ।

কিন্তু, যে বাদীর মতে পরমার্থ সং আত্মার প্রকৃতপক্ষেই জগদাকারে জন্ম স্বীকৃত হয়, তাহার মতেও অজ—বাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, একথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ [অজের জন্ম বলিলে] বিরুদ্ধ কথা হয় । অতএব, তাহার মতে জ্ঞাত পদার্থ জন্মে, এই কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হওয়ায় ফলতঃ জন্মই সিদ্ধ হইতে পারে না ।* অতএব আত্মতত্ত্ব যে অজ ও এক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৯৪॥২৭

অসতো মায়ায়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে ।

বক্ষ্যাপুত্রো ন তত্ত্বন মায়েয়া বাপি জায়তে ॥৯৫॥২৮

অসতঃ (মিথ্যাকৃতস্ত) মায়ায়া তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ বা) জন্ম (উৎপত্তিঃ) ন এব (নিশ্চয়ে) যুজ্যতে (সংগচ্ছতে) । [যতঃ] বক্ষ্যাপুত্রঃ (বক্ষ্যায় অপুত্রায়াঃ পুত্রঃ) তত্ত্বেন (যথার্থেন) মায়ায়া অপি বা ন জায়তে । [পুত্র-জনন্যঃ বক্ষ্যাত্তমেব নোপপত্ত্বতে ইত্যশয়ঃ] ।

অসত্য পদার্থের মা'য়িক বা পারমাণ্বিক, কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না ; কারণ, মায়া দ্বারা কিংবা প্রকৃত পক্ষে কোনরূপেই বক্ষ্যার পুত্র জন্মে না ॥৯৫॥২৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অসদ্বাদিনাম্ অসতো ভাবস্ত মায়ায়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে, অদৃষ্টত্বাৎ । ন হি বক্ষ্যাপুত্রো মায়ায়া তত্ত্বতো বা জায়তে, তন্মাদজ্ঞ অসদ্বাদো দূরত এব অরূপপর ইত্যর্থঃ ॥৯৫॥২৮

ভাষ্যানুবাদ ।

অসদ্বাদীদের পক্ষেও মায়া দ্বারা কিংবা যথার্থরূপে, কখনই অসৎ পদার্থের জন্ম হইতে পারে না ; কেন না ঐরূপ দেখা

* তাৎপৰ্য্য—বাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ বলিয়াই ঐরূপ কথা বলা যায় না ; সুতরাং বাধা হইয়া বলিতে হইবে যে, বাহা জন্মে (জাত), তাহারই জন্ম হয় । এ কথা বলিলেও 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে । 'জাতঃ জায়তে' অর্থাৎ বাহা জন্মিয়াছে, তাহাই আবার জন্মিতেছে ; সুতরাং তৎপূৰ্বেও তাহার জন্ম স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূৰ্বেও আবার জন্ম, এইরূপে জন্মপ্রবাহ-কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ার অনবস্থা দোষ ঘটে ।

যায় না । কারণ, মায়া দ্বারা বা সত্যসত্যই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না ।
অতএব, এ বিষয়ে অসদ্বাদীর পক্ষ একেবারেই অসঙ্গত ॥ ১৫॥২৮

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়ায়া মনঃ ।

তথা জাগ্রদ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়ায়া মনঃ ॥১৬॥২৯

স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) মনঃ (চিত্তং) যথা মায়ায়া (অবিশ্রুত্যা) দ্বয়াভাসং
(দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (দ্বৈতবিষয়ে চেষ্টাং কুরুতে) ; তথা
(তদ্বৎ) মনঃ মায়ায়া জাগ্রদ্বয়াভাসং (জাগ্রৎকালীন-দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং
সৎ) স্পন্দতে (বিবিধাং চেষ্টাং কুরুতে ইত্যর্থঃ) ।

স্বপ্নকালে মন যেরূপ মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে সমুদ্ভাসিত হইয়া নানাবিধ
চেষ্টা (ক্রিয়া) করিয়া থাকে ; তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে
প্রতিভাসমান হইয়া বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ২৯

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথং পুনঃ সত্যো মায়ায়ৈব জন্মোতি ? উচ্যতে—যথা রজ্জ্বাং বিকলিতঃ সর্পো
রজ্জ্বরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ সন্, এবং মনঃ পরমার্থবিজ্ঞপ্ত্যা * আত্মরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ
সৎ গ্রহগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়ায়া, রজ্জ্বাদিব সর্পঃ ; তথা তদ্বৎ
বদেব জাগ্রৎ জাগরিতে স্পন্দতে মায়ায়া মনঃ, স্পন্দন্ত ইবেত্যর্থঃ ॥১৬॥২৯

ভাষ্যানুবাদ ।

মায়া দ্বারা সৎপদার্থের জন্ম কিরূপ ? তাহা কথিত হইতেছে ।
রজ্জুতে কল্লিত সর্প যেরূপ রজ্জ্বরূপে পরিদৃষ্ট হয় [প্রকাশ পায়],
এইরূপ, আত্ম-বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া মনই মায়াদ্বারা
গ্রাহ-গ্রাহকরূপ (জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃস্বরূপ) দ্বৈতাকারে প্রকাশমান হইয়া
দর্শনাদি কার্য্য করে ; যেমন—রজ্জুতে কল্লিত সর্প । ঠিক তেমনি
জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা [নানাকারে] স্পন্দিত হইয়া থাকে ;
বস্তুতঃ তাহার ঐ স্পন্দন বাস্তবিক নহে ॥ ১৬॥২৯

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রদ্ সংশয়ঃ ॥৯৭॥৩০

অপ্নে চ অদ্বয়ং (দ্বিতীয়রহিতম্ অপি) মনঃ দ্বয়াভাসং (বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) [প্রকাশতে, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি] । তথা (তদ্বদেব) অদ্বয়ং চ (অপি) জাগ্রৎ (জাগ্রিতাবস্থা) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি] ; [স্বপ্নবৎ জাগ্রদপি মনঃক্লিভমেব ইত্যশয়ঃ] ।

স্বপ্নাবস্থায় যেমন একক মনই মায়া দ্বারা সন্ধিতীয়বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তেমনি জাগ্রৎঅবস্থায়ও একাকী মনই মায়া দ্বারা বিবিধ বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥ ৩০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থত আত্মরূপেণ অদ্বয়ং সৎ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে, ন সংশয়ঃ । ন হি স্বপ্নে হস্তাদি গ্রাহ্যং, তদগ্রাহকং বা চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যাতিরেকণ অস্তি । জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ । পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ॥৯৭॥৩০

ভাষ্যানুবাদ ।

রজ্জুতে ক্লিভ সর্প যেমন রজ্জুরূপে অদ্বিতীয়ই বটে, তেমনি স্বরূপাবস্থায় প্রকৃত পক্ষে মন আত্মস্বরূপে অদ্বিতীয় হইলেও [মায়া-দ্বারা] সন্ধিতীয়বৎ প্রতিভাত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় একমাত্র বিজ্ঞান ব্যতীত হস্তিপ্রভৃতি দৃশ্য কিংবা তদগ্রাহক চক্ষুঃ প্রভৃতি বৈত যে বিজ্ঞানমান থাকে, তাহা নহে, জাগ্রদবস্থাও ঠিক তজ্জ-পই ; কারণ, তখনও পরমার্থ সত্য কেবল বিজ্ঞানরূপত্বের কিছুমাত্র বিশেষ হয় না ॥ ৯৭ ॥ ৩০

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।

মনসো হৃদমণীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥৯৮॥৩১

দৃশ্যম্ (দর্শনযোগ্যম্) ইদং (অল্পভূয়মানং) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমসহিতং) যৎ কিঞ্চিৎ দ্বৈতং, [তৎ সর্বং] মনঃ (মন এব, ন ততো ভিন্নম্) ; হি (যস্মাৎ)

মনসঃ অমনীভাবে (নিরোধসমার্থে) সংকল্পাদিবিরহে জ্ঞাতে) দ্বৈতং (জগৎ)-
ন এব উপলভ্যাতে (উপলব্ধিবিষয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥

দৃশ্যমান এই চরাচরাশ্রয়ক যে কিছু দ্বৈত, [তৎসমস্তই] মনঃস্বরূপ ; [মনের
অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই] । কারণ, [নিরোধ-সময়ে] মনের যখন মনস্ব
(সংকল্পনা) বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না ॥৯৮॥৩১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এবৈত্যান্তম্ । তত্র কিং প্রমাণ-
মিতি অস্বয়-ব্যতিরেকলক্ষণম্ অনুমানমাহ—কথং ? তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন
দৃশ্যং—মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা, তদ্বাবে ভাবাৎ তদভাবে
অভাবাৎ । মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ব্রহ্মমিব
সর্পে লয়ং গতে বা স্ন্যুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যাত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতভ্রাস্ব-
মিত্যর্থঃ ॥৯৮॥৩১

ভাষ্যানুবাদ ।

মনই রজ্জু-সর্পের স্থায় দ্বৈতরূপে বিকল্পনাময় ইহা বলা হইয়াছে ।
ইহার প্রমাণ কি ? এইজন্য অস্বয় ও ব্যতিরেকাত্মক অনুমান
প্রমাণ বলিতেছেন—কি প্রকার ? যেহেতু, বিকল্প্যমান মন দ্বারা
দৃশ্য—মনোদৃশ্য এই সমস্ত দ্বৈত নিশ্চয়ই মনঃস্বরূপ, ইহা প্রতিজ্ঞা,
(সাধ্যরূপে নির্দেশ) ; কেন না, যেহেতু মনের সত্তায় দ্বৈতের সত্তা,
আম্ন মনের অসত্তায় দ্বৈতের অসত্তা । মনের অমনীভাবে হইলে
অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায় বিবেকদর্শনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও বৈরাগ্য
দ্বারা রজ্জুতে সর্পের স্থায় লয়প্রাপ্তি হইলে, অথবা স্ন্যুপ্তিতে কখনই
দ্বৈত উপলব্ধ হয় না ; অতএব, অভাব-বশতই দ্বৈতভ্রাস্ব
অসিদ্ধ ॥ ৯৮॥৩১

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পস্থিতে যদা ।

অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৯৯॥৩২

ভৎ (মনঃ) আত্মসত্যানুবোধেন (আত্মনঃ সত্যবোধলক্ষ্য) যদা (যস্মিন্

কালে) ন সংকল্পয়তে (সংকল্পং ন কৰোতি), তদা গ্রাহ্যভাবে (গ্রহণযোগ্য-বস্তুহুপলব্ধৌ) অগ্রহং (গ্রহণচিন্তারহিতং সৎ) অমনস্তাঃ (অমনোভাবং বিকল্পরাহিত্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ।

সেই মন যখন আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করে, তখন আর গ্রহণযোগ্য কোন বস্তু না থাকায় বস্তু গ্রহণের চিন্তা বর্জিত হইয়া অমনস্তা (সংকল্পরাহিত্য) লাভ করে ॥ ১১ ॥ ৩২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং পুনরয়ম্ অমনীভাবঃ ? ইতি উচ্যতে—আত্মৈব সত্যমাত্মসত্যং, মৃত্তিকাবৎ, “বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” ইতি শ্রুতেঃ । তস্ত শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অহু অববোধ আত্মসত্যানুবোধঃ । তেন সঙ্কল্পাভাবাৎ তৎ ন সংকল্পয়তে, দাহ্যভাবে জলনমিবাগ্নেঃ যদা যস্মিন্ কালে, তদা তস্মিন্ কালে অমনস্তাম্ অমনোভাবং যাতি ; গ্রাহ্যভাবে তন্মনোহিগ্রহং গ্রহণ-বিকল্পনাবর্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই অমনীভাব হয় কি প্রকারে ? তাহা বলিতেছেন—“বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারূপ নামমাত্র, মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য” এই শ্রুতি অনুসারে [জানা যায় যে,] মৃত্তিকার স্থায় আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—আত্মসত্য, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে যে, তাহার জ্ঞান, তাহারই নাম—আত্মসত্যানুবোধ ; সেই হেতু, দাহ্যভাবে অগ্নির স্থায় সংকল্পযোগ্য বিষয় না থাকায়, যে সময় সেই মন আর সংকল্প করে না ; তখন অর্থাৎ সেই কালে গ্রাহ্য পদার্থ না থাকায় মন অগ্রহ হইয়া—গ্রহণবিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অমনস্তা—অমনোভাব (সংকল্প-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ ৩২

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে ।

ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥ ১০০ ॥ ৩৩

নিত্যম্ (কুটুম্বম্) অজং ব্রহ্ম [বস্তু জ্ঞানস্ত] জ্ঞেয়ং [ভবতি, তৎ] অকল্পকম্ (সর্বকল্পনারহিতম্) অজং (নিত্যং) জ্ঞানং (জ্ঞানমেব) জ্ঞেয়া-

ভিন্নং (জ্ঞেয়েন ব্রহ্মণা অভিন্নং) প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিবেকিন ইতি শেবঃ] ।
 নিত্যং অজং (ব্রহ্ম) [স্বয়মেব] অজেন (জ্ঞানেন) বিবৃধ্যতে (বোধঃ লভতে) ।
 যদ্বা অজেন (নিত্যেন জ্ঞানেন কর্তৃস্বরূপেণ) অজং (আত্মতত্ত্বং) বিবৃধ্যতে
 (বিজ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ) ।

নিত্য অজ ব্রহ্ম যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সর্ববিকল্পবর্জিত সেই অজ
 (নিত্য) জ্ঞান জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, অজ ব্রহ্ম নিজেই নিত্য জ্ঞান দ্বারা
 প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥১০০॥৩৩

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদি অসদ্বিদং দ্বৈতং, কেন সমস্তসমাত্মতত্ত্বং বিবৃধ্যত ? ইতি উচ্যতে—অক-
 ল্পকং সর্বকল্পনাবর্জিতং, অতএব অজং জ্ঞানং জপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসত্য
 ব্রহ্মণা অভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ । “ন হি বিজ্ঞাতুর্কিঞ্জাতেঃ বিপরি-
 লোপো বিদ্বতে” অগ্নীক্ষবৎ । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম । সত্যং জ্ঞানমানন্দং * ব্রহ্ম”
 ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । তদ্ব্যব বিশেষণং—ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যন্ত, স্বস্থং তদ্বিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং
 ঔক্ষান্ত্র্যেব অগ্নিবৎ অভিন্নম্; তেন আত্মস্বরূপেণ অজেন জ্ঞানেন অজং
 জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবৃধ্যতে অবগচ্ছতি । নিত্যপ্রকাশস্বরূপ ইব সবিভা
 নিত্যবিজ্ঞানৈকরসবনত্বাৎ ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥১০০॥৩৩

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, এই সমস্ত দ্বৈতই যদি অসৎ হইল, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য
 আত্মতত্ত্ব কাহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় ? বলা হইতেছে—অকল্পক
 অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্পনারহিত, এই কারণেই অজ (উৎপত্তিশূন্য)
 কেবলই জ্ঞান-বস্তুটিকে জ্ঞেয়রূপী পরমার্থসত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—
 এক বলিয়া ব্রহ্মবিদগণ বলিয়া থাকেন । শ্রুতি বলিয়াছেন—
 অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় ‘বিজ্ঞাতার জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় না ।’ ‘ব্রহ্ম
 জ্ঞানও আনন্দ স্বরূপ’, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি । তাঁহারই
 বিশেষণ—ব্রহ্ম যাহার জ্ঞেয়, স্বরূপস্থ সেই এই জ্ঞান, অগ্নির উষ্ণতাবৎ

জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । সেই অজ জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব স্বয়ংই আপনাকে স্বস্বরূপ অজ জ্ঞান দ্বারা অবগত হন অর্থাৎ এক জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয়, আবার স্বরূপতঃ জ্ঞাতা । নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য যেমন [আত্মপ্রকাশের জন্ত আর অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না,] তেমনি আত্মাও একমাত্র নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং [আপনার প্রকাশের জন্ত] জ্ঞানাস্তরের অপেক্ষা করে না ॥ ১০০ ॥ ৩৩

নিগৃহীতস্ত মনসো নির্বিকল্পস্ত ধীমতঃ ।

প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেহ্যো ন তৎসমঃ ॥ ১০১ ॥ ৩৪

নিগৃহীতস্ত (নিরুদ্ধস্য) নির্বিকল্পস্ত (বিকল্পনারহিতস্ত) ধীমতঃ (বিবেক-
শালিনঃ) মনসঃ [যঃ] প্রচারঃ (ব্যাপারঃ), স (প্রচারঃ) তু [এব] বিজ্ঞেয়ঃ
(বিশেষণ জ্ঞাতব্যঃ) [যোগিভিরিতি শেষঃ] । সুষুপ্তে (সুষুপ্তাবস্থায়)
[পুনঃ] অস্তঃ (অস্তপ্রকারঃ—অবিজ্ঞানমোহকলিতঃ, [প্রচারঃ ভবতি, অতঃ]
ন তৎসমঃ (নিরুদ্ধসম ইত্যর্থঃ) ।

নিরোধাবস্থাপন্ন, বিকল্পশূন্য ও বিবেকসম্পন্ন মনের যে প্রচার, তাহাই
[যোগিগণের] বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য ; সুষুপ্তাবস্থায় যে প্রচার বা বৃত্তি, তাহা
কিন্তু অস্তপ্রকার—অবিজ্ঞান-মোহ-সমবৃত্ত ; অতএব ইহা নিরুদ্ধাবস্থার সমান
নহে ॥ ১০১ ॥ ৩৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আত্মসত্যাহ্ববোধেন সঙ্কল্পমকূর্ষং বাহবিষয়াভাবে নিরুদ্ধনাগ্নিবৎ প্রশান্তং
সং নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্ । এবঞ্চ মনসো হৃদনীভাবে দ্বৈতাতাব-
শ্যোক্তঃ । তন্ত্ৰৈবং নিগৃহীতস্ত নিরুদ্ধস্ত মনসো নির্বিকল্পস্ত সর্বকল্পনাবর্জিতস্ত
ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ, স তু প্রচারঃ বিশেষণ জ্ঞেয়ো
বিজ্ঞেয়ো যোগিভিঃ ।

নহু সর্বপ্রত্যয়াভাবে বাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্ত মনসঃ প্রচারঃ, তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্তাপি,
প্রত্যয়তাবিশেষাৎ কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্ ? ইতি । অত্রোচ্যতে—নৈবম্ যস্মাৎ
সুষুপ্তেহ্যঃ প্রচারঃ অবিজ্ঞানমোহতমোগ্রস্ত অস্তলীনানেকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনা-
বৃত্তঃ মনসঃ আত্মসত্যাহ্ববোধ-হতাশবিপ্লুষ্ঠাবিস্মাদানর্থপ্রবৃত্তিবীজস্ত-নিরুদ্ধস্ত অস্ত

এব প্রশান্তসর্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ, অতো ন তৎসমঃ। তস্মাদ্ভুক্তঃ স
বিজ্ঞাতুমিত্যাভিপ্রায়ঃ ॥১০ ॥৩৪

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমার্থসত্য আত্মার উপলব্ধিবশতঃ সংকল্প পরিত্যাগ করায় বাহ্য বিষয় [জ্ঞাতব্য] থাকে না, তখন মন কাঠশুণ্য অগ্নির স্থায় প্রশান্ত হইয়া নিগৃহীত—নিরুদ্ধ হইয়া থাকে ; এই প্রকার মনের মননস্বভাব রহিত হইয়া গেলে যে দ্বৈতাভাব ঘটে, তাহাও উক্ত হইয়াছে । সেই যে, এই নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন এবং সর্ব-প্রকার কল্পনারহিত ও বিবেকসম্পন্ন মনের প্রচার—প্রচরণ অর্থাৎ ব্যাপার, সেই প্রচারই যোগিগণের বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য * । ভাল, নিরুদ্ধাবস্থায় যদি সর্বপ্রকার প্রতীতির অভাব হয়, তাহা হইলে স্মৃষ্টি-সময়ে মনের যে প্রকার অবস্থা হয়, নিরোধাবস্থাপন্ন মনের অবস্থাও ত সেই প্রকারই হইল ? কারণ, উভয় স্থলেই প্রতীতির অভাব তুল্য ; সুতরাং সে অবস্থায় আর কি জানিতে হইবে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—না—এরূপ বলিতে পার না, কারণ, স্মৃষ্টি-সময়ে মনঃ অবিচ্ছিন্ন-মোহরূপ তমোগ্রস্ত থাকে, এবং অনেকানেক অনর্থোৎপত্তির বোজবাসনাও তাহার অভ্যন্তরে লীন হইয়া থাকে, তাহার ব্যাপার অশ্লুপ্রকার ; আর সত্য আত্মার উপলব্ধিরূপ ছত্ৰাশন দ্বারা যাহার অনর্থপ্রবৃত্তির বোজভূত অবিচ্ছাদি দোষরাশি বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাহার ক্লেশ-নিদান রজোগুণ প্রশমিত হইয়াছে, নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন

* তাৎপর্য্য—যোগ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মনের অবস্থা পাঁচ প্রকার—(১) ক্রিপ্ত, (২) নৃচ, (৩) বিক্লিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ । তন্মধ্যে, রজোগুণের প্রবলতা নিবন্ধন মনের যে নিরস্তর চাকলা, তাহাই ক্রিপ্তাবস্থা ; এইরূপ, মনেই যে, কিরংকালের জন্ত কোন এক বিষয়ে চিন্তের হিরতা, তাহাই বিক্লিপ্তাবস্থা ; আর তমোগুণের প্রাধান্ত নিবন্ধন মনের যে জড়তা বা মোহপ্রাবল্য, তাহাই নৃচাবস্থা ; কোন একটী আভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষে যে, মনের উদ্বর্তন—নিরস্তর চিন্তাশীলতা, তাহা একাগ্রতা ; ক্রমে সর্বোৎকর্ষবশতঃ বিষয়ের রূপনামাদি চিন্তা ত্যাগ পূর্বক যে বাহ্য ও আন্তর্য্য সর্বপ্রকার মনোবৃত্তির নিরোধ, তাহাই নিরুদ্ধাবস্থা ।

সেই মনের প্রচার বা ব্যাপার শৌখণ্ড প্রচার হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথগ্-
ভূত ; অতএব, ঐ উভয় প্রচার সমান নহে ; সুতরাং নিরুদ্ধে মনো-
ব্যাপার জানিতে পারা যাইতে পারে * ॥ ১০১॥৩৪

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে ।

তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমস্ততঃ ॥ ১০২॥৩৫

[অবস্থাদ্বয়ে প্রচারভেদে হেতুঃ দর্শয়তি—“লীয়তে” ইত্যাদিনা ।]—হি
(যস্মাৎ) সুষুপ্তে তৎ (মনঃ) লীয়তে (কারণশরীরে অবিদ্যায়াং প্রবিশতি)
নিগৃহীতং (নিরুদ্ধাবস্থাপন্নং) [তু] ন লীয়তে (স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি) ।
[তন্মিন্ সময়ে] তৎ (মনঃ) এব নির্ভয়ং (সর্বভয়নিমিত্তশূন্যং) সমস্ততঃ
(চতুর্দিক্) জ্ঞানালোকং (জ্ঞানৈকরসং) ব্রহ্ম [সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ] ।

যেহেতু সুষুপ্তিদশায় মন অবিদ্যায় বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন
মন তাহাতে বিলীন হয় না । তখন সেই মনই অভয় ও সর্বতোভাবে জ্ঞান-
প্রকাশ-সম্পন্ন ব্রহ্মভাবে লাভ করিয়া থাকে ॥১০২॥৩৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

প্রচারভেদে হেতুমাৎ—লীয়তে সুষুপ্তৌ হি যস্মাৎ সর্বাভিঃ অবিজ্ঞাদি প্রত্যয়-
বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপম্ অবিশেষরূপং বীজভাবেনাপত্ততে, তদ্বিবেকবিজ্ঞান-
পূর্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবে নাপত্ততে । তস্মাদ্ভুক্তঃ
প্রচারভেদঃ সুষুপ্তস্ত সমাহিতস্ত মনসঃ । যদা গ্রাহগ্রাহকবিজ্ঞাকৃতমগদ্বয়বর্জিতং,
তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎ সংবৃত্তম্, ইত্যন্তদেব নির্ভয়ম্ । দ্বৈতগ্রহণস্ত ভয়নিমিত্তস্ত
অভাবাৎ । শাস্তমভয়ং ব্রহ্ম, যদ্বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, তদেব বিশেষ্যতে—

* তাৎপর্য—আগতি হইল যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ কোন প্রকার মনোব্যাপার
থাকে না ; সেইরূপ নিরুদ্ধাবস্থায়ও যদি সর্বপ্রকার প্রভীতি বা মনোব্যাপার বিরত হইয়া
যায় ; তাহা হইলে সে অবস্থায় ত কিছুমাত্র জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না ; সুতরাং জ্ঞাতব্যভাবে
জানিবার আদেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—নিরুদ্ধ ও সুষুপ্তি
অবস্থা জুগুপ্য নহে ; সুষুপ্তি অবস্থায় মন চোঁটারহিত ও অবিদ্যামোহে সমাহৃত থাকে, তখন
প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানেরই বৃত্তি হয় ; আর নিরুদ্ধাবস্থায় সর্বোৎকর্ষ বৃত্তি পাইয়া স্বতন্ত্র একপ্রকার
ব্যাপার উপস্থিত করে, তখন আর অজ্ঞান-বৃত্তি থাকে না ; সুতরাং উভয় অবস্থায় মথো বখেট
সাম্যক রহিয়াছে । এই কারণেই নিরুদ্ধকালীন সাম্যিক মনোব্যাপারকে জ্ঞাতব্য বলিয়া
উপদেশ করা হইয়াছে ।

জ্ঞপ্তিজ্ঞানম্ আত্মস্বভাবচৈতন্যং, তদেব জ্ঞানম্ আলোকঃ প্রকাশো যন্ত, তদ্ ব্রহ্ম
জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসধনম্ ইত্যর্থঃ । সমস্ততঃ সমস্তাৎ সৰ্ব্বতো ব্যোমবৎ
নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ ॥১০২॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ ।

মনের প্রচারভেদে হেতু বলিতেছেন—যেহেতু স্ফুপ্তি অবস্থায়
মন অবিজ্ঞাদি সমস্ত প্রতীতির কারণীভূত বাসনার সহিত তমঃস্বভাব
অবিশেষরূপ (যাহা সকলের পক্ষেই সাধারণ) বীজভাব (কারণা-
বস্থা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মন বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিগৃহীত—
নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন হইয়া আর লীন হয় না—তমঃস্বভাব বীজভাব প্রাপ্ত
হয় না ; অতএব, স্ফুপ্ত ও সমাহিত (নিরুদ্ধ) চিন্তের প্রচারভেদ
অবশ্যই যুক্তিযুক্ত । [মন] যখন গ্রাহ-গ্রাহকতাবজনিত দ্বিবিধ মল-
বর্জিত হয়, তখন তাহা অদ্বৈত পরব্রহ্মভাবেই সম্পন্ন হয়, এই কারণে
তাহাই নির্ভয় ; কেননা, ভয়ের কারণীভূত দ্বৈতবিজ্ঞান তখন থাকে না ।
ব্রহ্মই শাস্ত ও অভয়স্বরূপ, পুরুষ যাহাকে জানিলে কোথা হইতেও
ভীত হয় না, তাহাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—জ্ঞান অর্থ—
জ্ঞপ্তি (বোধ), অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চৈতন্য ; সেই জ্ঞানই যাহার আলোক
অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, তাহাই জ্ঞানালোক অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞান-
মূর্তি । সমস্তত অর্থ—সর্বদিকে অর্থাৎ আকাশের গায় নিরন্তরভাবে
সর্বদিক্‌ব্যাপী ॥১০২॥৩৫

অজমনিদ্রমশ্বপ্নঃসনামকমরূপকম্ ।

সকৃদ্বিভাতঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ১০৩॥৩৬

[ব্রহ্ম] অজম্ (জগদ্রহিতম্) অনিদ্রম্ (অবিজ্ঞা-নিদ্রা-রহিতম্) অশ্বপ্নম্
(স্বপ্নদর্শনশূন্যম্) অনামকম্ (নামা নির্দেষ্টমশক্যম্), অরূপকম্ (ন কেনচিৎ
নিরূপয়িতুং শক্যং) সকৃৎ (একবারম্বেব) বিভাতঃ (প্রকাশমানঃ) সৰ্ব্বজ্ঞঃ
(সৰ্ব্বাত্মকঃ, জ্ঞস্বরূপঃ চ) ; [অতঃ তস্মিন্] কথঞ্চন (কথমপি) উপচারঃ
(কর্তব্যঃ) ন [বিদ্যাতে ইচি শেষঃ] ।

ব্রহ্ম স্বরূপতই জন্মরহিত, নিদ্রাশূণ্য (স্বপ্নশূণ্যরহিত), স্বপ্নবর্জিত, নামরূপশূণ্য এবং একবারই প্রকাশমান সর্বাঙ্গক ও জ্ঞানস্বরূপ ; অতএব, তাঁহাতে কোন প্রকার কর্তব্য সম্ভবপর হয় না ॥১০৩॥৩৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

জন্মনিমিত্তাভাবং সবাহ্যভাস্তরম্ অজম্ ; অবিদ্যামিহিতং হি জন্ম রজ্জুসর্পবৎ, ইত্যবোচাম । সা চাবিদ্যা আত্মসত্যাত্মবোধেন নিরুদ্ধা যতঃ, অতঃ অজম্, অত-
এবানিদ্ৰম্,—অবিজ্ঞানলক্ষণাদিমায়ান্ন-নিদ্রা-স্বাপাৎ প্রবুদ্ধম্ অদ্বয়স্বরূপেণ আত্মনা ;
অতঃ অস্বপ্নম্ । অপ্রবোধকৃতে হস্ত নাম-রূপে; প্রবোধাত্তে রজ্জুসর্পবদ্বিনষ্টে ;
ন নান্না অভিধীয়তে ব্রহ্ম, রূপাতে বা ন কেনচিৎ প্রকারেণ, ইতি অনামকম্
অরূপকঞ্চ তৎ । “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদিশ্রুতঃ ।

কিঞ্চ, সত্ত্বং বিভাতং সর্পৈব বিভাতং সদা ভারূপম্, গ্রহণাগ্রহণাবির্ভাব-
তিরোভাববর্জিতত্বাৎ । গ্রহণাগ্রহণে হি রাজ্যাহনী; তদম্ভাবিত্যালক্ষণং সদা
অপ্রভাতত্বে কারণম্ ; তদভাবাৎ সিতাচৈতন্ত্যভারূপত্বাচ্চ বৃত্তং সত্ত্বদ্বিভাতমিতি ।
অতএব সর্বকৃতং জন্মরূপক্ৰেতি সর্বজন্ম । নেহ ব্রহ্মণ এবংবিধে উপচয়শূন্যচারঃ,
কর্তব্যঃ, যথা অন্তেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ সমাধানাহ্যপচারঃ । নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-
স্বভাবত্বাচ্ছ্রুতঃ, কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্তব্যাসম্ভবঃ অবিদ্যামাশে ইত্যর্থঃ ॥১০৩॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ ।

জীবের জন্ম যে, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিচ্ছাদিত, তাহা বলিয়াছি ।
জন্মের সেই কারণ না থাকায় বাহ্যভাস্তরবর্তী ব্রহ্ম অজ,—যেহেতু আত্ম-
সত্যের উপলব্ধি দ্বারা সেই অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই অজ ;
সেই কারণেই অনিদ্ৰ অর্থাৎ অনাদি অবিচ্ছাদিত মায়ানিদ্ৰা না থাকায়
অদ্বয় আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ (সর্বদা জাগরিত), এই জন্মই অস্বপ্ন
(স্বপ্নদর্শনরহিত) । ইহার নাম ও রূপ, উভয়ই অজ্ঞানকৃত ; প্রবোধ
হওয়ায় রজ্জু-সর্পের ন্যায় সেই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় । ব্রহ্ম কোন
নামে অভিহিত হন না, এবং কোন প্রকারে নিরূপিতও হন না ; এই
কারণে তিনি অনামক ও অরূপক । যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—“মন
বাহ্যকে না পাইয়া বাক্যের সহিত কিরিয়া আইসে” ইত্যাদি ।

অপিচ, তিনি সঙ্ক্ৰিভাত, অর্থাৎ সর্বদাই প্রকাশমান,—সর্বদা প্রকাশ-স্বরূপ ; কেননা, বিষয় গ্রহণ না করা কিংবা বিপরীত ভাবে গ্রহণ করা অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপ অপ্রকাশ তাঁহার নাই । বিষয় উপলব্ধি করা আর না করা, দিন-রাত্রিস্থানীয়, এই উভয় এবং অবিচ্ছিন্নতম (মোহ), ইহারাই অপ্রকাশের কারণ হইয়া থাকে, তাহা না থাকায় এবং নিত্য-চৈতন্যময় প্রকাশরূপত্ব হেতু তাহার সঙ্ক্ৰিভাতত্বও যুক্তিযুক্তই বটে ; এই কারণেই তিনি সর্বত্রও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে, স্তবরাং সর্বজ্ঞ । অপরাপর লোকদিগের যেরূপ আত্মস্বরূপ ব্যতীতও সমাধি-চিন্তা প্রভৃতি কর্তব্য কর্ম সম্ভব হয়, এবং বিধ ব্রহ্মে তদ্রূপ কোনপ্রকার উপচার কর্তব্য বলিয়া সম্ভব হয় না । অভিপ্রায় এই যে, অবিচ্ছিন্ন বিনষ্ট হইয়া গেলে পর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ) ও মুক্তস্বভাবত্ব নিবন্ধন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন প্রকারেই কোন কর্তব্যতা সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১০৩৩৩৬

সর্বক্ৰিয়াপরিণামতঃ সর্বচিন্তাসমুৎখিতঃ ।

সুপ্রশান্তঃ সঙ্ক্ৰেজ্জ্যাতিঃ সমাধিরচলোহভয়ঃ ॥১০৪॥৩৭

[উক্তার্থে হেতুমাং—সর্বক্ৰিয়াদি ।]—সর্বক্ৰিয়াপরিণামতঃ (অভিধানসাধন-বাগ্জিয়বর্জিতঃ) [‘অভিলাপ’পদং সর্বক্ৰিয়ানাম উপলক্ষণার্থং, তেন সর্বক্ৰিয়রহিত ইত্যর্থঃ] ; সর্বচিন্তাসমুৎখিতঃ (সর্বভাঃ চিন্তাভাঃ সমুৎখিতঃ উদাতঃ অন্তঃকরণশূন্য ইত্যর্থঃ ; সুপ্রশান্তঃ (ক্ষোভরহিতঃ), সঙ্ক্ৰেজ্জ্যাতিঃ (সঙ্ক্ৰিভাতঃ , সমাধিঃ (সমাধিলভ্যত্বাৎ সমাধিস্বরূপঃ), অচলঃ (নিক্রিয়ঃ) [অতএব] অভয়ঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানবিলয়াৎ সর্বভয়রহিতশ্চ ইত্যর্থঃ) [আত্মা ইতি শেষঃ] ।

[আত্মা স্বভাবতই] সর্বপ্রকার শব্দ-সাধনীভূত বাগ্জিয়রহিত (সর্বক্ৰিয়শূন্য), সর্বপ্রকার চিন্তার সাধনীভূত অন্তঃকরণশূন্য, সুপ্রশান্ত সঙ্ক্ৰেজ্জ্যাতি প্রকাশময়, সমাধিগম্য এবং অচল ও অভয়স্বরূপ ॥১০৪॥৩৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অনামকত্বাত্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাং—অভিলপ্যতে অনেনেনি অভিলাপো

বাকরণং সৰ্বপ্রকারশ্চ অভিধানশ্চ, তস্মাদ্ বিগতঃ । বাগত্র উপলক্ষণার্থা, সৰ্ববাহু-
করণবৰ্জিত । ইত্যেতৎ । তথা, সৰ্বচিন্তাসমুৎখিতঃ, চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তা
বুদ্ধিঃ, তত্ৰাঃ সমুৎখিতঃ, অন্তঃকরণবিবৰ্জিত ইত্যর্থঃ, “অপ্রাণো হুমনাঃ শুভ্রঃ”,
“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । যস্মাৎ সৰ্ববিষয়বৰ্জিতঃ ; অতঃ
সুপ্রশাস্তঃ । সঙ্ক্লেজ্যোতিঃ সদৈব জ্যোতিঃ আত্মচৈতন্যস্বরূপেণ ; সমাধিঃ সমাধি-
নিমিত্তপ্রজ্ঞাবগমাত্মাং, সমাধীয়তে অস্মিন্নিতি বা সমাধিঃ । অচলঃ অবিক্রিয়ঃ ;
অতএব অভয়ঃ বিক্রিয়াভাবাৎ ॥ ১০৪॥৩৭

ভাষ্যাভূবাদ ।

পূৰ্বেবাস্তু অনামকত্বাদি প্রমাণ করিবার নিমিত্ত হেতু বলিতেছেন—
যাহা দ্বারা শব্দ করা যায়, তাহার নাম অভিলাপ, সৰ্বপ্রকার
শব্দোচ্চারণের সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয় ; তাহা হইতে বিগত—রহিত, বাক্-
শব্দটি এখানে অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও প্রতিপাদক ; [সুতরাং বুঝিতে
হইবে,] সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-বৰ্জিত । সেইরূপ সৰ্বচিন্তাসমুৎখিত—
যাহা দ্বারা কোন বিষয় ভাবা যায়, তাহার নাম চিন্তা, অর্থাৎ বুদ্ধি, সেই
বুদ্ধি ইহাতে উৎখিত, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৰ্জিত ; কারণ, শ্রুতি বলি-
তেছেন যে, তিনি ‘অপ্রাণ অমনা ও শুভ্র (শুদ্ধ)’, ‘অক্ষর অপেক্ষা পর
হইতেও পর’ ইত্যাদি । যেহেতু সমস্ত বিষয়বৰ্জিত, সেই হেতুই
সম্যকরূপে প্রশাস্ত । সঙ্ক্লেজ্যোতিঃ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যস্বরূপে সৰ্ব-
দাই জ্যোতিঃস্বরূপ । সমাধি অর্থ—সমাধিজনিত বুদ্ধিগম্য বলিয়া
‘সমাধি’ পদবাচ্য ; অথবা, যাহার বিষয়ে চিন্তকে একাগ্র করা যায়,
তাহার নাম সমাধি । অচল—বিকাররহিত, এই কারণেই অভয়—
নির্বিকার বলিয়াই অভয় পদবাচ্য ॥ ১০৪॥৩৭

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে ।

আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজ্ঞাতি সমতাং গতম্ ॥ ১০৫॥৩৮

যত্র (ব্রহ্মণি) চিন্তা ন বিদ্যতে (অমনস্বত্বাৎ মনোধর্মঃ চিন্তা নাস্তি) ;
তত্র (ব্রহ্মণি) গ্রহঃ (গ্রহণং) ন, উৎসর্গঃ (ত্যাগশ্চ) ন [বিদ্যতে ইতি

শেষঃ]। তদা (আত্মসত্যানুবোধসময়ে) আত্মসংস্থং (স্বরূপাপন্নং) অজ্ঞাতি (জন্মবর্জিতং) জ্ঞানং সমতাং গতং (সাম্যাপ্রাপ্তং ভবতি, ভেদজ্ঞানং নিবর্ততে ইতি ভাবঃ)।

যাঁহাতে (ব্রহ্মে) কোনরূপ চিন্তা নাই, তাঁহাতে গ্রহণ বা পরিত্যাগও সম্ভবে না ; সেই অবস্থায় (আত্ম-সত্যানুভবসময়ে) আত্মপ্রতিষ্ঠ ও জন্মরহিত জ্ঞান সমতা লাভ করে ; অর্থাৎ তখন ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥১০৫॥৩৮

শাকর-ভাষ্যম্।

যস্মাদ্ ব্রহ্মৈব “সমাধিরচলোহভয়ঃ” ইত্যুক্তং ; অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি গ্রহো গ্রহণম্ উপাদানং, ন উৎসর্গ উৎসর্জনং হানং বা বিদ্যতে। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্বিষয়ত্বং বা, তত্র হানোপাদানে স্রাতাম্ ; ন তদ্ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি ; বিকারহেতোঃ অগ্ন্যস্তাভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ ; অতো ন তত্র হানোপাদানে সম্ভবতঃ। চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে, সর্বপ্রকারেণ চিন্তা ন সম্ভবতি যত্র অমনস্তাৎ ; কুতস্তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। যদৈব আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ, তদৈব আত্মসংস্থং বিষয়াভাবাৎ অগ্ন্যুষ্ণবৎ আত্মত্বেণ স্থিতং জ্ঞানম্, অজ্ঞাতি জ্ঞাতিবর্জিতম্ ; সমতাং গতং পরং সাম্যাপন্নং ভবতি। যদাদৌ প্রতিজ্ঞাতম্ “অতো বক্ষ্যাম্যাকার্পণ্যমজ্ঞাতিসমতাং গতম্” ইতি, ইদং তদুপপত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তম্ উপসংহ্রিয়তে—অজ্ঞাতি সমতাং গতমিতি। এতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মগ্ন্যং, “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কুপণঃ” ইতি শ্রুতেঃ। প্রাটৈত্যৎ সর্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০৫॥৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু ব্রহ্মকেই সমাধি, অচল ও অভয় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, অতএব, তাঁহাতে—সেই ব্রহ্মে গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ বা উপপাদন নাই, এবং উৎসর্গ বা হান (পরিত্যাগ) নাই। কারণ, যাহাতে বিকার বা বিকারযোগ্যতা থাকে, তাহাতেই হান (ত্যাগ) ও উপাদান (গ্রহণ) হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্রহ্মে তাহার দুইই অসম্ভব ; কারণ, [তাঁহার] বিকারোৎপাদক অপর কোন পদার্থও নাই, এবং স্বয়ংও নিরবয়ব ; এইজন্তই তাঁহাতে হান ও উপাদান সম্ভবপর হয় না। যাঁহাতে চিন্তা নাই—অর্থাৎ চিন্তাসাধন মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তাই যাঁহাতে

সম্ভব হয় না, তাঁহাতে আবার হান বা উপাদান সম্ভব হয় কিরূপে ? যে সময়েই আত্ম-সত্যের বোধ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই মন আত্মসংস্থ হয়—অর্থাৎ [দাহ্যভাবে] অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নিরূপে অবস্থিত হয়, তেমনি স্জাতব্য বিষয় না থাকায় তখন স্জ্ঞানও আত্মাতেই অবস্থিত হয়, এবং অজ্ঞাতি অর্থাৎ জন্মবর্জিত ও সমতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরম সাম্য প্রাপ্ত হয় । ইতঃপূর্বের ‘অতঃপর অজ্ঞাতি ও সমতা প্রাপ্ত অকার্পণ্য বলিব’ এই বলিয়া যাহা প্রতিপত্ত হইয়াছিল, এখানে “অজ্ঞাতি ও সমতাং-গতম্” কথায় শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাহারই উপসংহার করা হই-তেছে । এই আত্মসত্যের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে কার্পণ্যের বিষয়ীভূত বস্তুটি পৃথক্ । কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘হে গার্গি ! যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সে লোক কৃপণ’ ইতি । অভিপ্রায় এই যে, সকলেই এই তত্ত্ব লাভ করিয়া কৃত-কৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ॥ ১০৫॥৩৮

অস্পর্শযোগো বৈ নাম হৃদর্শঃ সর্বযোগিগিতিঃ ।

যোগিনো বিভ্যতি হৃদাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ১০৬॥৩৯

অস্পর্শযোগঃ (সর্ববিষয়সম্বন্ধবর্জিতঃ) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্বযোগিগিতিঃ (কর্তৃভিঃ) হৃদর্শঃ (হৃৎথেন দ্রষ্টুং অধিগম্য শক্যঃ) বৈ (এব) । অভয়ে (অগ্নিন্ নির্বিকল্পযোগে) ভয়দর্শিনঃ (ভয়ং মন্তমানাঃ) যোগিনঃ হি (নিশ্চয়ে) অস্মাৎ (অস্পর্শযোগাৎ) বিভ্যতি (আত্মনাশ-সম্ভাবনয়া ভীতা ভবন্তি) ।

সর্বপ্রকার বিষয়সংস্পর্শরহিত এই অস্পর্শ যোগটি যোগিগণের পক্ষে হ্রলভ ; [এই কারণে] অভয়ে (যেখানে কোন ভয় নাই, সেখানেও) ভয়দর্শী যোগিগণ এই অস্পর্শ যোগ হইতে ভীত হইয়া থাকেন ॥ ১০৬॥৩৯

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যত্বেপি ইদমিৎ পরমার্থতত্ত্বং, অস্পর্শযোগো নাম অয়ং সর্বসম্বন্ধাধ্যাস্পর্শবর্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্বর্ঘ্যতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু । হৃৎথেন দৃশ্যত ইতি হৃদর্শঃ সর্বযোগিগিতিঃ বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ, সর্বযোগিগিতিঃ আত্মসত্যানুবোধায়ামলভ্য-

এবেত্যর্থঃ । যোগিনো বিভাতি হি অস্মাৎ সৰ্বভয়বৰ্জিতাদপি আত্মনাশরূপম্ ইমং যোগং মন্ত্যমানা ভয়ং কুর্ষন্তি, অভয়েহস্মিন্ ভয়দর্শনো ভয়নিমিত্তাত্মনাশ-দর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ ৩৯

ভাষ্যানুবাদ ।

যদিও পরমার্থ তত্ত্বটি এইরূপই (সর্ববানর্থ-নিবর্তকই বটে), [তথাপি] অস্পর্শযোগ, অর্থাৎ কোনপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ স্পর্শ না থাকায় উপনিষৎশাস্ত্রে ইহা ‘অস্পর্শযোগ’ নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয় । হুঃখে দর্শন করা যায় বলিয়া, বেদান্ত-বিজ্ঞান-বিরহিত সমস্ত যোগিগণের দুর্দর্শ, অর্থাৎ সমস্ত যোগিগণের পক্ষেই একমাত্র আত্মসত্যানুবোধোপযোগী ক্লেশ দ্বারাই লভ্য । এই অভয় যোগেও ভয়দর্শী অর্থাৎ আত্মবিনাশ-সম্ভাবনায় ভয়দর্শনশীল অবিবেকী যোগিগণ এই যোগকে আত্মবিনাশরূপী মনে করিয়া সর্বভয়-বর্জিত এই যোগ ইহিতেও ভীত হন, অর্থাৎ ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥ ৩৯

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাম্ ।

হুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥ ১০৭ ॥ ৪০

সর্বযোগিনাং (আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং হীন-মধ্যম-প্রজ্ঞানাং) অভয়ং (ভয়নিবৃত্তিঃ), হুঃখক্ষয়ঃ (হুঃখনিবৃত্তিঃ), প্রবোধঃ (আত্মবোধঃ), অক্ষয়া (নিত্য) শান্তিঃ (মোক্ষঃ) এব চ (অপি) মনসঃ (অন্তঃকরণস্ত) নিগ্রহায়ত্তং (সংযমাদীনং ভবতি) । [‘নিগ্রহায়ত্ত’ শব্দস্ত যথাযোগং সর্বত্র লিঙ্গব্যাভাযঃ কার্য্যঃ] ।

যে সমস্ত যোগী আত্মসত্যাবোধরহিত, তাহাদের পক্ষে ভয়নিবৃত্তি, হুঃখক্ষয়, আত্মবোধ ও অক্ষয় শান্তি অর্থাৎ মুক্তি, এ সমস্তই মনের নিগ্রহাধীন ॥ ১০৭ ॥ ৪০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যেযাং পুনত্রৈক্যরূপ-ব্যতিক্রমেণ রজ্জুসূৰ্পবৎ কল্পিতমেব মন ইঞ্জিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্বতে, তেযাং ব্রহ্মরূপাণামভয়ং, মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া শান্তিঃ স্বভাবত

এব সিদ্ধা, নাত্মায়ত্তা, “নোপচারঃ কথঞ্চন” ইত্যুক্তেঃ । যে তু অতোহন্ত্রে যোগিনো
মার্গগা হীনমধ্যমদৃষ্টয়ো মনোহন্ত্রং আত্মব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশুন্তি, তেবাম্
আত্মসত্যাত্মবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্বেষাং যোগিনাম্ । কিঞ্চ,
দুঃখক্ষয়োহপি ; ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োহস্তি অবিবেকিনাম্ ।
কিঞ্চ, আত্মপ্রবোধোহপি মনোনিগ্রহায়ত্ত এব । তথা, অক্ষয়্যাপি মোক্ষাখ্যা
শাস্তিস্তেষাং মনো-নিগ্রহায়ত্তেব ॥১০৭॥৪০

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহাদের নিকট মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মব্যতিরেকে কেবলই কল্পিত,
পরমার্থ সত্য নহে, অর্থাৎ রজ্জু সর্পস্থলে যেমন রজ্জুই সত্য, আর
দৃশ্যমান সর্প কল্পিত মাত্র—অসত্য, তেমনি যাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মকেই
সত্য বলিয়া জ্ঞানেন, এবং তদতিরিক্ত সমস্তকেই কল্পিত অসত্য বলিয়া
বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষনামক অক্ষয়া শাস্তি স্বভাবতই
সিদ্ধ, অশ্রের অধীন নহে ; কেননা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে
কোন প্রকার উপচার সম্ভব হয় না । কিন্তু সংপথবর্তী এবং হীন ও
মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন, অপর যে সমস্ত যোগী মনকে অন্য বলিয়া—আত্মা
হইতে পৃথক্ আত্ম-সম্বন্ধী বলিয়া দর্শন করেন, সত্যস্বরূপ আত্মার
স্বরূপানভিজ্ঞ সেই সমস্ত যোগীর পক্ষে অভয়প্রাপ্তি মনোনিগ্রহের
(মনঃসংযমের) আয়ত্ত অর্থাৎ অধীন । আরও এক কথা, দুঃখক্ষয়ও
(মনোনিগ্রহের আয়ত্ত) ; কারণ, বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণের আত্ম-
সম্বন্ধী মন চঞ্চল হইলে কখনই দুঃখক্ষয় হয় না, এবং আত্ম-প্রবোধও
মনোনিগ্রহেরই অধীন । সেইরূপ তাহাদের অক্ষয় (অবিনাশী)
মোক্ষনামক শাস্তিও মনোনিগ্রহেরই আয়ত্ত ॥ ১০৭॥৪০

উৎসেক উদধৈর্যদ্বং কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা ।

মনসো নিগ্রহস্তদ্বদন্তবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৮॥৪১

কুশাগ্রেণ (অতিশৃঙ্খল) একবিন্দুনা (একৈকবিন্দুনা) উদধে:

(সমুদ্র) উৎসেকঃ (সেচনং) যদ্বৎ, অপরিবেদতঃ (অনির্বেদাৎ অবসাদং বিনা) মনসঃ নিগ্রহঃ (আয়ত্তীকরণং সংযমঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ) ॥

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র-সেচনের ত্রায় অধিমুচিস্তে উত্তমসঙ্কারে মনোনিগ্রহও ঠিক সেইরূপ [সম্ভবপর হয়] ॥১০৮॥৪১

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

মনোনিগ্রহোহপি তেবাম্ উদধেঃ কুশাগ্রৈণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষণব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতাম্ অনবসন্নাস্তঃকরণানাম্ অনির্বেদাৎ অপরিবেদতঃ তবতীত্যর্থঃ ॥১০৮॥৪১

ভাষ্যানুবাদ ।

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া জলসেচন দ্বারা সমুদ্র-শোষণ-প্রয়াস যেরূপ, [যোগানুষ্ঠানে] যাহাদের অন্তঃকরণ অবসন্ন বা অনুৎসাহসম্পন্ন হয় না, উত্তমশীল সেই সমস্ত লোকের মনোনিগ্রহও সেইরূপ [সম্পন্ন] হইয়া থাকে ॥ ১০৮॥৪১

উপায়েন নিগৃহীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কাম-ভোগয়োঃ ।

সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥১০৯॥৪২

কাম-ভোগয়োঃ (কামবিষয়ে ভোগবিষয়ে চ) দ্বিক্ষিপ্তং (চঞ্চলং) মনঃ উপায়েন (বক্ষ্যমাণেন) নিগৃহীয়াৎ (নিরুদ্ধং কুর্য্যাৎ) । [লীয়তে সৰ্ব্বমস্মিন্ ইতি লয়ঃ সুষুপ্তিঃ, তস্মিন্] লয়ে চ (অপি) সুপ্রসন্নম্ (উদ্বেগবর্জিতম্) [অপি মনঃ নিগৃহীয়াৎ] এব । [যতঃ] কামঃ (বিষয়ম্পৃহা) যথা (যদ্বৎ অনর্থহেতুঃ) লয়ঃ [অপি] তথা (অনর্থহেতুরিত্যর্থঃ) । [অতঃ সোহপি ত্যাজ্যঃ ইত্যশয়ঃ] ।

কাম্য বিষয়ে ও ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা নিগৃহীত করিবে, এবং যাহাতে সমুদয় বিলীন হয় সেই লয় নামক সুষুপ্তির অবস্থায় অতিশয় প্রসন্ন (সৰ্ব্ববিধ উদ্বেগহীন) মনকেও নিগৃহীত করিবে ; কারণ, কাম যেরূপ অনর্থকর, লয়ও তেমনি অনর্থকর ॥১০৯॥৪২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিম্ অপরিখিন্নব্যবসারোঃ মেব মনোনিগ্রহ উপায়ঃ ? ন ইত্যাচ্যতে । অপরিখিন্ন-

ব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমাণেন উপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং মনো নিগৃহীয়াৎ
নিরুদ্ধাৎ আত্মনি এব ইত্যর্থঃ। কিন্তু, লীয়তে অগ্নিরিতি স্মৃণুশ্চ লয়ঃ, তস্মিন্
লয়ে চ সূপ্রসন্নম্ আয়াসবর্জিতমপি ইত্যেতৎ, নিগৃহীয়াৎ ইত্যনুবর্ততে। সূপ্রসন্নক্ষেৎ
কস্মাৎ নিগৃহতে ? ইতি, উচ্যতে—যস্মাদ্ যথা কামঃ অনর্থহেতুঃ, তথা লয়োহপি।
অতঃ কামবিষয়স্ত মনসো নিগ্রহবৎ লয়াদপি নিরুদ্ধবাত্মম্ ইত্যর্থঃ ॥১০৯॥৪২

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, অখিলচিত্তে উদ্যমই কি মনোনিগ্রহের একমাত্র উপায় ?
না—বলা হইতেছে যে, উহাই একমাত্র উপায় নহে; অখিলভাবে
চেষ্টাবান্ হইয়া কাম ও ভোগবিষয়ে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলীভূত মনকে
বক্ষ্যমাণ উপায়ে নিগৃহীত করিবে, অর্থাৎ আত্মাতেই নিরুদ্ধ করিবে।
আরও কথা, যাহাতে লয় পায়, সেই স্মৃণুস্তর নাম লয়; সেই লয়া-
বস্থায় সূপ্রসন্ন বা আয়াসবর্জিত মনকেও নিগৃহীত করিবে। এখানেও
নিগৃহীয়াৎ কথাটির সম্বন্ধ হইতেছে। ভাল, যদি সূপ্রসন্ন থাকে,
তবে আর নিগ্রহ করিবে কেন ? বলা হইতেছে—যেহেতু কাম (বিষয়-
স্পৃহা) যেরূপ অনর্থহেতু, লয়ও ঠিক তদ্রূপই [অনর্থহেতু]; অতএব
কামবিষয়াসক্ত মনের নিগ্রহের স্থায় লয় হইতেও মনকে নিরুদ্ধ করা
আবশ্যক ॥১০৯॥৪২

দুঃখং সর্বমনুস্মৃত্য কাম-ভোগান্নিবর্তয়েৎ।

অজং সর্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥১১০॥৪৩

সর্বং (দ্বৈতং) দুঃখং (দুঃখমিশ্রিতং) অনুস্মৃত্য (মিতং স্মৃত্বা) কাম-
ভোগাৎ (অভিলষিতাৎ ভোগাৎ) [মনঃ] নিবর্তয়েৎ (নিগৃহীয়াৎ)। সর্বম্
(দ্বৈতম্) অজম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্) অনুস্মৃত্য তু (পুনঃ) জাতং (দ্বৈতং) ন এব
পশ্যতি, (দ্বৈতসত্তাং নানুভবতীত্যর্থঃ)।

সমস্ত দ্বৈত বস্তুই দুঃখমিশ্রিত—প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া মনকে অভি-
লষিত বিষয়ভোগ হইতে নিবর্তিত করিবে আবার সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা
স্মরণ করিয়া দ্বৈত বস্তু দর্শন করে না, অর্থাৎ তৎসমস্তই দ্বিত্বা বলিয়া
দর্শন করে ॥১১০॥৪৩

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কঃ স উপায় ইতি ? উচ্যতে—সর্বং দ্বৈতম্ অবিজ্ঞাবিজ্ঞিতং ত্রুঃখমেব, ইত্যনুসৃত্য কামভোগাৎ—কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছাবিষয়ঃ, তস্মাৎ বিপ্রসৃতং মনো নিবর্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ । অজং ব্রহ্ম সৰ্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্যো-পদেশতঃ অনুসৃত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি, অভাষাৎ ॥১১০॥৪৩

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই উপায়টি কি ? তাহা কথিত হইতেছে—অবিজ্ঞা-সমুদ্ভূত সমস্ত দ্বৈতই ত্রুঃখ মিশ্রিত, ইহা নিরন্তর স্মরণ করিয়া কাম-ভোগ ছইতে অর্থাৎ কামনাবশতঃ যে ভোগ—অভিলাষের বিষয়, তদাসক্ত মনকে তাহা ছইতে বৈরাগ্যভাবনা দ্বারা নিবর্তিত করিবে ; অজ ব্রহ্মই সর্ব অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতই ব্রহ্মস্বরূপ, শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ ছইতে ইহা [অবগত হইয়া] নিরন্তর স্মরণ করত নিশ্চয়ই দ্বৈত সমূহ দর্শন করে না ; কারণ, [দ্বৈত বলিয়া কোন সত্য বস্তু] নাই ॥১১০॥১৩

লয়ে সম্বোধয়েচ্ছত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ ।

সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ ১১১॥৪৪

চিত্তং লয়ে (সুষুপ্তে লীনং সৎ) সংবোধয়েৎ (আত্মবিবেকেন যোজয়েৎ), বিক্ষিপ্তং (কাম-ভোগেষু প্রধাবৎ) পুনঃ (বারংবারম্ অভ্যাসেন) শময়েৎ (প্রশান্তং—স্থিরং কুর্গ্যাৎ) ; সকষায়ং (বিষয়ানুরক্তং সৎ) বিজানীয়াৎ (বিষয়-দোষ-দর্শনেन সম্প্রজ্ঞাতসমাদৌ নিষোজয়েৎ) ; শমপ্রাপ্তং (সামান্য উপগতং সৎ) ন চালয়েৎ (ততঃ প্রত্যাহৃত্য ন বিষয়াভিমুখীকুর্গ্যাৎ) ॥

চিত্ত লম্বাখ্য সুষুপ্তাবস্থায় লীন হইলে তাহাকে অর্গরিত করিবে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিয়োজিত করিবে । বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ, ইত্যন্ততঃ কাম্য বিষয়ে ধাবমান হইলে, বারংবার অভ্যাস দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিবে ; সকষায় হইলে, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগে সমাসক্ত হইলে, বিষয়ের দোষদর্শনপূর্বক তাহাকে সমাধিতে নিযুক্ত করিবে ; কিন্তু একবার সমতা লাভ করিলে, তাহাকে আর চঞ্চল বা বিষয়োন্মুখ করিবে না ॥১১১॥৪৪

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবমেনে জ্ঞানাত্ম্যসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে স্রুপ্তে লীনং সংযোধ্যৈঃ মনঃ, আত্মবিবেকদর্শনে যোজ্যৈঃ । চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্ । বিক্ষিপ্তকামভোগেষু শম্যৈঃ পুনঃ । এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস্তো লয়াং সংযোধ্যৈঃ বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্তিতং, নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থং সৰ্বস্যাং সরাগং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ । ততোহপি যত্নতঃ সাম্যম্ আপাদয়েৎ । যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি—সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতীত্যর্থঃ ; ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্গাদিত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ ৪৪

ভাষ্যানুবাদ ।

চিত্ত অর্থাৎ মন লয়াখ্য স্রুপ্তে লীন হইলে উক্তপ্রকার জ্ঞানাত্ম্যস ও বৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ উপায়ে সংযোজিত করিবে অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিবে [অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদর্শনে মনোযোগ করিবে] । চিত্ত ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে—একই । কাম্যবিষয়ের উপভোগে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা প্রশান্ত করিবে, মনের স্থিরতা সম্পাদন করিবে । এইরূপে বারংবার অভ্যাসবশতঃ লয়াবস্থা হইতে প্রবোধিত এবং ভোগ্য বিষয় হইতেও নিবৃত্ত, কিন্তু সমতা প্রাপ্ত না হইয়া মধ্যবর্তী অবস্থায় স্থিত—সকষায় অর্থাৎ [সংস্কারবশতঃ] অনু-রাগযুক্ত মনকে “আমার মন সরাগ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগ-যুক্ত” এইরূপে জানিবে, অর্থাৎ যত্নপূর্বক (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা) সেই অবস্থা হইতেও মনের সমতা সম্পাদন করিবে । কিন্তু, যে সময় সমতা লাভ করে—সমভাব প্রাপ্তিতে উন্মুখ হয়, সেই সমভাব হইতে তাহাকে চালিত করিবে না; অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ করিবে না ॥ ১১১ ॥ ৪৪

নাস্বাদয়েৎ স্রুখং তত্র নিঃসঙ্গং প্রজ্ঞয়া ভবেৎ ।

নিশ্চলং নিশ্চরং চিত্তমেকৌক্যরূপাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১১২ ॥ ৪৫

অপিচ, তত্র (সমতা প্রাপ্তৌ) স্রুখং (সমাধিভঙ্গম্ আনন্দং) ন আস্বাদয়েৎ

(অমুয়ক্তো ন ভবেদিত্যর্থঃ), প্রজ্ঞা (বিবেকজ্ঞানেন) নিঃসঙ্গঃ (নিরভিলাষঃ) ভবেৎ । নিশ্চলঃ [অপি] চিত্তং নিশ্চরং (বহির্গন্তমুগ্ধতং সং) প্রযত্নতঃ (যোগোক্ত-প্রকারেণ) একীকৃত্যং (সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যোব নিবেশয়েৎ, ইত্যর্থঃ) ।

সে সময় যে রস বা স্বপ্নের উদ্ভব হয়, তাহা আশ্বাদন করিবে না ; পরন্তু বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ (নিঃস্পৃহ) হইবে । সেই স্থিরীভূত চিত্ত যদি পুনশ্চ বাহিরে যাইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে যত্নপূর্বক আত্মচৈতন্ত্বের সহিত সম্মিলিত করিবে ॥১১২॥৪৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সমাধিসংসৃতো যোগিনো যৎ সুখং জায়তে, তৎ ন অশ্বাদয়েৎ, তত্র ন রজ্যোত ইত্যর্থঃ । কথং তর্হি ? নিঃসঙ্গঃ নিঃস্পৃহঃ প্রজ্ঞা বিবেকবুদ্ধ্যা,—যৎ উপলভ্যাতে সুখং, তৎ অবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষেব ইতি বিভাষয়েৎ ; ততোহপি সুখরাগাৎ নিগূহীয়াৎ ইত্যর্থঃ । যদা পুনঃ সুখরাগান্নিরন্তং নিশ্চলম্ভাবং সং নিশ্চরদ্ বহির্নির্গচ্ছদ্ ভবতি চিত্তং, ততস্ততো নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মত্বেব একীকৃত্যং প্রযত্নতঃ, চিৎস্বরূপসত্ত্বাত্মাত্মেব আপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥১১২॥৪৫

ভাষ্যানুবাদ ।

সমাধিসম্পাদনেচ্ছু যোগীর যে সুখ উপস্থিত হয়, তাহা আশ্বাদন করিবে না অর্থাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইবে না । তবে কিপ্রকারে ? এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ বা নিঃস্পৃহ হইয়া এইরূপ ভাবনা করিবে যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে, তাহা অবিছ্যাকল্পিত নিশ্চয়ই মিথ্যা, অর্থাৎ সেই সুখবিষয়ক অনুরাগ হইতেও [মনকে] নিগূহীত করিবে । চিত্ত যখন সুখানুরাগ হইতেও নিবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ বাহ্য বিষয়ে গমনোন্মুখ হয়, তখন তাহা হইতে নিয়মিত (নিবারিত) করিয়া উক্ত উপায়ানুসারে যত্নপূর্বক আত্মাতে একীভূত করিবে, অর্থাৎ কেবলই সংচিৎ-আত্মস্বরূপতা সম্পাদন করিবে ॥১১২॥৪৫

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ ।

অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ॥১১৩॥৪৬

যদা পুনঃ চিত্তং [সুবৃণ্ডো] ন লীয়তে, ন চ বিক্ষিপ্যতে (চঞ্চলীক্রিয়তে)

অনিঙ্গনং (নিষ্কপ্পং) অনাভাসং (বিষয়াকারেণ চ ন অবভাসমানং) [ভবতি],
তদা তৎ (চিত্তং) ব্রহ্ম নিষ্পন্নং (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তং ভবতি) ।

চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না, এবং বিক্ষেপযুক্তও হয় না, এবং নিশ্চল ও
বিষয়-প্রকাশশীলতাপূর্ণ হয়, তখন সেই চিত্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া
থাকে ॥১১৩॥৪৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথোক্তেন উপায়েন নিগৃহীতং চিত্তং যদা সুষুপ্তৌ ন লীয়তে, ন চ
পুনরবিষয়েষু বিক্ষিপ্যতে, অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্, অনাভাসং ন
কেনচিৎ কল্পিতেন বিষয়ভাবেন অবভাসতে ইতি ; যদা এবংলক্ষণং চিত্তং, তদা
নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ; ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৩॥৪৬

ভাষ্যানুবাদ ।

যথোক্ত উপায়ে নিগৃহীত চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না ; এবং
বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না ; এবং অনিঙ্গন—নিশ্চল ও অনাভাস হয়,
অর্থাৎ কল্পিত কোন বিষয়াকারেই প্রকাশ পায় না ; চিত্ত যখন উক্ত
লক্ষণাক্রান্ত হয়, তখনই ব্রহ্মভাবে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ চিত্ত তখনই
ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে ॥১১৩॥৪৬

স্বস্থং শান্তং সনির্বাক্যম্ অকথ্যং সুখমুত্তমম্ ।

অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্বজ্ঞং পরিচক্ষতে ॥১১৪॥৪৭

[এতচ্চ] উত্তমং (নিরতিশয়ং) স্বস্থং (আত্মবোধরূপং) স্বস্থং (স্বাভিনি
স্থিতং, নির্বিকারং বা) শান্তং (সর্বহঃপ্রশমনরূপং) সনির্বাক্যং (নির্বাক্যেন
কৈবল্যেন সহ বর্ততে ইতি নির্বাক্যপদভাক্), অকথ্যং (বর্ণয়িতুম্ অশক্যম্),
অজম্ (অমূৎপন্নং নিত্যসিদ্ধম্) অজেন (নিত্যেন) জ্ঞেয়েন (ব্রহ্মরূপেণ) সর্বজ্ঞং
(ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞত্বং) পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদ ইতি শেষঃ] ॥

ব্রহ্মবিদগণ-এই আত্মবোধরূপ সুখকে স্বস্থ—আত্মগত, শান্ত, কৈবল্য-সহচারী
অবর্ণনীয়, এবং অজ ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মরূপে অজ (নিত্য) ও সর্বজ্ঞ বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৪৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথোক্তং পরমার্থসুখম্ আত্মগত্যাত্মবোধলক্ষণং স্বস্থং স্বাভিনি স্থিতম্ ; শান্তং

সর্বানর্থোপশমরূপম্ । সনির্ব্যাণং, নির্বৃতিনির্ব্যাণং কৈবল্যাং, সহ নির্ব্যাণেন বর্ততে । তচ্চ অকথাং—ন শকাতে কথয়িতুম্, অত্যন্তসাধারণবিষয়ত্বাৎ । সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব । ন জাতম্ ইত্যজম্ ; বধ্যা বিষয়-বিষয়ং ; অজ্ঞেন অমুৎপন্নেন জ্ঞেয়েন অবাতিরিক্তং সৎ স্মেন সর্বজ্ঞরূপেণ সর্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব সুখং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥১১৪॥৪৭

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মবিদগণ আত্মসত্যানুবোধাত্মক যথোক্ত পারমার্থিক সুখকে স্বস্থ—স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত ; শাস্ত সর্বপ্রকার অনর্থ-(দুঃখ-) প্রশমনস্বরূপ ; সনির্ব্যাণ, নির্ব্যাণ অর্থ—নির্বৃতি অর্থাৎ কৈবল্য (মুক্তি), সেই নির্ব্যাণের সহিত বর্তমান ; তাহাও আবার অকথা—নির্দেশ করিয়া বলিবার অযোগ্য ; কেন না, উহা অত্যন্ত অসাধারণ, অর্থাৎ অনুভবকারী, ভিন্ন অগরে গ্রহণ করিতে পারে না ; উত্তম—নিরতিশয় (বাহ্য অপেক্ষা আর অধিক নাই), তাহা কেবল যোগি-গণেরই প্রত্যক্ষগম্য ; বৈষয়িক সুখের ন্যায় জন্মে না বলিয়াই অজ ; সেই অজ (অমুৎপন্ন সুখ) জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) হইতে স্বতন্ত্র নহে ; এইজন্ম স্বীয় সর্বজ্ঞরূপে ব্রহ্মকেই ঐ সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৪৭

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্মি ন বিদ্যতে ।

এতত্ত্বমুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥১১৫॥৪৮

ইতি গোড়পাদীয়কারিকাস্থ অদ্বৈতাত্ম্যং

তৃতীয়ং প্রকরণম্ ॥ ৩ ॥

কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্মি (জীবস্মি) সম্ভবঃ (সম্ভবতি অস্মাদিতি সম্ভবঃ কারণং) ন বিদ্যতে (নাস্তি) । তৎ এতৎ (বোধোক্তং) উত্তমং (পূর্বোক্তানাং উপায়ভূতসত্যানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠং) সত্যং (পরমার্থং), যত্র (যস্মিন্ সত্যে ব্রহ্মণি) কিঞ্চিৎ (স্বল্পমাত্রম্ অপি) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে) ।

কোন জীবই জন্মে না, ইহার উৎপাদকও নাই। ইহাই সেই সর্বোত্তম সত্য বা পরমার্থ বস্তু (ব্রহ্ম), যে ব্রহ্মে কিছুমাত্রও জন্মে না, অর্থাৎ বাহ্যতে জন্ম প্রতীতিটা কেবল মায়ামাত্র ॥ ১১৫॥৪৮

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

সর্বোৎপাদ্যঃ মনোনিগ্রহাদিঃ মূলোহাদিষং সৃষ্টিকৃপাসনা চোক্তা পরমার্থস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন, ন পরমার্থস্যত্যোতি । পরমার্থগতাং তু—ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপত্তিতে কেনচিদপি প্রকারেণ । অতঃ স্বভাবতঃ অজস্র অস্যা একস্র আত্মনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি । যস্মাৎ ন বিদ্যতে অস্র কারণং, তস্মাৎ ন কশ্চিজ্জায়তে জীব ইত্যোতৎ । পূৰ্বেষু উপায়ত্বেন উক্তানাং সত্যানাম্ এতৎ উত্তমং সত্যং, যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণি অণুমাত্রমপি কিঞ্চিৎ ন জায়তে ইতি ॥১১৫॥৪৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গোড়পাদৌষভাষ্যে আগমশাস্ত্রবিব-

রণেহৈবৈতাধ্যাত্মীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূৰ্বেবাক্ত মনোনিগ্রহাদি, মূক্তিকা-লৌহাদির শ্রায় সৃষ্টিপদ্ধতি এবং উপাসনা, এই সমস্তই কেবল পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় মাত্র ; কিন্তু পরমার্থ সত্য নহে । কিন্তু পরমার্থ সত্য হই-তেছে এই যে, কৰ্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ কোন জীবই কোন প্রকারেই জন্মে না—উৎপন্ন হয় না ; অতএব স্বভাবত অজ (জন্মরহিত) এই এক (অদ্বিতীয়) আত্মার সম্ভব—কারণ নাই । যেহেতু ইহার কারণ বিদ্যমান নাই ; সেই হেতুই কোন জীব জন্মে না । পূৰ্বে উপায়রূপে যে সমস্ত সত্য পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাই উত্তম (উৎকৃষ্ট) সত্য, যেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন বস্তু জন্মলাভ করে না ১১৫॥৪৮

তৃতীয় অধৈত প্রকরণ সমাপ্ত ॥

অথ গোড়পাদীয়াসু অলাতশাস্ত্রাখ্যং চতুর্থং প্রকরণম্ ।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধৰ্ম্মান্ যো গগনোপমান্ ।

জ্যেষ্ঠাভিমনে সস্মুদ্রস্তং বন্দে দ্বিপদাংবরম্ ॥১১৬॥

যঃ (পুরুষোত্তমঃ) আকাশকল্পেন (আকাশাদ্ ঈষন্ন্যূনেন শূন্তপ্রায়েণ ইত্যর্থঃ) জ্যেষ্ঠাভিমনে (জ্যেষ্ঠঃ পরমাত্মা, তদভিমনে, আত্মস্বরূপানতিরিক্তেন) জ্ঞানেন [অঃস্মিন :] ধৰ্ম্মান্ গগনোপমান্ (আকাশকল্পান্ অসজ্ঞানান্) সংবুদ্ধঃ (জ্ঞাতবান্), তং দ্বিপদাং (পুরুষাণাং) বরং (শ্রেষ্ঠং, পুরুষোত্তমং নারায়ণ মতি যাং) বন্দে (অভিবাদয়ে) ।

যিনি আকাশ-সদৃশ, অথচ জ্যেষ্ঠ আত্মা হইতে অভিন্ন, জ্ঞানবলে আকাশ-সদৃশ [আত্মার] ধৰ্ম্মসমূহ অবগত হইয়াছিলেন ; সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করিতেছি ॥১১৬॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ওঙ্কারনির্ণয়ধারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্ত অদ্বৈতস্ত বাহুবিশেষভেদ-বৈতথ্যাক্রান্তিসিদ্ধস্ত পুনরদ্বৈতে শাস্ত্রবুদ্ধিভাঃ সাক্ষান্নির্ধারিতস্ত এতদ্ব্যবসায়ং সত্যম্, ইত্যুপসংহারঃ কৃতোহস্তে তস্ত এতস্ত আগমাদ্বৈতস্ত অদ্বৈতদর্শনস্ত প্রতিপক্ষভূতা দ্বৈতিনো বৈনা-শিকাচ ; তেষাং চ অন্তোক্ত-বিরোধো রাগদ্বेषাদিক্লেশান্ধদর্শনমিতি মিথ্যা-দর্শনঞ্চ স্থচিতম্, ক্লেশান্ধদর্শনস্য সম্যগ্দর্শনমিতি অদ্বৈতদর্শনস্তত্তরে । তু দ্বিহ বিস্তরেণ অন্তোক্তবিরুদ্ধতয়া অসম্যগ্দর্শনঞ্চ প্রদর্শ্য তৎপ্রতিষেধেন অদ্বৈতদর্শন-সিদ্ধিঃ উপসংহর্তব্য অসীতজ্ঞানেন, ইতি অলাতশাস্ত্র-প্রকরণম্ আরভ্যতে । তত্র অদ্বৈতদর্শনসম্প্রদায়কর্তৃঃ অদ্বৈতস্বরূপেণৈব অনমকারার্থেইদম্ আত্মলোকঃ । আচার্য্যপূজ্য হি অভিপ্রেতার্ধসিদ্ধার্থেবাতে শাস্ত্রারম্ভে । আকাশেন ঈষদসমাপ্তম্ আকাশকল্পম্ আকাশতুল্যমিত্যেতৎ । তেন আকাশকল্পেন জ্ঞানেন । কিং ? ধৰ্ম্মানাস্মিন : । কিংবশিষ্টান্ ? গগনোপমান্ গগনয়ুগ্মা যেষাং তে গগনো-পমাঃ, তানাস্মিনো ধৰ্ম্মান্ । জ্ঞানৈশ্চৈব পুনর্বিবেচনাম্—জ্যেষ্ঠৈধৈষ্ঠৈঃ আত্মভিঃ

অভিন্নম অধ্যুষণং সবিত্তপ্রকাশবচ্চ যৎ জ্ঞানং, তেন জ্ঞেয়াভিগ্নেন জ্ঞানেন আকাশকগ্নেন জ্ঞেয়াত্মস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্ ধৰ্ম্মান্ যঃ সম্বন্ধঃ সম্বন্ধবান্ নিত্যমেব স্তৈখ্যেণ যো নারায়ণাখ্যঃ, তং বন্দে অভিবাদয়ে, দ্বিপদাং বয়ং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বয়ং প্রধানং পুরুষোত্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ । উপদেষ্ট-নমস্কারমুখেন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপি-পাদদ্বিষিতং প্রতিপক্ষপ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতং ভবতি ॥১১৬॥১

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রথমতঃ ওঁকারের স্বরূপ-নিরূপণ দ্বারা শাস্ত্রানুসারে অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ; এবং বাহ্যবিষয়সমূহের মিথ্যা ত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তাহা সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, পুনশ্চ অদ্বৈতবিষয়ক শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও অদ্বৈততত্ত্ব অবধারণিত করিয়া অবশেষে ইহাকেই সর্বোত্তম সত্য বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে । দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিকগণই (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) এই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষ । তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, তাহাদের দর্শন রাগ-দেষাদি দোষে কলুষিত ; সুতরাং তাহা-দের দর্শনের মিথ্যা ত্ব বা অসারত্বও সূচিত হইয়াছে । কোনরূপ ক্লেশের (পূর্ববাস্তব দোষের) বিষয়ীভূত নয় বলিয়া অদ্বৈত দর্শনই ঠিক যথার্থ দর্শন, এইরূপে অদ্বৈতবিজ্ঞান প্রশংসা করাই ঐরূপ সূচনার উদ্দেশ্য । এখানে প্রতিপক্ষগণের দর্শন সমুদয় পরস্পর বিরোধ-ভাবাপন্ন হওয়ার, অসম্যক দর্শন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোপদেশ নহে, ইহা প্রদর্শনপূর্বক তাহার প্রত্যাখ্যান দ্বারা অতীত বা ব্যতিরেকী অনুমান-প্রণালী অনুসারে * অদ্বৈতসিদ্ধির উপসংহার করা আবশ্যিক ; এই অভিপ্রায়ে এই ‘অলাতশাস্তি’ নামক চতুর্থ প্রকরণ আরম্ভ হই-

• তাৎপৰ্য—অনুমান সাধারণতঃ দুইপ্রকার, এক—অযথী, অপর—ব্যতিরেকী । এই ব্যতিরেকী অনুমানেরই অপর নাম ‘অযত’ । অযথী অনুমানে একের সত্তার অপর সত্তা বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আর ব্যতিরেকী অনুমানে একের অভাবে অপর সত্তা কিংবা অস্তিত্ব প্রমাণিত করা হয় ।

তেছে ; তাহাতেও আবার অদ্বৈত দর্শনের সম্প্রদায়-প্রবর্তকের পক্ষে অদ্বৈত পদার্থেরই নমস্কার করা সঙ্গত ; সুতরাং তথাবিধ নমস্কারার্থেই এই আভ্যন্তরীণ [রচিত হইয়াছে] ।

বাহ্য আকাশ হইতে ঈষৎ অগ্নি, তাহাই আকাশকল্প, অর্থাৎ আকাশের তুল্য । সেই আকাশকল্প জ্ঞান দ্বারা,—কি ? আত্মার ধর্মসমূহকে,—কি প্রকার ধর্মসমূহকে ? গগনোপম, অর্থাৎ আকাশ বাহাদের উপমানভূত, গগনোপম সেই সমস্ত আত্ম-ধর্মকে । পুনশ্চ জ্ঞানের বিশেষণ [প্রদত্ত হইতেছে ।] নারায়ণনামক যে ঈশ্বর অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ ধর্মস্বরূপ আত্ম-সমূহের সহিত অভিন্ন যে জ্ঞান, জ্ঞেয়াভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথগ্ভূত, আকাশতুল্য সেই জ্ঞান দ্বারা আকাশসদৃশ ধর্মসমূহকে সর্বদাই অবগত আছেন ; তাঁহাকে বন্দনা করি—প্রণাম করি । * “দ্বিপদাং বরং” এ কথার অভিপ্রায় এই যে, দ্বিপদগণের মধ্যে অর্থাৎ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—পুরুষোত্তম । এই প্রকরণে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বের দ্বিত্ব, পরমার্থ আত্মাত্ম নির্ণয় করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা এই উপদেশটা গুরুতর নমস্কার-স্থলেই প্রতিপক্ষ-সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল ॥১১৬॥১

অম্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বস্থখো হিতঃ ।

অবিবাদোহবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥১১৭॥২

* তাৎপর্য—আচার্য্যো হি পুরা বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণাধিষ্ঠিত নারায়ণ ভগবন্ত-অভিপ্রেতা ভগ্নো মহৎ অন্ত্যাত ; ততো ভগবান্ অতিএসরত্ত্বৈ বিদ্যাং প্রদাদং ; ইতি প্রসিদ্ধং পরমগুরুত্বং পরমেশ্বরভেত্তিত্যর্থঃ ।

[আনন্দগিরিঃ]

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরাকালে আচার্য্য গোড়পাদ বর-নারায়ণাধিষ্ঠিত বদরিকাশ্রমে বাইরা নারায়ণকে উদ্দেশ্য করিয়া তীব্র ভগ্নতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ নারায়ণ অন্ত্যাত সত্ত্বই হইয়া গোড়পাদকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন ; এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে । তদনুসারে গোড়পাদকে পরমেশ্বরের পিতা এবং তাঁহাকে ইহার পরমগুরু বলিয়া প্রণাম করা অসঙ্গত হয় না ।

অস্পর্শযোগঃ (নাস্তি স্পর্শস্য যোগঃ সম্বন্ধঃ যস্মিন্, স তথোক্তঃ, ব্রহ্মস্বভাবঃ)
 বৈ (এব) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্বসম্বন্ধস্থঃ (সর্বেষাং প্রাণিনাং চিত্তানাং বা
 সুখাবহঃ) হিতঃ (কল্যাণকরঃ) আবিবাদঃ (বিসংবাদরহিতঃ) অবিব্রুদ্ধঃ
 (বিরোধশূন্যঃ) চ (সমুচ্চয়ে) [যঃ যোগঃ] দেশিতঃ (শাস্ত্রেণ উপদিষ্টঃ),
 অহং তং (যোগং) নমামি (বন্দে) ।

সৰূপপ্রকার বিষয়-সংস্পর্শরহিত—‘অস্পর্শযোগ’ নামে প্রসিদ্ধ, সর্বসুখাবহ,
 হিতকর, এবং বিবাদরহিত ও অবিব্রুদ্ধ বে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । আমি
 তাহাকে নমস্কার করি ॥ ১১৭ ॥ ২

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

অধুনা অদ্বৈতদর্শনযোগস্ত নমস্কারঃ তৎস্বতয়ে ; স্পর্শনং স্পর্শঃ সম্বন্ধো ন বিদ্যতে
 যস্ত যোগস্ত কেনচিৎ কদাচিদপি, সোহস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব, বৈ নামেতি
 ব্রহ্মবিদাম্ অস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । স চ সর্বসম্বন্ধস্থো ভবতি ।
 কশ্চিৎ অত্যন্তসুখসাধনবিশিষ্টোহপি দুঃখরূপঃ, যথা তপঃ ; অগ্নস্ত ন তথা ;
 কিস্তুহি ? সর্বসম্বাদাং স্থঃ । তথেহ ভবতি কশ্চিদ্বিষয়োগভোগঃ স্থঃ, ন
 তিতঃ ; অগ্নস্ত স্থো হিতশ্চ ; নিত্যম্ অপ্রচলিতস্বভাবত্বাৎ । কিঞ্চ, অবিবাদঃ
 বিব্রুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেণ যস্মিন্ ন বিদ্যতে, সোহবিবাদঃ ।
 কস্মাৎ ? যতঃ অবিব্রুদ্ধশ্চ, য দৃশ্যো যোগো দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ ;
 তং নমাম্যহং প্রণমামীত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন অদ্বৈতদর্শনযোগের প্রশংসার্থ তাহার নমস্কার করিতেছেন ।
 স্পর্শ অর্থ স্পর্শন অর্থাৎ কখনও কোন বিষয়ের সহিত যাহার স্পর্শ বা
 সম্বন্ধ নাই, তাহা অস্পর্শযোগ, তাহা ব্রহ্মস্বভাবই বটে, [‘বৈ,’ ও ‘নাম’
 শব্দ অবধারণ ও প্রসিদ্ধার্থক] ব্রহ্মবিদগণের নিকট ‘অস্পর্শযোগ’
 এইরূপ প্রসিদ্ধ । সেই যোগ সমস্তেরই সুখাবহ হইয়া থাকে । কোন
 বিষয় অত্যন্ত সুখসাধন হইয়াও দুঃখময় হইয়া থাকে, যেমন তপস্তা ;
 ইহা কিন্তু সেরূপ নহে । তবে কিরূপ ?—না, সকল প্রাণীরই সুখকর ।
 সেইরূপ কোন কোন বিষয়োগভোগ সুখকর হইয়াও অহিত হইয়া

থাকে ইহা কিন্তু স্থখকরও বটে এবং হিতও বটে । কারণ, কোন কালেই ইহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না । অপিচ, ইহা অবিবাদ । পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক যে বিরুদ্ধ কথন, তাহার নাম বিবাদ ; সেই বিবাদ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহাই অবিবাদ ; কারণ ? যেহেতু ইহা বিরুদ্ধ নহে—অবিরুদ্ধও বটে । ঈদৃশ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, আমি সেই যোগকে প্রণাম করিতেছি ॥১১৭॥২

ভূতস্ত জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি ।

অভূতস্তাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ॥১১৮॥৩

[বৈতিনাং বিবাদপ্রকারমাহ—ভূতস্যেত্যাদি ।]—পরস্পরং বিবদন্তঃ (বিরুদ্ধ-কথনশীলাঃ) কেচিৎ এব (ন তু সৰ্ব্বে) বাদিনঃ (সাংখ্যাঃ এব) ভূতস্ত (বিদ্যমানস্য সতঃ) জাতিম্ (উৎপত্তিং) ইচ্ছন্তি । অপরে ধীরাঃ (বীমন্তঃ) (বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাস্চ বাদিনঃ) অভূতস্ত (অসতঃ) [জাতিম্ ইচ্ছন্তি ইতি শেষঃ] ॥

পরস্পর বিবাদকারী কোন কোন বাদীরাই (সাংখ্যমতাবলম্বীরাই কেবল) ভূত বা সংপদার্থের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন ; আবার বুদ্ধিমান্ অপরাপর বাদিগণ (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ) অসংপদার্থেরই উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥ ৩

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুদ্ধান্তে, ইতি উচ্যতে—ভূতস্ত বিদ্যমানস্ত বস্তুনো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি সাংখ্যাঃ ; ন সৰ্ব্বে এব বৈতিনঃ । বস্তুাং অভূতস্ত অবিদ্যমানস্ত অপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাস্চ ধীরা বীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ, বিবদন্তঃ বিরুদ্ধং বদন্তো হি অন্তোত্তম ইচ্ছন্তি । কেতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ ।

বৈতবাদীরা পরস্পর কি প্রকারে বিবাদ করিয়া থাকে, তাহা কথিত হইতেছে—কোন কোন বাদীরাই—কেবল সাংখ্যবাদীরাই ভূত অর্থাৎ

বিদ্যমান বস্তুরই জাতি বা উৎপত্তি ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন), কিন্তু সমস্ত বৈতবাদীরাই নহে ; যেহেতু ধীর—ধীমান্ অর্থাৎ বাহ্যরা আপনাকে প্রাপ্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সেই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকাদি অপরপর বাদিগণ বিবাদ করত অর্থাৎ পরস্পর জন্ম লাভের ইচ্ছায় বিরুদ্ধভাষণ-তৎপর হইয়া অতৃত অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থেরও উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন * ॥১১৮॥৩

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে ।

বিবদন্তোহদ্বয়া ছেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥১১৯॥৪

ভূতং (বিদ্যমানং সং) কিঞ্চিৎ (কিমপি) ন জায়তে (ন উৎপত্ততে আশ্রয়ৎ) ; অভূতং (অবিদ্যমানং—অসং অপি) ন এব জায়তে ; ইতি (ইৎ) বিবদন্তঃ (পরস্পরং বিরুদ্ধং বাদং কুরুন্তঃ সাংখ্যাঃ তাকিকাস্ত) [বস্তুতঃ] ; অদ্বয়াঃ (অবৈতমতানুসারী রণ এব সন্তঃ) তে (বাদিনঃ) অজাতিং (অমুৎপত্তিং) হি (এব) খ্যাপয়ন্তি (প্রকাশয়ন্তি) ইত্যর্থঃ ।

কোন সংপদার্থই জন্মে না, এবং কোন অসংপদার্থই জন্মে না, এইরূপে বিবাদ করার সেই বাদিগণ (সাংখ্য ও নৈয়ায়িকাদি) [ফলতঃ] অবৈতমতানুসারী হইয়া অমুৎপত্তিই প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৯॥৪

* তাৎপৰ্য্য—সাংখ্যবাদীরা বলেন—“নাসমুৎপদ্যতে, নচ সং বিনশতি”, অর্থাৎ অসং—বাহ্যর অস্তিত্ব নাই, সেরূপ পদার্থ কখনও জন্মে না ; আর সং—বাহ্যর সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, সেরূপ পদার্থও কখনই বিনষ্ট হয় না ; সংপদার্থ চিরকালই আছে এবং থাকিবেও চিরকাল ; আর অসংপদার্থ—আকাশ-বুহুমানি কিস্মিন্ কালেও ছিল না, বর্তমানেও নাই, এবং হৃদয় ভবিষ্যতেও হইবে না । আবির্ভাব বা অস্তিত্বের নাম জন্ম, আর তিরোভাব বা স্বৰূপ কারণে বিলয়প্রাপ্তির নাম নশ । তিলের মধ্যে তৈল ছিল বলিয়াই পীড়নে তাহা অভিঘাত বা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; আর বায়ুকারণে কখনও তৈল নাই—অসং, তাই শত চেষ্টারও তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, বা হইতে পারে না । সূত্রিকা হইতে বট উৎপন্ন হইল, আবার বিনষ্ট হইয়া কি হইল ? না, সূত্রিকারণে পরিণত হইল,—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না । সর্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য । অন্তান্ত যুক্তি সাংখ্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য ।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন যে, না ; যাহা সং—বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি ? অবিদ্যমান—অসং বটপটাদি পদার্থই কৃত্তকারাদির চেষ্টা বলে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিদ্যমান—উৎপন্ন বট-পটাদির ত আর কখনও উৎপত্তি সম্ভব হয় না । আর বস্তু বাদি উৎপন্নই থাকে, তাহা হইলে তরিসিত কাহারই চেষ্টা হইতে পারে না ; বায়ুক হইতে যে তৈল নিঃসৃত হয় না, তাহার কারণ, বায়ুকাতে তৈলোৎপাদক শক্তিই অভাব । ইত্যাদি ।

শাক্ত-তাব্যম্ ।

তৈর্যেবং বিরুদ্ধবদনেন অগ্ৰোক্তপক্ষপ্রতিবেদঃ কুর্কতিঃ কিং খ্যা পতঃ ভবতীতি উচ্যতে—ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদ্বিদ্যমানত্বাৎ এব, আত্মবৎ ; ইত্যেবং বদন্ অসদ্বাদী সাংখ্যপক্ষঃ প্রতিবেদতি সজ্জয় । তথা অভূতম্ অবিজ্ঞ-মানম্ অবিদ্যমানত্বাৎ ন এব জায়তে, শশবিষাগবৎ ; ইত্যেবং বদন্ সাংখ্যোহপি অসদ্বাদিপক্ষম্ অসজ্জয় প্রতিবেদতি । বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তঃ অবয়্যা অবৈত্তি-নোহপ্যেতে অগ্ৰোক্তপক্ষৌ সদসতোজ্জয়না প্রতবেদন্তঃ অজ্ঞাতিম্ অমুৎপত্তিম্ অর্থাৎ খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥১১৯॥৪

তাব্যামুবাদ ।

তাহারা এইরূপে পরস্পরের পক্ষ খণ্ডনপূর্বক বিবাদ করায়, কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহা বলা হইতেছে—ভূত বা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া আত্মা যেমন উৎপন্ন হয় না ; তেমনি ভূত অর্থাৎ বিজ্ঞমান কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না, বিজ্ঞমানতাই তাহার কারণ । এইরূপ বলিয়া অসৎবাদী (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) সাংখ্য-সম্মত সৎ-পদার্থের জন্ম প্রতিবেদ করিয়া থাকেন । সেইরূপ, অভূত অর্থাৎ শশ-শৃঙ্গের জ্ঞায় অবিজ্ঞমান পদার্থ অবিজ্ঞমানতা হেতুই অর্থাৎ নাই বলিয়াই জন্মে না ; এইরূপ বলিয়া সাংখ্যও আবার অসদ্বাদী-সম্মত অসত্তের জন্মবাদ প্রতিবেদ করিয়া থাকেন । বিবাদ করত অর্থাৎ বিরুদ্ধ-বাদকারী এই বাদিগণ পরস্পরের সৎ-জন্ম, আর অসৎ-জন্ম, এই পক্ষদ্বয় খণ্ডন করত [প্রকৃত পক্ষে] অবয়্য অর্থাৎ অবৈতমতামুধারীই হইয়া পড়েন । তাহার ফলে প্রকাস্তুরে তাহার অজ্ঞাতি অর্থাৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তিই খ্যাপন—প্রকাশ করিয়া থাকেন * ॥১১৯॥৪

* তাৎপর্য—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্মতায় বলেন যে, সৎ—বিদ্যমান পদার্থ কখনই জন্ম লাভ করিতে পারে না ; আবার সাংখ্যবাদীরাও বলেন যে, না,—অসত্তের জন্ম হইতে পারে না ; এইরূপ উভয় সম্মতায়ই যখন উৎপত্তির বিপক্ষে মতামত, তখন কলে-কলে তাহাদের মতেও কোন বস্তুই উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ; সুতরাং অবৈতবাদীর সহিতই একমত হইয়া পড়িতেছে । কেবলা, তাহার কেহই যখন স্বীয় মত পরিচয় করিতে প্রস্তুত নহে ; তখন কাহার মত সত্য, আর কাহার মত মিথ্যা, ইহা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না । কাজেই অবৈত-বাদীর অভিমত ‘কোন বস্তুই উৎপত্তি হয় না,’ এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইতেছে ।

খ্যাপ্যমানামজ্ঞাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্ ।

বিবদামো ন তৈঃ সার্কমবিবাদং নিবোধত ॥১২০॥৫

তৈঃ (বাদিভিঃ) খ্যাপ্যমানাম্ (নিরূপ্যমাণাম্) অজ্ঞাতিং (উৎপত্ত্যভাবং)
বয়ং (অগ্নৈত্ববাদিনঃ) অনুমোদামহে (স্বীকৃৎ) ; তৈঃ (সাংখ্যাদিভিঃ) সার্কং
(সহ) ন বিবদামঃ (বিবাদং কৃৎ) । [হে শিষ্যাঃ !] অবিবাদং (বিবাদ-
রহিতং পরমার্থতত্ত্বং) নিবোধত (অবগচ্ছত) ।

সেই বাদিগণকর্তৃক প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদ আমরা অনুমোদনই করি ; কিন্তু
তাহাদের সহিত বিবাদ করি না । হে শিষ্যগণ, পরমার্থ-তত্ত্ব নির্বিবাদ বলিয়া
অবগত হও ॥১২০॥৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তৈঃ এবং খ্যাপ্যমানাম্ অজ্ঞাতিম্ ‘এবমস্ত’ ইতি অনুমোদামহে কেবলং, ন
তৈঃ সার্কং বিবদামঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষগ্রহণেন ; যথা তে অতোস্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
অতন্তম্ অবিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনম্ অনুজ্ঞাতম্ অজ্ঞাতিঃ নিবোধত,
হে শিষ্যাঃ ॥১২০॥৫

ভাষ্যানুবাদ ।

তাহাদের প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদকে আমরা ‘এবম্ অস্ত’ (এই
রূপই হউক) বলিয়া কেবল অনুমোদনই করি, কিন্তু পক্ষ ও প্রতি-
পক্ষ ভাব অবলম্বনপূর্বক তাহাদের সহিত বিবাদ করি না । অভিপ্রায়
এই যে, তাহারা যেরূপ বিবাদ করে, আমরা সেরূপ বিবাদ করি না ।
অতএব, হে শিষ্যগণ, আমাদের অনুমোদিত সেই অবিবাদ বা
বিবাদরহিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হও ॥১২০॥৫

অজাতশ্চৈব ধর্মশ্চ জ্ঞাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ ।

অজাতো হুম্মতো ধর্মো মর্ত্যতাং কথমেবাতি ॥১২১॥৬

বাদিনঃ (গদগদবাদিনঃ) অজাতস্ত (অন্তরহিতস্ত) এব (নিশ্চয়ে) ধর্মত
:(বস্তুনঃ) জ্ঞাতিম্ (উৎপত্তি) ইচ্ছন্তি । [কিন্তু] অজাতঃ হি (এব)

[অতএব] অমৃতঃ (নাশরহিতঃ) ধর্মঃ কথং (কেন রূপেণ) মর্ত্যাতাং (মরণ-শীলতাং) এষাতি (প্রাপ্নোতি) ? [ন কথমপি ইতি ভাবঃ] ।

সদসদ্বাদিগণ (বাহারা সৎ অসৎ উভয়রূপই স্বীকার করে, তাহারা) অজ্ঞাত পদার্থেরই উৎপত্তি স্বীকার করে । কিন্তু, বাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ও অমৃত—বিনাশরহিত ধর্ম ; তাহা আবার মর্ত্যতা প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে ? ॥১২১॥৬

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

সদসদ্বাদিনঃ সর্কে । অমৃত পুরস্তাং কৃতভাষাঃ শ্লোকঃ ॥১২১॥৬

ভাষ্যানুবাদ ।

বাদী অর্থ বাহারা সৎ ও অসৎ, উভয়রূপই স্বীকার করে, তাহারা । পূর্বেরই (তৃতীয় প্রকরণে) এই শ্লোকের ভাষ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥১২১॥৬

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমৃতং তথা ।

প্রকৃतेरन्यथाभावো ন কথঞ্চিদুবিষ্যতি ॥১২২॥৭

স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্মো গচ্ছতি মর্ত্যতাম্ ।

কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্বাস্ত্যতি নিশ্চলঃ ॥১২৩॥৮

মর্ত্যং (মরণশীলং বস্তু) অমৃতং (নাশরহিতং) ন ভবতি, তথা (তদ্বৎ) অমৃতং (মরণরহিতং) [অপি বস্তু] মর্ত্যং (মরণশীলং) ন [ভবতি] । [যতঃ] প্রকৃতে: (বস্তুস্বভাবে) অন্তথাভাবঃ (বিপর্যয়ঃ) কথঞ্চিৎ (কথমপি) ন উবিষ্যতি ।

মরণশীল পদার্থ অমরণশীল হয় না, সেইরূপ অমরণশীল পদার্থও মরণশীল হইতে পারে না । যেহেতু কোনপ্রকারেই প্রকৃতির অন্তথাভাব (বতাব-বিপর্যয়) হইতে পারে না ॥১২২॥৭

[যতঃ (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন (প্রকৃত্যা এব) অমৃতঃ (অবিনশ্বরঃ) ধর্মঃ মর্ত্যাতাং (বিনাশং) গচ্ছতি, তস্ত কৃতকেন (ক্রিয়া লবঃ) অমৃতঃ (মোক্ষঃ) নিশ্চলঃ (অবিকৃতঃ সন্) কথং স্বাস্ত্যতি ? [ন কথমপি ইতি ভাবঃ] ॥

বাহার মতে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব (অনশ্বরত্ব) ধর্ম ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার

সং ক্রিয়ালব্ধ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি কিরূপে নিশ্চল বা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে? তাহা কখনই অবিকৃত থাকিতে পারে না ॥১২৫॥৮

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

উক্তার্থানাং শ্লোকানাং ইহোপভাসঃ পরবাদিপক্ষাণাং অস্তোক্তবিরোধ-
খ্যাপিতাহমোদন-প্রদর্শনার্থঃ ॥১২২-২৫॥৭—৮

সাংসদ্বিকী স্বাভাবিকী সহজা অকুতা চ যা ।

প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা ॥১২৪॥৯

যা সাংসদ্বিকী (যোগসিদ্ধিলব্ধা অনির্মাট্যস্বর্গ্যপ্রাপ্তিরূপা), স্বাভাবিকী (বস্তুস্বভাবসিদ্ধা অমৃত্যুস্বাদিবৎ), সহজা (আশ্রয়েণ সত্বেব জাতা পক্ষাদান্য আকাশ-গমনাদিঃ) যা চ (অপি) অকুতা (ন ক্রিয়য়া সম্পন্না), যা [অপি] স্বভাবং ন জহাতি (ন ত্যজতি), সা চ ‘প্রকৃতিঃ’ ইতি (জাতব্য) [লৌকিকৈ-
রিত্তি শেষঃ] ॥

যাহা যোগসাধনাদিসিদ্ধ সাংসদ্বিকী, কিংবা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ, অথবা সহজ অর্থাৎ আশ্রয়ের লঙ্গে সঙ্গে জাত, এবং যাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত নহে, আর যাহা স্বীয় স্বরূপ কখনও পরিত্যাগ করে না; তাহাই ‘প্রকৃতি’ বলিয়া জাতব্য ॥১২৪॥৯

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

বস্তুলৌকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্যেতি, কা অসাবিত্যাহ—সমাকৃসিদ্ধিঃ
সাংসদ্বিঃ, তত্ত্ব ভবা সাংসদ্বিকী; বধা যোগিনাং সিদ্ধানামনির্মাট্যস্বর্গ্য-প্রাপ্তিঃ
প্রকৃতিঃ, সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনাং ন বিপর্যেতি, তথৈব সা । তথা,
স্বাভাবিকী ব্রহ্মস্বভাবত এব সিদ্ধা; বধা অন্যান্যদীনামুৎপাদনপ্রকাশাদিলক্ষণা;
সাপি ন কালান্তরে ব্যতিচরতি দেশান্তরে চ; তথা সহজা আত্মনা সত্বেব
জাতা; বধা পক্ষাদীনামাকুশলগমনাদিলক্ষণা । অস্ত্যপি বা কাচিদকুতা
কেনচিত্র কুতা; বধা অপাং নির্যদেশগমনাদিলক্ষণা । অস্ত্যপি বা কাচিৎ স্বভাবং
ন জহাতি, সা সর্বা প্রকৃতিরিত্তি বিজ্ঞেয়া । লোকে মিথ্যাকল্পিতেন্দু লৌকিকেহপি
বস্তু প্রকৃতির্নাত্মা ভবতি, কিমুত অজস্রভাবেন্দু পরমাৎমবস্তুভবদ্বয়লক্ষণা
প্রকৃতির্নাত্মা ভবতীত্যতি প্রায়ঃ ॥১২৪॥৯

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু লৌকিক প্রকৃতিও বিপর্যাস্ত বা অগুণাভূত হয় না। এই লৌকিক প্রকৃতি কি, তাহা বলিতেছেন,—সংসিদ্ধি অর্থ সম্যকরূপে সিদ্ধি; তাহা হইতে উৎপন্ন—সংসিদ্ধিকী; যেমন সিদ্ধ যোগিগণের ‘অনিমা’ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাপ্রাপ্তি একটি প্রকৃতি; যোগিগণের সেই প্রকৃতি অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকালেও অগুণাভূত হয় না, সেইরূপেই বর্তমান থাকে। সেইরূপ স্বভাবিকী—যাহা স্রব্যের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন অগ্নিপ্রভৃতির উষ্ণপ্রকাশাদি প্রকৃতি, তাহাও কালান্তরে বা দেশান্তরে রূপান্তরিত হয় না; [সেইরূপই থাকে]। সেইরূপ সহজা অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎপন্ন; যেমন পক্ষিপ্রভৃতির আকাশ-গমনাদি। আরও যাহা কিছু অকৃত অর্থাৎ কাহারও দ্বারা সম্পাদিত নহে, [তাহাও প্রকৃতি]; যেমন জলের নিম্নদেশে গমন প্রভৃতি। আরও যাহা কিছু স্থায় স্বভাব পরিত্যাগ না করে, সে সমুদয়ও প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। অতিপ্রায় এই যে, সংসারে মিথ্যা কল্পিত বস্তুগত লোকসিদ্ধ প্রকৃতিও যখন অগুণাভূত হয় না, তখন স্বভাবতঃ অজ পরমার্থবস্তু ব্রহ্মগত অমৃতত্ব প্রকৃতি যে অগুণা হয় না, ইহা ত আর বলিতেই হয় না ॥১২৪॥৯

জরা-মরণনিমুক্তাঃ সর্ব্বৈ ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ ।

জরা-মরণমিচ্ছন্ত্যচ্যবন্তে তন্ময়ীযয়া ॥১২৫॥১০

স্বভাবতঃ (স্বভাবেনৈব) জরামরণনিমুক্তাঃ (জরামরণাদি-বিকারবর্জিতাঃ), সর্ব্বৈ ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) জরামরণম্ (স্বোপাধিদেহেবু আত্মত্বাধ্যাতেন জরাং বৃত্ত্বাং চ) ইচ্ছন্তঃ (কাময়মানাঃ সন্তঃ) তন্ময়ীযয়া (জরামরণাদিচিন্তয়া) চ্যবন্তে (স্বভাবাৎ প্রচ্যুতা ভবন্তীত্যর্থঃ) ।

স্বভাবতই জরামরণাদিবর্জিত আত্মা নামক ধর্ম্মসমূহ জরামরণ ইচ্ছা করিয়া সেই চিন্তায়ই স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১২৫॥১০

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কিংবিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতিঃ, যন্তা অন্তথাভাবো বাদিভিঃ কল্যাতে ? কল্লনায়াং বা কো দোষঃ ? ইত্যাহ—জরামরণনিম্মুক্তাঃ জরামরণাদি-সর্ববিজ্রিয়াবর্জিতা ইত্যর্থঃ । কে ? সর্বো ধর্ম্যাঃ, সর্বো আত্মান ইত্যেতৎ, স্বভাবতঃ প্রকৃতিত এব । অত এবংস্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্যা জরামরণমিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জ্বামিব সর্পম্ আত্মনি কল্লয়ন্ত্যবস্তে স্বভাবতঃ চলন্তীত্যর্থঃ । তস্মানীষয়া জরা-মরণচিন্তয়া তদ্ভাবভাবিত্ব-দোষেণ ইত্যর্থঃ ॥১২৫॥১০

ভাষ্যানুবাদ ।

বাদিগণ যে প্রকৃতির অত্যাধাভাব কল্লনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতির বিষয় কি? আর সেই কল্লনায়ই বা দোষ কি? তাহা বলিতেছেন—জরামরণনিম্মুক্ত অর্থ—জরামরণাদি সর্বপ্রকার বিকার-বর্জিত । কাহারো ?—সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মা । ‘স্বভাবতঃ’ অর্থ—প্রকৃতি হইতে । অতএব ধর্ম্ম বা আত্মসমূহ এবংবিধ স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াও জরামরণ ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের স্থায় আত্মাতেও যেন জরামরণাদি ধর্ম্মসমূহ কল্লনা করিয়া তদ্বিষয়ক মনীষা দ্বারা অর্থাৎ সেই জরামরণচিন্তায় তদ্ভাবে ভাবিত হয়, সেই দোষেই তাহারোচ্যত হয়, অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত অবস্থা হইতে বিচলিত হয় ॥১২৫॥১০

কারণং যন্ত বৈ কার্য্যং কারণং তন্ত জায়তে ।

জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥১২৬॥১১

‘যন্ত (বাদিনঃ মতে) কারণং (উপাদানং) বৈ (এব) কার্য্যং [ভবতি] (কারণম্ এব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি ভাবঃ), তন্ত (সৎকার্য্যবাদিনঃ মতে) কারণং (উপাদানং যুক্তিবাদি) জায়তে (ঘটাদিরূপেণ পরিণমতে) । জায়মানং (উপপত্তমানং) চ তৎ (কারণং প্রধানং) কথং (কেন রূপেণ) অজং (অজ-রহিতং), ভিন্নং (কার্য্যাকারেণ ভেদং চ প্রাপ্তং সৎ) নিত্যং [ভবেৎ]; [স্যাবয়বং ভিন্নং চ ঘটাদি অনিত্যমেব দৃষ্টম্, নতু নিত্যমিতি ভাবঃ] ॥

যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ কার্য্যও কারণ অভিন্ন পদার্থ,

তাহার মতে কারণই কার্য্যাকারে উৎপন্ন হয় । কিন্তু, উৎপন্ন পদার্থ (প্রধান) কিরূপে অজ হইতে পারে ? আর বিকারপ্রাপ্ত হইয়াই বা কিরূপে নিত্য থাকিতে পারে ? ॥১২৬॥১১

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ অনুপপন্নমুচ্যতে ? ইত্যাহ বৈশেষিকঃ । কারণং যদ্বৎপাদানলক্ষণং, যন্ত বাদিনো বৈ কার্য্যং কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তন্ত বাদিন ইত্যর্থঃ । তস্তা অজমেব সৎ প্রধানাদি কারণং মহাদি-কার্য্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ । মহাদাদ্যাকারেণ চেৎ জায়মানং প্রধানং কথম্ অজমুচ্যতে তৈঃ, বিপ্রতিষিদ্ধক্ষেপং জায়তে অজ্ঞেতি । নিত্যঞ্চ তৈরুচ্যতে । প্রধানং ভিন্নং বিদৌর্গম্ ; স্ফুটতম্ একদেশেন সৎ কথং নিত্যং ভবেদিত্যর্থঃ । ন হি সাবয়বং ঘটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং লোক ইত্যর্থঃ । বিদৌর্গঞ্চ স্ত্রাৎ একদেশেনাজং নিত্যজ্ঞেতি এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২৬॥১১

ভাষ্যাত্মবাদ ।

সদুৎপত্তিবাদী সাংখ্যাকারগণ অসঙ্গত কথা বলেন কিপ্রকারে ? তদ্বস্তরে বৈশেষিক বলিতেছেন—যে বাদীর মতে মূর্ত্তিকার আয় উপাদান কারণই কার্য্য স্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহার মতে প্রধান বা প্রকৃতি প্রভৃতি কারণগুলি অজ হইয়াও মহত্ত্বাদি কার্য্যাকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ যদি মহাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে তাহারা [কারণকে] আর বলেন কি প্রকারে ? জন্মে, অখচ অজ বা জন্মরহিত, ইহা বিরুদ্ধ কথা । তাহারা [প্রধানকে] নিত্যও বলিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রধান যখন ভিন্ন অর্থাৎ বিদৌর্গ হয়—একাংশে স্ফুটিত বা বিকৃত হয়, তখন কি প্রকারেই বা নিত্য হইবে ? কেন না, সাবয়ব ঘটাদি পদার্থ একাংশে স্ফুটিত হইয়া কোথাও নিত্য থাকিতে দেখা যায় না । অভিপ্রায় এই যে, একাংশে স্ফুটিত হইবে, অখচ অজ ; নিত্যও থাকিবে ; এবং এইটি তাহারা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকে ॥১২৬॥১১

কারণাদ্ যদ্ব্যনন্তত্বমতঃ কার্যমজ্ঞং যদি । *

জায়মানাক্তি বৈ কার্য্যাং কারণং তে কথং প্রবন্ম ॥১২৭॥১২

[তব মতে] যদি (সম্ভাবনায়াং) [কার্য্যস্ত] কারণাং (অজ্ঞাং) অনন্তত্বং (অভিন্নত্বং) [জ্ঞাং] ; অতঃ (হেতোঃ) [তব মতে] কার্য্যম্ [অপি] অজ্ঞং (জন্মরহিতং) জ্ঞাং (ভবেৎ) । [অপিচ,] জায়মানাং (উৎপত্তমানাং অনিত্যাং) কার্য্যাং অনন্তং (অভিন্নং) হি (নিশ্চয়ে) কারণং তে (তব মতে) কথং প্রবন্ম (নিত্যং) [জ্ঞাং], [ন কথমপীতি ভাবঃ] ।

কার্য্য যদি অজ কারণ হইতে অজ বা পৃথক্ই না হয়, তবে তোমার মতে কার্য্যও অজ (জন্মরহিত) হইতে পারে । আর তোমার মতে জায়মান কার্য্য হইতে অনন্তভূত কারণই বা কিরূপে প্রব (অবিকৃত) থাকিতে পারে ? ॥১২৭॥১২

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

উক্তশ্রৌত্বার্থস্ত স্পষ্টীকরণার্থমাহ—কারণাদজ্ঞাং কার্য্যস্ত যদি অনন্তত্বম্ ইষ্টং স্মরা, ততঃ কার্য্যমপ্যজমিতি প্রাপ্তম্ । ইদঞ্চ অন্তদ্বিপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যমজ্ঞেতি তব । কিঞ্চাজ্ঞং, কার্য্য-কারণরোরনন্তত্বে জায়মানাক্তি বৈ কার্য্যাং কারণমনন্তং নিত্যং প্রবঞ্চ তে কথং ভবেৎ । ন হি কুকুট্যা একদেশঃ পচ্যাতে, একদেশঃ প্রসবায় কল্যাতে ॥১২৭॥১২

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বেবাক্ত গ্রন্থার্থই স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন— অজ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্বই যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্যও অজরূপই হইবে । ইহাও তোমার বড়ই বিরুদ্ধ কথা যে, কার্য্যও বটে, অথচ অজও বটে ; (অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থ কখনও অজ হইতে পারে না । আরও এক কথা, কার্য্য ও কারণের অনন্তত্ব হইলে জায়মান কার্য্য হইতে অপৃথগ্ভূত কারণই বা তোমার মতে প্রব অর্থাৎ নিত্য থাকে কিরূপে ? কেননা, কুকুটীর এক অংশ পাক হইতেছে, আর অপর অংশ সম্ভানপ্রসবের জন্ত রক্ষিত হইতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না ॥১২৭॥১২

* কার্য্যমজ্ঞং তব ইতি বা পাঠঃ ।

অজাদ্বে জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ ।

জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ॥১২৮॥১৩

বস্ত্র (সাংখ্যবাদিনঃ মতে) অজাৎ (জন্মরহিতাৎ কারণাৎ) [কার্য্যং] জায়তে, তন্ত্র (বাদিনঃ মতে) দৃষ্টান্তঃ (উদাহরণম্) নাস্তি, বৈ (নিশ্চয়ে, নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ) । জাতাৎ (উৎপত্ত্যাৎ অনিত্যাৎ) [কারণাৎ] জায়মানস্ত্র (উৎপত্ত্যমানস্ত্র) চ (অপি) ব্যবস্থা ন প্রসজ্যতে, (অপিতু অব্যবস্থা—অনব্যবস্থা আপত্তিতে ইত্যর্থঃ) ।

যাহার মতে অজ কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার মতে নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত নাই । আর জাত পদার্থ হইতে কার্য্য জন্মিলেও কোন ব্যবস্থা থাকে না, অর্থাৎ অনব্যবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ॥১২৮॥১৩

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ অজাৎ, অজাদমুৎপত্ত্যাৎ বস্তুনো জায়তে বস্ত্র বাদিনঃ কার্য্যম্, দৃষ্টান্তস্ত্র নাস্তি বৈ, দৃষ্টান্তভাবে অর্থাৎ অজাৎ ন কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধান্তবতীত্যর্থঃ । বদা পুনর্জাতাৎ জায়মানস্ত্র বস্তুনঃ অভ্যুপগমঃ, তদপি অজ্ঞান্য জাতাৎ, তদপি অন্তর্ন্যাদিত্তি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ; অনব্যবস্থানং শ্রাদিত্যর্থঃ ॥১২৮॥১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও কিছু ; যে বাদীর মতে অজ অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্ত্র হইতে যে কোন কার্য্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার দৃষ্টান্ত নাই । দৃষ্টান্তের অভাবে, কলতঃ অজ কারণ হইতে যে, কিছুই উৎপন্ন হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে । আর যখন উৎপন্ন কারণ হইতেই বস্তুর জন্ম স্বীকার করা হয়, তখনও অজ কারণ হইতে জাত, তাহাও আবার অন্ত কারণ হইতে—এইরূপে অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনব্যবস্থা দোষ হয় * ॥১২৮॥১৩

* ভাষণার্থ—পূর্বোৎপন্ন কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎকারণটিও তৎপূর্বের ইন্দ্রিয় কোন একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণটিও আবার অপার কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ার অনব্যবস্থা দোষ প্রতিপাদ্য থাকে ।

হেতোরাদিঃ ফলং যেসামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ ।

হেতোঃ ফলস্য চানাдиः कथं तैरुपवर्ण्यते ॥১২৯॥১৪

যেহাং (বাদিনাং মতে) ফলং (শরীরপরিগ্রহরূপং জন্ম) হেতোঃ (তৎ-
 কারণস্ত ধর্মাদেঃ) আদিঃ (কারণম্), হেতুঃ (ধর্মাদিধর্মাদিরূপং কারণং) চ (অপি)
 ফলস্ত (জন্মনঃ) আদিঃ (কারণং) [ভবতি]; তৈঃ (বাদিভিঃ) হেতোঃ
 (কারণস্ত) [তৎ-] ফলস্ত চ (অপি) অনাদিঃ (সম্বন্ধঃ) কথং বর্ণ্যতে
 (নিরূপ্যতে) ? [নিত্যকূটস্থস্ত হেতু-ফলভাবঃ ন কথমপি উপপত্ততে ইতি
 ভাবঃ] ।

যাহাদের মতে ধর্মাদি-ফল জন্মই তৎকারণ ধর্মাদির কারণ ; এবং হেতুভূত
 ধর্মাদিও আবার তৎফল-জন্মের কারণ ; তাহারাই হেতু ও ফলের অনাদি সম্বন্ধ
 বর্ণনা করেন কি প্রকারে ? ॥১২৯॥১৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

“যত্র স্বস্ত সর্বম্ আত্মৈব অভূৎ” ইতি পরমার্থতো দ্বৈতাত্ম্যঃ ক্রতোক্তঃ ;
 তদাশ্রিত্যাহ—হেতোঃ ধর্মাদেঃ আদিঃ কারণং দেহাদিসম্ভবাতঃ ফলং যেহাং
 বাদিনাম্ ; তথা অনাদিঃ কারণম্ হেতুঃ ধর্মাদিঃ ফলস্ত চ দেহাদিসম্ভবাতস্ত । এবং
 হেতু-ফলয়োঃ ইত্যন্তরকার্যাকারণত্বেন আদিমত্বং ক্রবত্তিরেবং হেতোঃ ফলস্ত চ
 অনাদিত্বং কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে ? বিপ্রতিষিদ্ধিমত্যাৰ্থঃ । ন হি নিত্যস্ত কূটস্থস্তান্মনো
 হেতু-ফলান্বকতা সম্ভবতি ॥১২৯॥১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

‘যে অবস্থায় এই বিবেকীর নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া
 যায়’ এই প্রাতি কর্তৃক পরমার্থতই দ্বৈতাত্ম্য কথিত হইয়াছে ; সেই
 সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বলিতেছেন—যে সমস্ত বাদীর মতে ফলস্বরূপ
 দেহাদি সমষ্টিই [তাহার] হেতুভূত ধর্মাদির কারণ ; সেইরূপ,
 হেতুভূত ধর্মাদিই আবার তৎফল দেহাদি-সমষ্টির আদি অর্থাৎ
 কারণ । এই প্রকারে হেতু ও ফলের পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে

আদিমত্ববাদী (জন্মবাদী) তাঁহারা কিরূপে হেতু ও ফলের উক্তপ্রকার অনাদিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা ; কারণ, নিত্য ও কূটস্থ আত্মার ত আর হেতু-ফলভাব কখনও সম্ভব হয় না * ॥১২৯॥১৪

হেতোরাদিঃ ফলং যেসামাদিহেতুঃ ফলস্য চ ।

তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতূর্থথা ॥১৩০॥১৫

[বাদিনামুক্তেবিরুদ্ধং বিশদয়িতুমাং—যেহাং (বাদিনাং মতে) ফলং [এব] হেতোঃ (কারণস্ত) আদিঃ (কারণং), হেতুঃ চ (কারণমপি) ফলস্ত আদিঃ ; তেষাং [মতে] পুত্রাং পিতুঃ (জনকস্ত) জন্ম (উৎপত্তিঃ) বথা (বদ্যৎ অসম্ভাব্যং), [উক্ত প্রকারং] জন্ম [অপি] তথা (তদ্বদেব অসম্ভবম্ ইত্যর্থঃ) ।

বাহাদের মতে ফলই (কার্য্যই) হেতুর কারণ, এবং হেতুও আবার ফলের কারণ ; তাহাদের মতে পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ [অসম্ভব], তাহাদের অভিমত জন্মও ঠিক সেইরূপই হইয়া পড়ে ॥১৩০॥১৫

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কথং তৈবিরুদ্ধম্ অভ্যাপগম্যতে ? ইতি ; উচ্যতে—হেতুজ্ঞানদেব ফলাৎ হেতোর্জন্ম অভ্যাপগচ্ছতাং তেষামাদিশো বিরোধ উক্তো ভবতি, বথা পুত্রাং জন্ম পিতুঃ ॥১৩০॥১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

তাঁহারা যে কিপ্রকারে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করে, তাহা কথিত হইতেছে—হেতু-সম্বৃত ফল হইতে হেতুর জন্ম স্বীকারকারী তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্তটি—পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ বিরুদ্ধ, ঠিক সেই-রূপই বিরুদ্ধ হয় ॥১৩০॥১৫

* তাৎপর্য্য—এই যে সমস্ত বৈতবাদীরা জগতে কার্য্যকারণভাবের ব্যবহা। স্বীকার করত হেতু ও ফলের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ ও জন্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে বধন ধর্ম্মার্থ ও তৎকল জন্মের পরস্পর কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হয়, তখন আর হেতু-ফলের অনাদিত্ব স্বীকা পায় কিরূপে ? আর আত্মাকেও তাঁহারা মূল উপাদান বলিতে পারে না; কারণ, আত্মা বস্তু-কতই নিত্য ও নির্বিকার বস্তু ; হতরাং তাহাও পরিণামাত্মক উপাদানতা সম্ভবপর হয় না ।

সম্ভবে হেতু-ফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্তুয়া ।

যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিবাণবৎ ॥১৩১॥১৬

হেতু-ফলয়োঃ (কার্য্য-কারণয়োঃ) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) ক্রমঃ (হেতোঃ পূর্ব্ববর্ত্তিৎ, ফলস্ত চ পরিবর্ত্তিৎ, এবং রূপং পারম্পর্য্যং) ত্বয়া (ঈদৃশবাদিনা) এষিতব্যঃ (স্বীকর্তব্যঃ) ; যস্মাৎ যুগপৎ-সম্ভবে (অক্রেমেণ উৎপত্তৌ সত্যং) বিবাণবৎ (সযোতর-শৃঙ্গয়োঃ ইব) অসম্বন্ধঃ (কার্য্যাকারণভাবরূপ-সম্বন্ধাভাবঃ) [ভবেৎ] । [যথা যুগপদ্বংপন্নয়োঃ দক্ষিণ-বামশৃঙ্গয়োঃ কার্য্যাকারণভাবঃ নাस्তি ; ভদ্বদিত্যভিপ্রায়ঃ] ।

হেতু ও ফলের অর্থ্যৎ কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তিতে ভোমাকে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে ; পক্ষান্তরে, এক সঙ্গে উভয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে দক্ষিণ ও বামপার্শ্ববর্ত্তী শৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা উহাদের কার্য্য-কারণভাব-রূপ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না ॥১৩১॥১৬

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তঃ অভ্যুপগম্যমিতি চেৎ, মত্সে, সম্ভবে হেতু-ফলয়ো-
ক্ষংপত্তৌ ক্রম এষিতব্যঃ, ত্বয়া অবেষ্টব্যঃ—হেতুঃ পূর্ব্বং, পশ্চাৎ ফলক্ৰেতি ।
ইতস্তচ যুগপৎসম্ভবে যস্মাৎ হেতুফলয়োঃ কার্য্যাকারণত্বেন অসম্বন্ধঃ । যথা যুগপৎ-
সম্ভবতোঃ সযোতর-গো-বিবাণয়োঃ ॥১৩১॥১৬

ভাষ্যানুবাদঃ ।

যদি মনে কর, যেরূপ বিরোধ প্রদর্শিত হইল, তাহা অঙ্গীকার করা বাইতে পারে না ; [তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে,] সম্ভব বা উৎপত্তি বিষয়ে হেতু ও ফলের ক্রম অর্থ্যৎ হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী, আর ফল তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য ভোমাকে অবশ্যই অবশ্যেণ করিতে হইবে । [ক্রম থাকিলেই পূর্ব্বোক্ত বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ।] এই হেতুও '[ক্রম স্বীকার করিতে হইবে,] যেহেতু যুগপৎ (এক সঙ্গে উৎপত্তি স্বীকার করিলে যুগপৎ সমুৎপন্ন সবা ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধই হইতে পারে না ॥১৩১॥১৬

ফলোৎপাদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি ।

অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥১৩২॥১৭

তে (তব অভিমতঃ) হেতুঃ (কারণঃ) ফলাৎ (কার্য্যৎ) উৎপত্তমানঃ (আয়মানঃ) সন্
ন প্রসিধ্যতি (কারণত্বেন সিদ্ধিঃ ন লভতে), অপ্রসিদ্ধঃ (কারণত্বেন অসিদ্ধঃ)
হেতুঃ (চ) কথং ফলম্ উৎপাদয়িষ্যতি (জনয়িষ্যতি, ন কথমপীতি ভাবঃ) ।

তোমার মতে হেতু বধন কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তাহার হেতুত্বই
সিদ্ধ হয় না ; সুতরাং অসিদ্ধ হেতু আর ফলোৎপাদন করিবে
কিরূপে ? ॥১৩২॥১৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথমসম্বন্ধ ইত্যাহ—জ্ঞাতং স্বতঃ অলঙ্ঘ্যকাৎ ফলাৎ উৎপত্তমানঃ সন্
শশবিবাণাদেব অসতো ন হেতুঃ প্রসিধ্যতি জন্ম ন লভতে । অলঙ্ঘ্যকঃ
অপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিবাণাদিকল্পঃ তে তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ? ন হি
ইতরন্তরাপেক্ষ সিদ্ধোঃ শশবিবাণকল্পয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন সম্বন্ধঃ কচিদৃষ্টঃ
অন্তথা বেতাভিপ্রায়ঃ ॥১৩২॥১৭

ভাষ্যানুবাদ ।

[হেতু ও ফলের] অসম্বন্ধ হয় কিরূপে, তাহা বলিতেছেন—
জন্ম অর্থাৎ যে নিজেই আত্মলাভ করে নাই (উৎপন্ন হয় নাই),
শশশৃঙ্গাদির স্থায় অসৎ মিথ্যাভূত সেই ফল বা কার্য্য হইতে যদি
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই হেতুটি নিজেই সিদ্ধ হইতে পারে না,
অর্থাৎ উৎপত্তিই লাভ করিতে পারে না ; অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিজেই
আত্মলাভ করিতে না পারায় শশশৃঙ্গসদৃশ তোমার অভিমত
সেই হেতুটি আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে ? অভিপ্রায় এই
যে, পরম্পর-সাপেক্ষ বাহাদের উৎপত্তি, শশশৃঙ্গতুল্য সেই পদার্থ-
দ্বয়ের মধ্যে কোথাও কার্য্যকারণতাব সম্বন্ধ কিংবা অন্তপ্রকার
সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না * ॥১৩২॥১৭

* তাৎপর্য্য—কার্য্য-কারণ তাব সম্বন্ধের বিষয় এই যে, কারণ পদার্থটি পূর্বে থাকিবে,
পশ্চাৎ তাহা হইতে কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক সিয়ম্ । এখন তোমার মতে

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিচ্চ হেতুতঃ ।

কতরং পূর্বনিষ্পন্নং যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥১৩৩॥১৮

[তদেব বিশদয়ন্ আহ]— ফলাৎ (কার্য্যাৎ) যদি হেতোঃ (কারণস্ত) সিদ্ধিঃ (নিষ্পত্তিঃ—আত্মলাভ ইতি যাবৎ) । হেতুতঃ (কারণাৎ) চ (অপি) ফল-সিদ্ধিঃ (কার্য্যোৎপত্তিঃ) [ভবেৎ], [তহি] কতরং (তন্মোঃ মধ্যে কিং পুনঃ) পূর্বনিষ্পন্নং (প্রথমোৎপন্নং) যন্ত অপেক্ষয়া (সাহায্যদ্বারা) [উত্তরস্ত কার্য্যস্ত] সিদ্ধিঃ (উৎপত্তিঃ শ্রাদিত্যর্থঃ) ।

কার্য্য হইতে যদি কারণের উৎপত্তি হয়, এবং কারণ হইতেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেট উভয়ের মধ্যে কোনটি প্রথমোৎপন্ন, যাহার সাহায্যে পরবর্ত্তীর সিদ্ধি হইবে ? [অথচ যুগপৎসমুৎপন্নের মধ্যে সেরূপ করণ সম্ভবপর হয় না] ॥১৩৩॥১৮

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অসম্বন্ধভাদোষণ উপপাদিতেহপি হেতুফলয়োঃ কার্য্যাকারণভাবে, যদি হেতুফলয়োঃ অতোত্তাসিদ্ধিঃ অভ্যুপগম্যত এব ত্বয়া, কতরং পূর্বনিষ্পন্নং হেতু-ফলয়োঃ, যন্ত পশ্চাত্তাবিনঃ সিদ্ধিঃ শ্রাৎ পূর্বসিদ্ধ্যপেক্ষয়া তদ্ ক্রহীত্যর্থঃ ॥১৩৩॥১৮

ভাষ্যানুবাদ ।

সম্বন্ধের অসম্ভাবনা দোষে হেতু ও ফলের কার্য্য-াকারণভাব প্রত্যাখ্যাত হইলেও, যদি হেতু-ফলের পরস্পর সাপেক্ষ সিদ্ধিই তুমি অঙ্গীকার কর, [তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি,] হেতু ও ফলের মধ্যে কোনটি প্রথমোৎপন্ন, পশ্চাদ্ভাবীর সিদ্ধিতে (উৎপত্তিতে) যাহার পূর্বসিদ্ধি অপেক্ষিত হইতে পারে ? তাহা বল ॥১৩৩॥১৮

যদি কারণ ও কার্য্য, উভয়ই এক সময়ে উৎপন্ন হয়, কারণের পূর্বে থাকার আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে এক-কারণোৎপন্ন দুইটির মধ্যে কে যে কাহার কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব । এইজন্যেই যদি কার্য্য-াকারণভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গো প্রভৃতি প্রাণীর এককালোৎপন্ন শৃঙ্গদন্ত ও পরস্পর কার্য্য-াকারণ ভাবাপন্ন হইতে পারে ; অথচ এরূপ কার্য্য-াকারণভাব কেহই স্বীকার করে না । বিশেষতঃ, পরস্পরসাপেক্ষ উৎপত্তি বলিলে প্রকৃত পক্ষে একটিরও উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইতমঃ উক্ত কার্য্য-াকারণভাব শব্দশব্দের দ্বারা অসৎ বলিয়া পরিশোধিত হইতে পারে ।

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোহ্থবা পুনঃ ।

এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজ্ঞাতিঃ পরিদীপিতা ॥১৩৪॥১৯

[এতৎ নির্ণেতৃশস্যং চেৎ স্বয়া, তর্হি এবা] অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানঃ (অজ্ঞতা—মূঢ়তা ইত্যর্থঃ), অথবা, (হেতুফলস্বয়োরক্রমিকত্ব-স্বীকারে) ক্রমকোপঃ (হেতোঃ কার্য্যং, কার্য্য্যাৎ চ হেতুঃ ইতোবাং আনন্তর্য্যাকপশ্চ ক্রমশ্চ কোপঃ বাধঃ) পুনঃ (অপি) [ভবতি], এবং হি (উক্তেনৈব ক্রমেণ) বুদ্ধৈঃ (কর্তৃভিঃ) অজ্ঞাতিঃ অনুৎপত্তিঃ [এব] পরিদীপিতা (দৃষ্টীকৃত) ।

[পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর-দানে যে] অশক্তি বা অসামর্থ্য, তাহাই [তাহাদের] অপরিজ্ঞান বা অনভিজ্ঞতার চিহ্ন । আর অক্রমে (যুগপৎ) উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাহাদের কথিত উৎপত্তিক্রম বাধিত হয় । তাহার ফলে বুদ্ধেরা এই পকারে উৎপত্তির অস্তাব পক্ষই দৃঢ়তর করিয়া থাকে ॥১৩৪॥১৯

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথৈতৎ ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্তসে, সা ইয়ম্ অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানম্, তত্ব-বিবেকো মূঢ়তা ইত্যর্থঃ । অথবা যোহয়ং স্বয়োক্তঃ ক্রমঃ—হেতোঃ ফলশ্চ সিদ্ধিঃ ফলাচ্চ হেতোঃ সিদ্ধিরিতি ইতরেতরানন্তর্য্যালক্ষণঃ, তশ্চ কোপো বিপর্য্যাসঃ অজ্ঞাধাভাবঃ শ্রাৎ ইত্যভি প্রায়ঃ । এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্যাকারণভাবানুপপত্তেঃ অজ্ঞাতিঃ সর্বশ্চ অনুৎপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতা অন্তোন্তোপেক্ষদোষঃ কবচিকাাদিভিঃ বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইত্যর্থঃ ॥১৩৪॥১৯

ভাষ্যানুবাদ ।

যদি মনে কর যে, ইহা বলিতে পারা যায় না ; [তাহা হইলে] সেই এই অশক্তি অপরিজ্ঞানই অর্থাৎ তত্ত্ব-বিবেকের অভাবস্বরূপ মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু নহে । পক্ষান্তরে, তুমি যে ক্রম নির্দেশ করিয়াছ— কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি, এবং কার্য্য হইতে কারণোৎপত্তি, এই যে হেতু-ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য, তাহার অজ্ঞাধাভাব—বিপর্য্যয় ঘটে । প্রতিপক্ষ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ এই প্রকারে—পরস্পরের দোষ প্রকাশ করিয়া প্রদর্শিত পদ্ধতিক্রমে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণ-ভাবের

অনুপপত্তি নিবন্ধন সমস্ত পদার্থেরই অজ্ঞাতি বা জন্মাতাববাদই পরি-
দীপিত—প্রকাশিত করিয়াছেন ॥১৩৪॥১৯

বীজাকুরাথ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ ।

ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে ॥১৩৫॥২০

বীজাকুরাথাঃ (বীজাৎ অকুরো জায়তে, অকুরাৎ চ বীজম্, ইত্যেবংলক্ষণঃ
বঃ) দৃষ্টান্তঃ (জ্ঞানানামপি অনাদিভে উদাহরণম্) ; সঃ (দৃষ্টান্তঃ) সদা সাধ্যসমঃ
(সাধ্যেন সহ অবিশিষ্টঃ—অসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) হি [এব] । সাধ্যসমঃ হেতুঃ
(লিঙ্গঃ) সাধ্যস্ত (সাধনীয়স্ত) সিদ্ধৌ (অস্তিত্বসাধনে) ন হি (নৈব) যুজ্যতে
(ঘটতে) ॥

বীজ হইতে অকুর, আবার অকুর হইতে বীজ হয়, এই যে ‘বীজাকুর’
নামক উদাহরণ, তাহাও সাধ্যেরই সমান ; অর্থাৎ তাহার অনাদিভও অসিদ্ধ ।
আর স্বয়ং অসিদ্ধ হেতু কখনই সাধনীয়ের সাধনে সমর্থ হয় না ॥১৩৫॥২০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

নহু হেতু-ফলয়োঃ কার্যাকারণভাব ইতি অস্মাভিঃ উক্তং শব্দমাত্রমাপ্রীত্য
চ্ছলমিদং দ্বয়োক্তং—‘পুণ্যজ্ঞান পিতৃর্থা’, ‘বিষাণবচ্চাসম্বন্ধঃ’ ইত্যাদি । ন হি
অস্মাভিঃ অসিদ্ধাৎ হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ, অসিদ্ধাৎ বা ফলাৎ হেতুসিদ্ধিঃ অভ্যুপগতা ;
কিস্তর্হি ? বীজাকুরবৎ কার্যাকারণভাবঃ অভ্যুপগম্যত ইতি । অত্রোচ্যতে ।—
বীজাকুরাথ্যো বো দৃষ্টান্তঃ স সাধ্যেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ ।

নহুপ্রত্যক্ষঃ কার্যাকারণভাবো বীজাকুরয়োঃ অনাদিঃ, ন পূর্বস্ত পূর্বস্ত অপর
বানাদিমত্বাভ্যুপগমাৎ । বধা ইদানীমুৎপন্নঃ অপরঃ অকুরঃ বীজাদিমান্, বীজঞ্চ
অপরম্ অন্তর্য্যং অকুরাৎ ইতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাৎ আদিমৎ ; এবং পূর্বপূর্বঃ
অকুরঃ, বীজঞ্চ পূর্বং পূর্বম্ আদিমৎ এবতি প্রত্যেকং সর্বস্ত বীজাকুরজাতস্ত
আদিমত্বাৎ কস্তচিদপি অনাদিত্বানুপপত্তিঃ । এবং হেতুফলয়োঃ ।

অথ বীজাকুরসত্ততেঃ অনাদিমত্বম্ ইতি চেৎ ; ন, একত্বানুপপত্তেঃ । ন হি
বীজাকুরব্যতিরেকেণ বীজাকুরসত্ততির্নামৈক্য অভ্যুপগম্যতে হেতুফলসত্ততিঃ বা
তদনাদিত্ববাদিভিঃ । তস্মাৎ সূক্তং “হেতোঃ ফলস্ত চানাদিঃ কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে”
ইতি । তথাচ, অন্তদপি অনুপপত্তেঃ ন চ্ছলম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ; ন চ লোকে সাধ্যসমো

হেতুঃ সাধ্যস্ত সিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং যুজ্যতে প্রযুক্ত্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ । হেতুরিতি দৃষ্টান্তঃ অত্রাভিপ্রেতঃ গমকত্বাৎ । প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতুরিতি ॥৩৫॥২০

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, আমরা যে হেতু-ফলের কার্য্য-কারণ-ভাব বলিয়াছি ; তুমি কেবল সেই কথাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া—‘পুত্র হইতে যেমন পিতার জন্ম,’ এবং ‘শল-বিষাণের শ্রায় অসম্বন্ধ’ ইত্যাদি বাক্যগুলোর প্রয়োগ করিয়াছ ; বস্তুতঃ আমরা ত কখনই অসিদ্ধ হেতু হইতে কার্য্যোৎপত্তি, কিংবা অসিদ্ধ কার্য্য হইতেও কারণোৎপত্তি স্বীকার করি না ; তবে কি ?—বীজাকুরের শ্রায় [অনাদি] কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকার করিয়া থাকি । তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তোমার যে ‘বীজাকুর’ নামক দৃষ্টান্ত, তাহা আমার অভিমত সাধ্যেরই সমান—অনুরূপ ।

ভাল, বীজাকুরের কার্য্য-কারণ-ভাব যে অনাদি, তাহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ? না—কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুই যখন উত্তরোত্তর বস্তুর আকার ধারণ করে, তখন ত তাহার আদিমস্তা বা সাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে । বর্ত্তমান সময়ে বীজ হইতে সমুৎপন্ন একটি অকুর যেমন আদিমান, বীজও আবার অপর অকুর হইতে এইক্রমে উৎপন্ন হয় বলিয়া আদিমান ; এইপ্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অকুর ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বীজ যেমন নিশ্চয়ই আদিমান ; অতএব উক্তপ্রকারে বীজাকুরজাত প্রত্যেকই যখন আদিমান ; তখন উহার কোনটিরই অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । হেতু ও ফল সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ।

যদি বল, [বীজ ও অকুর অনাদি না হইলেও] বীজাকুর-প্রবাহ ত অনাদি হইতে পারে ? না—একত্বের অনুপপত্তি নিবন্ধন তাহাও হইতে পারে না । কেননা, হেতু-ফলের অনাদিত্ব-বাদিগণও বীজাকুরাতিরিক্ত বীজাকুর-প্রবাহ কিংবা হেতু-ফল-প্রবাহ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না । অতএব, ‘তাহারা হেতু ও ফলের অনাদিত্ব কল্পে বর্ণনা করেন’, একথা ঠিকই বলা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে,

তাহা হইলে অগ্ন্যপ্রকার ছিলও সম্ভব হয় না । কেননা, জগতে বাহারা প্রমাণপটু, তাহারা কখনই সাধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সাধ্যসম (সাধ্যেরই অনুরূপ—অনিশ্চিত) হেতুর প্রয়োগ করেন না । এখানে ‘হেতু’ অর্থ—দৃষ্টান্ত ; কারণ, তাহাও জ্ঞাপক বা প্রতীতি-সাধক হইয়া থাকে ; আর আলোচ্য স্থলেও দৃষ্টান্তই প্রস্তাবিত, হেতু নহে ॥১৩৫॥২০

পূর্বাণরাপরিজ্ঞানমজ্ঞাতেঃ পরিদীপকম্ ।

জায়মানাদ্ধি বৈ ধন্বাৎ কথং পূর্বং ন গৃহ্যতে ॥১৩৬॥২১

[হেতুফলয়োঃ] পূর্বাণরাপরিজ্ঞানং (পৌর্বাণর্য্যজ্ঞানাভাবঃ) অজ্ঞাতেঃ (জ্ঞানাতাবস্য) পরিদীপকম্ (জ্ঞাপকম্) । হি (যস্মাৎ) জায়মানাৎ ধন্বাৎ (কার্য্যাৎ) পূর্বং (পূর্ববর্ত্তি) [তৎকারণং] কথং ন গৃহ্যতে ? কার্য্যং যদি সত্যমেব জায়তে, তর্হি, তদগ্রহণসমকালমেব তৎকারণম্ অপি অবশ্যমেব গৃহ্যেত, নচৈবম্, অতো ন জায়তে ইত্যশয়ঃ] ।

হেতু ও ফলের যে পৌর্বাণর্য্য-নির্ণয়ের অসম্ভাব, তাহাই জ্ঞানাতাবের জ্ঞাপক ; কারণ, কার্য্য যদি সত্যসত্যই জন্মিত, তাহা হইলে সেই কার্য্য দর্শনেই তৎপূর্ববর্ত্তী কারণও পরিজ্ঞাত হইয়া বাইত ॥১৩৬॥২১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং বুদ্ধৈঃ অজ্ঞাতিঃ পরিদীপিতা ? ইত্যাহ—যদেতৎ হেতু-ফলয়োঃ পূর্বাণরাপরিজ্ঞানং, তচ্চ এতদজ্ঞাতেঃ পরিদীপকং অববোধকম্ ইত্যর্থঃ । জায়মানো হি চেৎ, ধন্বো গৃহ্যেত, কথং তস্মাৎ পূর্বং কারণং ন গৃহ্যেত ? অবশ্যং হি জায়মানস্ত গ্রহীত্বা তজ্জনকং গ্রহীতব্যম্, জ্ঞান-জনকয়োঃ সম্বন্ধস্ত অনপেতত্বাৎ । তস্মাৎ অজ্ঞাতিপরিদীপকং তৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৬॥২১

° ভাষ্যাহুবাদ ।

ভাল, বুদ্ধগণ জ্ঞানাতাব উদ্দীপিত করিল কিরূপে ? [তদুত্তরে] বলিভেছেন—এই যে, হেতু ও ফলের পৌর্বাণর্য্য নিরূপণের অসামর্থ্য, ইহাই জ্ঞানাতাবের পরিদীপক অর্থাৎ জ্ঞাপক । কারণ, উৎপত্তি-

সময়ে ধর্ম্মই (কার্য্যই) যদি পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে, তাহারও পূর্ববর্ত্তী কারণ পদার্থটি পরিজ্ঞাত হইবে না কেন ? যে লোক জায়মান কার্য্য দর্শন করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই কার্য্যের জনককে দর্শন করাও অবশ্যই সম্ভবপর । কারণ, জন্ম ও জনকের সম্বন্ধ ত তখনও পরিত্যক্ত হয় নাই ; কাজেই তাহা (জ্ঞানাভাব) অজ্ঞাতের পরিজ্ঞাপক ॥১৩৬॥২১

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে ।

সদসৎ সদসদ্বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে ॥১৩৭॥২২

স্বতঃ (অপরাধীনতয়া) বা, পরতঃ (পরস্মাৎ কারণান্তরাৎ) বা (অপি) কিঞ্চিৎ অপি (কিমপি বস্তু) ন জায়তে (নোৎপত্ততে) । সৎ (সত্তাবৎ—পৃথিব্যাদি), অসৎ (সত্তাহীনঃ 'আকাশকুসুমাদিকং), সদসৎ (উভয়াত্মকং) বা, অপি (সত্তাবনায়াং) কিঞ্চিৎ ন জায়তে, (ন কেনাপি রূপেণ কিমপি সমুৎপত্ততে ইত্যর্থঃ) ।

কি স্বতঃ কি পরতঃ কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না ; কারণ, সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ কোনরূপেই উৎপত্তি হইতে পারে না ॥১৩৭॥২২

শব্দর-ভাষ্যম্ ।

ইতচ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ ; যৎ জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরত উভয়তো বা সৎ অসৎ সদসদ্বা জায়তে, ন তস্য কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি । ন তাবৎ স্বয়মেব অপরিনিপ্পাৎ স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে, যথা ঘটঃ, তস্মাদেব ঘটঃ । নাপি পরতঃ অন্তস্মাৎ অন্তঃ, যথা ঘটঃ ঘটঃ, পটাৎ পটাস্তরম্ । 'তথা নোভয়তঃ, বিরোধঃ । যথা ঘটপটাত্মাঃ ঘটঃ পটৌ বা ন জায়তে । নহু যদৌ ঘটৌ জায়তে পিতৃশ্চ পুত্রঃ ? সত্যম্ ; অস্তি, জায়তে ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ যুটানাম্ । তৌ এব তু শব্দ-প্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেত—কিং সত্যমেব তৌ ? উত য্বা ? ইতি । যাবতা পরীক্ষ্যমাণে শব্দপ্রত্যয়বিবরণং বস্তু ঘটপুত্রাদিলক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ, “বাচ্যরস্তুণম্” ইতি শ্রুতেঃ । সচেৎ, ন জায়তে, সত্বাৎ, যৎ-পিজ্ঞাদিবৎ । যদি অসৎ, তথাপি ন জায়তে, অসত্বাদেব, শব্দবিষাণবৎ । অথ সদসৎ,

তথাপি ন জায়তে, বিরুদ্ধস্ত একস্ত অসম্ভবাৎ । অতো ন কিঞ্চিদবস্ত জায়ত ইতি সিদ্ধম্ । যেবাং পুনর্জনিঃ এব জায়ত ইতি ক্রিয়াকারকফলৈকত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, কণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ, তে দূরত এব জ্ঞানাপেতাঃ । ইদম্ ইথম্ ইতি অবধারণ-
কণাস্তরানবস্থানাত্, অনমুভূতস্ত স্বতানুপপত্তেস্ত ॥১৩৭॥২২

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কারণেই কিছু জন্মলাভ করে না ; কারণ, জায়মান যে বস্তু স্বতঃ, পরতঃ কিংবা উভয়তও সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ—উভয়রূপেও জন্মে না, তাহার কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না । কেন না, ঘট যেমন সেই ঘট হইতেই জন্মিতে পারে না ; তেমনি কার্য্য নিজেই বখন অনিষ্পন্ন—অমুৎপন্ন, তখন আর সে স্বরূপ হইতেই (আপনা হইতেই) জন্মিতে পারে না । ঘট হইতেই যেমন পট হয় না, তেমনি অশ্ব হইতে—পৃথগ্ভূত কারণাস্তর হইতেও জন্মিতে পারে না । আর বিরুদ্ধ বলিয়াই উভয়রূপ হইতে (সদসদাত্মক কারণ হইতে) হয় না ; দেখা যায়, ঘট ও পট হইতে ঘট কিংবা পট কখনই সমুৎপন্ন হয় না ।

কেন, মৃত্তিকা হইতে ত ঘট জন্মে, এবং পিতা হইতেও পুত্র জন্মিয়া থাকে ? হাঁ, মূঢ়লোকদিগের নিকট ‘জন্মে’ বলিয়া একটা প্রতীতি ও শব্দব্যবহার আছে, সত্য । কিন্তু প্রতীতি এবং শব্দ এই দুইটির সত্য মিথ্যা বিষয়ে বিবেকিগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শব্দ ও প্রতীতির বিষয়ীভূত যে ঘট ও পুত্রাদিরূপ বস্তু, তাহা কেবলই শব্দমাত্রসার ; যেহেতু ঋতি বলিয়াছেন—‘বাক্যারদ্ধ নামই বিকার (কার্য্য)’ । [জায়মান] পদার্থ যদি সৎ হইত, তবে কখনই জন্মিত না ; সম্ভাই তাহার হেতু ; মৃত্তিকা ও পিতা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । যদি অসৎ হয়, তাহা হইলেও জন্মিতে পারে না, অসম্ভাই তাহার হেতু ; যেমন—শশশৃঙ্গ প্রভৃতি । আর যদি সদসৎ উভয়াত্মক হয়, তথাপি জন্মিতে পারে না ; একই বস্তু কখনও

বিরুদ্ধস্বভাব হইতে পারে না ; সুতরাং কোন কিছুই যে জন্মে না, ইহা প্রমাণিত হইল। আর যে বৌদ্ধদিগের মতে জন্ম-ক্রিয়াই জন্ম লাভ করে;—ক্রিয়া, কারক ও ফলের একত্ব স্বীকার করা হয়—এবং বস্তুর ক্ষণিকত্বও অঙ্গীকার করা হয়, তৎসমুদয় ত একেবারেই যুক্তিবহির্ভূত ; কারণ ‘ইহা এইরূপ’ এইপ্রকার অবধারণের পর-ক্ষণেই যখন কিছু থাকে না, পক্ষান্তরে, বাহ্য অমুভূত হয় নাই, সে বিষয়ের স্মরণ হওয়াও উপপন্ন হয় না ; [অতএব, এই বৌদ্ধ-মত সঙ্গত নহে] ॥১৩৭॥২২

হেতুর্ন জায়তেহনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ ।

আদিনি বিদ্বতে যন্ত তন্ত হাদিনি বিদ্বতে ॥১৩৮॥২৩

অনাদেঃ (আদিরহিতাৎ ফলাৎ) হেতুঃ (তৎকারণং) ন জায়তে ; ফলঃ (কার্য্যং) চ (অপি) স্বভাবতঃ (নির্নিমিত্তঃ) অপি (এব) [ন জায়তে] । যন্ত (বস্তুনঃ) আদিঃ (কারণং) ন বিদ্বতে (অস্তি), তন্ত হি (নিশ্চয়ে) আদিঃ (জন্ম) ন বিদ্বতে (নৈব বিদ্বতে ইত্যর্থঃ) ॥

অনাদি ফল হইতে তাহার কারণ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং অনাদি কারণ হইতেও ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই বস্তুর স্বভাব। কারণ, তাহার আদি বা কারণ নাই, নিশ্চয়ই তাহার অন্তও নাই ॥ ১৩৮২৩

শাকর-অন্বয়ঃ ।

কিঞ্চ, হেতু-ফলয়োঃ অনাদিষ্মভূতাপগচ্ছতা যদা বলাৎ হেতু-ফলয়োঃ অর্থাৎসেব অভূতাপগতং ত্রাৎ, কথং ? অনাদেঃ আদিরহিতাৎ ফলাৎ হেতুর্ন জায়তে । ন হৃৎপরাৎ অনাদেঃ ফলাৎ হেতোঃ জন্ম ইয্যতে যদা, ফলঞ্চ আদিরহিতাৎ অনাদেহেতোঃ অজাৎ স্বভাবতঃ এষ নির্নিমিত্তঃ জায়ত ইতি নান্ভূতাপগম্যতে । তস্মাৎ অনাদিষ্ম অভূতাপগচ্ছতা যদা হেতুফলয়োঃ অর্থাৎসেব অভূতাপগম্যতে । যস্মাৎ আদিঃ কারণং ন বিদ্বতে তন্ত লোকে, তন্ত আদিঃ পূর্ব্বোক্তা অতির্ন বিদ্বতে । কারণবত এব হাদিঃ অভূতাপগম্যতে, ন অকারণবতঃ ॥ ১৩৮॥২৩

ভাষ্যাভাব ।

অপিচ, হেতু ও ফল, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকার করায়, তোমার পক্ষে হেতু-ফলের জন্মাভাব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় । কি প্রকারে ? [কারণ,] অনাদি অর্থাৎ আদিরহিত ফল হইতে হেতু উৎপন্ন হইতে পারে না ; কেন না, অমুৎপন্ন অনাদি ফল হইতে যে তৎকারণের উৎপত্তি, তাহা ত তুমিও স্বীকার কর না ; আর আদি-রহিত—অনাদি অজ হেতু হইতে যে বিনা কারণেই—স্বভাবতঃ কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাও তুমি স্বীকার কর না । অতএব হেতু ও ফলের অনাদিত্ব স্বীকারকারী তোমাকে হেতু ও ফলের জন্মাভাবই স্বীকার করিতে হয় । যেহেতু, জগতে যাহার আদি অর্থাৎ কারণ বিद्यমান নাই, নিশ্চয়ই তাহার আদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্মও বিद्यমান নাই । কেননা, যাহার কারণ বিद्यমান থাকে, তাহারই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কারণহীনের তাহা হয় না ॥১৩৮॥২৩

প্রজ্ঞাপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্তথা দ্বয়নাশতঃ ।

সংক্লেশস্যোপলক্ষেচ পরতত্ত্বাস্তিতা মতা ॥১৩৯॥২৪

প্রজ্ঞাপ্তেঃ (শব্দাদিজ্ঞানস্ত) সনিমিত্তত্বঃ (সবিষয়ত্বং) [স্বীকর্তব্যম্] ; অন্তথা (জ্ঞানস্ত সনিমিত্তত্বাভাবে) দ্বয়নাশতঃ (দৃষ্টমান-বৈচিত্র্যস্ত অভাব-প্রসঙ্গাৎ) সংক্লেশস্ত (অমুভূয়মান-দুঃখস্ত) উপলক্ষেঃ (প্রত্যক্ষতঃ) চ (অপি) পরতত্ত্বাস্তিতা (পরেবাং দ্বৈতবাদিনাং তত্ত্বস্ত শাস্ত্রস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বাহ্যপদার্থস্ত অস্তিতা মতা) মতা (সম্মতা ইত্যর্থঃ) ।

‘জ্ঞানমাত্রেরই (শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞানের) একটি নিমিত্ত বা বিষয় থাকে ; তাহা না হইলে শব্দস্পর্শাদি জগদ্বৈচিত্র্যের বিলোপ হইতে পারে । বিশেষতঃ (বাহ্য-পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ বধন) দুঃখের উপলক্ষিণ হইয়া থাকে, তখন পরকীয় শাস্ত্রোক্ত [বাহ্যপদার্থের] অস্তিত্বও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১৩৯॥২৪

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

উক্তত্বেব অর্থস্ত দৃষ্টীকরণচকীৰ্ণা পুনরাক্ষিপতি,—প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞাপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ, তত্ত্বাঃ সনিমিত্তত্বম্ ; নিমিত্তং করণং বিষয় ইত্যেতৎ ; সনিমিত্তত্বঃ

সবিসয়ঃ স্বায়-ব্যতিরিক্তবিষয়তা ইত্যেতৎ, প্রতিজ্ঞানীমহে । ন হি নির্বিষয়া
প্রজ্ঞাপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতিভিঃ স্তাৎ ; তস্তাঃ সনিমিত্তাৎ । অন্তথা নির্বিষয়েষ্টে শব্দ-
স্পর্শ-নীলপীতলোহিতাদি-প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্ত দ্বয়স্ত নাশতঃ, নাশঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত
ইত্যর্থঃ । ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্ত দ্বয়স্ত অভাবোহস্তি, প্রত্যক্ষত্বাৎ । অতঃ
প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্ত দ্বয়স্ত দর্শনাৎ, পরেবাং তত্ত্বং পরতত্ত্বম্ ইত্যন্তশাস্ত্রঃ, তত্ত্ব পরতত্ত্ব-
শ্রয়স্ত বাহ্যর্থস্ত প্রজ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা মতা অভিপ্রেতা । ন হি প্রজ্ঞাপ্তেঃ
প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীলপীতাদি-বাহ্যালম্বন-বৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বত্তাবভেদেনৈব
বৈচিত্র্যং সম্ভবতি । ক্ষটিকশ্চেব নীলাদ্যপাধ্যাত্মৈঃ বিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত
ইত্যতিপ্রায়ঃ । ইতচ্চ পরতত্ত্বাশ্রয়স্ত বাহ্যর্থস্ত জ্ঞানব্যতিরিক্তস্ত অস্তিতা ।
সংক্লেখনং সংক্লেশো হৃৎখম্ ইত্যর্থঃ । উপলভ্যতে হি অগ্নিদাহাদিনিমিত্তং হৃৎখং,
বদি অগ্নাদিবাহুং দাহাদি-নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন স্তাৎ, ততো দাহাদিহৃৎখং
ন উপলভ্যতে, উপলভ্যতে তু । অতন্তেন মত্য়ামহে অস্তি বাহ্যোহর্থ ইতি । ন হি
বিজ্ঞানমাত্রে সংক্লেশো বৃক্কঃ, অন্তত্বাদর্শনাৎ ইত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ১৩৯॥২৪

ভাষ্যমুবাদ ।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে পুনশ্চ দোষো-
ক্তাবন করিতেছেন—প্রজ্ঞাপ্তি অর্থ—প্রজ্ঞান, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের
উপলব্ধি ; যেহেতু তাহা সনিমিত্ত ; নিমিত্ত অর্থ—কারণ, অর্থাৎ
শব্দাদি বিষয় ; [আমরা জ্ঞানের] সনিমিত্তক—সবিসয়ক, অর্থাৎ
জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়-সত্তা প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; [অর্থাৎ জ্ঞানের যে,
জ্ঞানাতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় আছে, তাহা আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক
স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি ।] কেননা, প্রজ্ঞাপ্তি বা শব্দাদিজ্ঞান
কখনই বিষয়শূন্য হইতে পারে না । যেহেতু জ্ঞানমাত্রই সবিসয়ক ।
অন্তথা—জ্ঞানের নির্বিষয়ক স্বীকার করিলে, শব্দ, স্পর্শ, নীল, পীত,
লোহিতাদি জ্ঞানের বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্যরূপ দ্বয়ের (ভেদের) নাশ
অর্থাৎ অভাব হইতে পারে ; অথচ জ্ঞানবৈচিত্র্য যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ,
তখন সেই বৈচিত্র্যময় বৈভেদের অভাব কখনই হইতে পারে না ।
অতএব প্রত্যয়গত বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অপরাপর [বাদীর] শাস্ত্রোক্ত

জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থের অস্তিত্ব অভিমত হয় । পরতন্ত্র অর্থ—
 পরের কৃত তন্ত্র (শাস্ত্র), তাহার অর্থাৎ সেই পরতন্ত্রাশ্রিত বাহ্যার্থের ।
 কেননা, একমাত্র প্রকাশই জ্ঞানের স্বরূপ, তন্নিহ্ন তাহার স্বভাবতঃ
 কোন ভেদ নাই । নীল, পীতাদি বাহ্যপদার্থের অবলম্বনজাত বৈচিত্র্য
 ব্যতীত সেই প্রকাশমাত্ররূপ জ্ঞানের কখনই স্বরূপগত ভেদ
 সম্ভবপর হয় না । অভিপ্রায় এই যে, নীল প্রভৃতি কোন বর্ণের
 সংসর্গ ব্যতীত স্ফটিকের বেরূপ বর্ণভেদ হয় না, ইহাও তজ্রূপ । এই
 কারণেও পরকীয় শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব
 স্বীকার করিতে হয় । সংক্ষেপ অর্থ—ক্লেশপ্রদ, অর্থাৎ দুঃখ ; অগ্নি-
 দাহাদিজনিত যে দুঃখ, তাহা সকলেরই উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে ।
 যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত দাহকর অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ না থাকিত,
 তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাহাদি-নিমিত্ত-সম্ভূত দুঃখ কেহই উপলব্ধি
 করিতে পারিত না ; অথচ সকলেই কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকে ।
 অতএব, ইহা হইতেই মনে হয় যে, [বিজ্ঞানাতিরিক্ত] বাহ্যপদার্থ
 আছে ; কেবলই বিজ্ঞান হইলে উক্তপ্রকার ক্লেশোৎপত্তি কখনই
 যুক্তিস্কত নহে ; কারণ, অমাত্র কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না ॥১৩৯॥২৪

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ ।

নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ ॥১৪০॥২৫

যুক্তিদর্শনাৎ (ক্লেশোপলব্ধিরূপ-যুক্তিদর্শনাৎ হেতোঃ) [দ্বৈতবাদিনা স্বয়া]
 প্রজ্ঞপ্তেঃ (জ্ঞানন্ত) সনিমিত্তত্বং (সবিষয়ত্বং) ইষ্যতে । [অদ্বৈতবাদিভিঃ অস্মাভিঃ
 অপি] ভূতদর্শনাৎ (পরমার্থব্রহ্মৈকত্বদর্শনাৎ হেতোঃ) নিমিত্তত্বং (তব জ্ঞান-
 বিষয়ত্বেন অভিমতন্ত্বং ঘটাদেঃ) অনিমিত্তত্বং (জ্ঞানবৈচিত্র্যাহেতুত্বং) ইষ্যতে ।
 [যুক্ত্যতিরিক্তেকাগাসত্ত্বাৎ যুদ্ধকসম্বাদ ঘটাদয়োহপি একরূপাঃ সন্তঃ জ্ঞানবৈচিত্র্যং
 সাধারণত্বং নাশমিত্যুত্তিপ্রায়ঃ] ।

ক্লেশোপলব্ধিরূপ যুক্তি অমুসায়ে ভূমি জ্ঞানের সবিষয়ক ইচ্ছা করিতেছে । ভাল,
 অমুসায়ে (অদ্বৈতবাদিগণে) প্রকৃত তত্ত্বটি অমুসায়ে জ্ঞানবিষয়ীভূতরূপে

অভিমত ঘটাদি বিষয়কে জ্ঞানবৈচিত্র্যের অহেতু বলিয়া ইচ্ছা করিতেছি। অর্থাৎ যুক্তিকারূপে সমস্ত ঘটই যেমন এক, তেমনই ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থই এক—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, স্তত্রাং তোমার অভিমত বিষয়গুলিও জ্ঞানভেদে জন্মাইতে পারে না ॥ ১৪০ ॥ ২৫

ଦାକ୍ତର-ଭାଷ୍ୟ ।

অত্রোচ্যতে—বাচম্ এবং, প্রজ্ঞপ্তেঃ সান্নিহিতত্বঃ স্বয়ংক্লেশোপলক্ষিবৃত্তি-
দৰ্শনাৎ ইষ্যতে তত্র। স্থিরাভব তাবৎ ত্বং—যুক্তিদৰ্শনং বস্তুনঃ তথাহ্যভ্যাপগমে
কারণম্ ইত্যত্র। ক্রাহি কিং তত ইতি। উচ্যতে—নিমিত্তস্য প্রজ্ঞপ্ত্যালম্বনাভি-
মতস্য তব ঘটাদেঃ অনিমিত্তত্বম্ অনালম্বনত্বং বৈচিত্র্যাহেতুত্বম্ ইষ্যতে অস্মাভিঃ।
কথং? ভূতদৰ্শনাৎ পরমার্থদৰ্শনাৎ ইত্যেতৎ। ন হি ষটো বখাতুত্বম্
পদদৰ্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণ অস্তি, বখা অখাৎ বহিষঃ, পটো বা তদ্ব্যতি-
রেকেণ, তত্ত্ববৎ অংত্রব্যতিরেকেণ, ইত্যেবম্ উত্তরোত্তরভূতদৰ্শনে আ-
শঙ্কপ্রত্যঙ্গনিরোধাৎ নৈব নিমিত্তম উপলভ্যমহ ইত্যর্থঃ।

অথবা, অভূতদর্শনাদ্বাহ্যার্থস্তানিমিত্তত্বম্ ইবাতে রজ্জ্বাদৌ ইব সর্পাদেঃ
ইত্যর্থঃ । ভ্রান্তিদর্শনবিষয়ভাচ্চ নিমিত্তস্ত অনিমিত্তত্বং তবেনং, তদভাবে অভাবাৎ ।
ন হি স্বযুগ্ম-সমাহিত-মুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনভাবে আত্মব্যতিরিক্তে। বাহ্যোহর্থ উপ-
লভ্যতে । ন হি উন্নয়দাবগতং বস্তু অগৃহ্যতৈঃ অপি তথাভূতং গম্যতে । এতেন
ছয়দর্শনং সংক্লেষণলক্ষিণ প্রত্যক্ষ ॥ ১৪০ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ ।

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—আচ্ছা, দুঃখোৎপাদক দ্বৈত-
দর্শনরূপ যুক্তির বলে তুমি (দ্বৈতবাদী) জ্ঞানের সবিষয়তা ইচ্ছা
করিতেছ ; উল্লিখিত যুক্তিদর্শনই যে, বস্তুর দুঃখোৎপাদনের হেতু,
এ বিষয়ে তুমি একটুকু স্থির হও, অর্থাৎ স্বীয় সংকল্প রক্ষা করিতে
যত্নপর হও। আচ্ছা, বল, তাহাতে কি হইল ? [শ্রবণ কর,]
বলা হইতেছে—নিমিত্তের অর্থাৎ জ্ঞানের অবলম্বন বা বিষয়রূপে
তোমার অভিমত যে ঘটাদি বিষয়, আমরা সেই ঘটাদি বিষয়ের
আলম্বনরূপ অর্থাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু ইচ্ছা করি না। কি

হেতু ? ভূতদর্শনহেতু অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব দর্শনই ইহার হেতু । কেননা, যথাযথরূপে ঘটের মৃশ্ময়তা পরিজ্ঞাত হইলে আর অশ্ব হইতে মহিষের স্থায় মৃত্তিকাতিরিক্ত ঘট বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না ; অথবা, তদ্ব্যতিরেকে বস্ত্র, এবং অংশু (আঁশ) হইতে পৃথক্ তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্ত্র থাকে না ; এইরূপে উত্তরোত্তর পরমার্থতত্ত্ব-দর্শন সংঘটিত হইলে, যতক্ষণ শব্দ ও শব্দজ্ঞানের ব্যবহার বিনিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ ত আর বৈচিত্র্যের কোন কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না ।

অথবা, রজ্জুতে সমারোপিত সর্পাদি বাহ্য পদার্থের অভূতত্ব বা অসত্যতা দর্শন হেতুই তৎসমুদয়ের নিমিত্ততা ইচ্ছা করা হয় না । বিশেষতঃ, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া কল্পিত হইলেও ঐ সমস্ত নিমিত্তের অনিমিত্ততা হইতে পারে ; যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানের অভাবে বাহ্য পদার্থেরও অভাব হইয়া থাকে । কেননা, স্রবুগু, সমাহিত ও মুক্ত পুরুষের ভ্রান্তি-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলে পর আত্মাতিরিক্ত কোন বাহ্য পদার্থই উপলব্ধির বিষয় হয় না ; কারণ, উন্মত্ত ব্যক্তি যে বস্ত্র বেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, অমুশ্লান্ত ব্যক্তি কখনই সে বস্ত্র সেরূপ অমুভব করে না । ইহা ঘাঁরাই (উক্ত যুক্তিবলে) দ্বৈত দর্শন ও দুঃখোপলব্ধি প্রত্যাখ্যাত হইল * ॥১৪০॥২৫

* ভাবপার্থ্য—দ্বৈতবাদীর যুক্তি এই যে, কোন একটি বস্তুর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বা হইতে পারে না ; পরন্তু বাহ্য বস্তুর সান্নিধ্যবশতই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ জ্ঞান ধারণতঃ একরূপ হইলেও যখন তাহার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়—‘ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান’ ইত্যাদি ; তখন জ্ঞানগত সেই বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ বিজ্ঞের বিষয় ভিন্ন অপার কিছুই হইতে পারে না । অধিকন্তু, বিভিন্নরকমের জ্ঞান যে পর্যায়ক্রমে স্বত্ব দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তাহারও একমাত্র কারণ, সেই বিষয়-ভেদ । এই সকল কারণবশতই জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । তদ্বস্তুরে আচার্য্য বলিতেছেন যে,—না ; উল্লিখিত যুক্তিবলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । স্বপ্নসময়ে যে বিচিত্র জ্ঞানভেদ হইয়া থাকে, তখন বাহ্য পদার্থ কোথায় আছে ? আর রজ্জুতে যখন সর্প দৃষ্ট হয়, তখন সেখানেও ত সর্পের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না ; অথচ বিভিন্নরকমের রূপটি জ্ঞান হইয়া থাকে ; সুতরাং বাহ্যার্থ ব্যতিরেকেও জ্ঞান বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইতে পারে । বিশেষতঃ, তদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মাত্মিক কোন বস্তুরই যখন সত্তা নাই—সমস্তই অসৎ, তখন যুক্তিাত্মিক কোন

চিত্তং ন সংস্পৃশ্যত্যাৰ্থং নার্থাভাসং তথৈব চ ।

অভূতো হি যতশ্চাৰ্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্ ॥১৪১॥২৬

[তস্মাৎ] চিত্তং (মনঃ) অর্থং (বাহ্যবিষয়ং) ন সংস্পৃশতি (ন গৃহ্ণাতি), অৰ্থাভাসং (বিষয়ত্বেন প্রতিভাসমানং) চ (অপি) তথা এব (তদ্বৎ এব) (ন স্পৃশ্যত্যাৰ্থঃ) । যতঃ (যস্মাৎ কারণাৎ) অর্থঃ (বাহ্যঃ পদার্থঃ) অভূতঃ (অসত্যঃ) হি (এব), অৰ্থাভাসঃ চ (অপি) ততঃ (চিত্তাৎ) পৃথক্ (অতি-
রিক্তঃ) ন [অস্তি] ।

অতএব, চিত্ত কখনই বাহ্য পদার্থকে গ্রহণ করে না, এবং অৰ্থাভাস (মনঃ-
কল্পিত বিষয়কেও) গ্রহণ করে না । যেহেতু বাহ্য পদার্থ কখনই সত্য নহে, এবং
অৰ্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে ; অৰ্থাৎ চিত্তকল্পিত বিষয়সমূহ চিত্তেরই
স্বরূপ, অতিরিক্ত নহে ॥ ১৪১॥২৬

. শাক্ত-ভ'যাম্ ।

যস্মাৎ নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং, অতশ্চিত্তং ন স্পৃশ্যত্যাৰ্থং বাহ্যালম্বনবিষয়ম্,
নাপি অৰ্থাভাসং, চিত্তবাহু, স্বপ্নচিত্তবৎ । অভূতো হি জাগরিতেহপি স্বপ্নার্থবৎ
এব বাহ্যঃ শব্দান্তর্থে যত উক্তহেতুত্বাচ্চ । নাপি অৰ্থাভাসঃ চিত্তাৎ পৃথক্ ;
চিত্তমেব হি ঘটান্তর্থেব অবভাসতে, যথা স্বপ্নে ॥ ১৪১॥২৬

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু বাহ্য কোনও নিমিত্ত বা বিষয় নাই, অতএব চিত্ত কোন
অর্থকে, অৰ্থাৎ জ্ঞানের আলম্বনভূত বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না ।
এবং অৰ্থাভাসকেও স্পর্শ করে না ; [যাহা বস্তুতঃ বিষয় না হইয়াও
কেবল কল্পনাবলে বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হয়, তাহাকে 'অৰ্থাভাস'
বলা যায় ।] কারণ, উহাও স্বপ্নচিত্তের স্থায় চিত্তস্বরূপই বটে, (তদতি-
রিক্ত নহে) । যেহেতু পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শব্দাদি বাহ্যপদার্থ স্বপ্ন-
কালীন বিষয়ের স্থায় নিশ্চয়ই অভূত (অবিদ্যমান—অসৎ), আর

যটন পৃথক্ অস্তিত্ব কিংবা প্রতীতি হয় না, তেমন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাতিরিক্তভাবে কোন বাহ্য
পদার্থই নাই এবং তদ্বিবরে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও হয় না ; অতএব, অনর্থক অধৌক্তিক বাহ্যার্থ
খীকার করা বাইতে পারে না ।

অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। কেননা, স্বপ্নের দ্বায় আগরিত
কালেও চিত্তই ঘটাদি। বিষয়াকারে প্রতীভাসমান হইয়া
থাকে ॥ ১৪১ ॥ ২৬

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বনু ত্রিষু।

অনিমিত্তো বিপর্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি ॥১৪২॥২৭

চিত্তং (মনঃ) ত্রিষু (অতীতানাগতবর্ত্তমানেষু) অধ্বনু (অবস্থানু) [অপি]
সদা (নিত্যং) নিমিত্তং (বিষয়ং) ন স্পৃশতি। [তথা সতি তন্ত্ৰ (চিত্তন্ত্ৰ)
অনিমিত্তঃ (নির্কিঞ্চয়ঃ) বিপর্যাসঃ (ভ্রান্তিঃ) কথং (কেন প্রকারেণ)
ভবিষ্যতি [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ]।

অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই চিত্ত কখনও বিষয়কে স্পর্শ
করে না; সুতরাং বিপর্যাসের কারণীকৃত বিষয়ই যখন না রহিল, তখন, সেই
চিত্তের নিমিত্ত বিপর্যাস বা ভ্রম কিরূপেই বা হইবে ॥১৪২॥২৭

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু বিপর্যাসঃ তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাপ্ৰাভাসভা চিত্তস্য; তথা চ সতি
অবিপর্যাসঃ কচিদ্বক্তব্য ইতি। অত্রোচ্যতে—নিমিত্তং বিষয়ম্ অতীতানাগতবর্ত্ত-
মানাধ্বনু ত্রিষাপি সদা চিত্তং ন সংস্পৃশেদেব হি। যদি হি কচিৎ সংস্পৃশেৎ, সঃ
অবিপর্যাসঃ পরমার্থঃ, ইত্যতঃ তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে ঘটাপ্ৰাভাসবিপর্যাসঃ স্যাৎ;
ন তু তদন্তি কদাচিদপি চিত্তস্য অর্থসংস্পর্শনম্। তস্মাৎ অনিমিত্তো বিপর্যাসঃ কথং
তস্য চিত্তস্য ভবিষ্যতি? ন কথঞ্চিৎ বিপর্যাসোহস্তি ইত্যন্তি প্রায়ঃ। অয়মেব হি
বক্তব্যঃ চিত্তস্য, বহুত অসতি নিমিত্তে ঘটাদৌ তদ্বৎ অবতাসনম্ ॥১৪২॥২৭

ভাষ্যায়ুবাদ।

ভাল, তাহা হইলে ত ঘটাদি বিষয়ের অভাবে চিত্তের যে ঘটাদি
বিষয়াকারে প্রতীভাস, তাহা ত বিপর্যাস বা ভ্রম বলিয়া গণ্য হইতে
পারে? তাহা হইলে ত কোন একস্থলে অবিপর্যাস বা সত্য বিজ্ঞান
থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত বলা হইতেছে—অতীত, অনাগত
(ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই ও সর্ব্বদা চিত্ত

নিমিত্তকে—বিষয়কে স্পর্শ করে না ; . যদি কোনস্থলে বিষয়কে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহাই অবিপর্যাস পরমার্থ সত্য হইত ; এবং তাহার অপেক্ষায় অসৎ ঘটাদি-বিষয়ক ঘটাবাসাকার জ্ঞানও বিপর্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা ত হয় না, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও ত চিত্তের বিষয়সংস্পর্শ নাই। অতএব, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্যাস (ভ্রম) কিরূপে হইবে ? অভিপ্রায় এই যে, কোন-প্রকারেই বিপর্যাস নাই। চিত্তের স্বভাবই এইপ্রকার যে, ঘটাদি বিষয় বিত্তমান না থাকিলেও নিজেই তদাকারে প্রতিভাসমান হয় ॥১৪২॥২৭

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে ।

তস্য পশ্চন্তি যে জাতিং থে বৈ পশ্চন্তি তে পদম্ ॥১৪৩॥২৮

তস্মাৎ (উক্তাৎ এব কারণাৎ) চিত্তং ন জায়তে, চিত্তদৃশ্যং (বাহ্যং বস্তু— ঘটাদি) [অপি] ন জায়তে, যে (বাদিনঃ) তস্ত (চিত্তস্ত) জাতিং (জন্ম) পশ্চন্তি (যতন্তে), তে (চিত্তজন্মবাদিনঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) থে (আকাশে) পদং পশ্চন্তি (অবলোকয়ন্তি ; অত্যন্তমসন্তবমপি সন্তাবয়ন্তি তে ইতি ভাবঃ) ।

উক্ত হেতুতেই চিত্ত জন্মে না, চিত্তের দৃশ্য ঘটাদিও জন্মে না। যাগারী সেই চিত্তের জন্ম দর্শনকরে, তাহার আকাশেও পক্ষিপ্রভৃতির চরণচিহ্ন দর্শন করে ১৪৩॥২৮

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

“প্রজ্ঞপ্তেঃ সন্নিমিত্তত্বম্” ইত্যাদি এতদন্তঃ বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধস্য বচনং যাহার্বাদিপক্ষ-প্রতিবেদনপৰম্ আচার্য্যেণ অনুমোদিতম্ । তদেব হেতুং কৃত্বাত্তৎ-পক্ষপ্রতিবেদনতদিদম্ উচ্যতে “তস্মাৎ” ইত্যাদি । যস্মাৎ অসত্যেব ঘটাদৌ ঘটাবাসতাস্তা চিত্তস্য বিজ্ঞানবাদিনা অভ্যুপগতা, তদনুমোদিতম্, অস্মাভিরপি ভূতদর্শনাৎ । তস্মাৎ তস্মাপি চিত্তস্য জায়মান্যবাসতাস্তা অসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিতি, অতো ন জায়তে চিত্তম্ ; যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে, অভ্যুপগত্য যে জাতিং পশ্চন্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ কণিকাক্ষঃ বিতশূত্ৰানাত্মাদি চ । তেনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশ্চন্তঃ থে বৈ পশ্চন্তি তে পদং পক্ষাদীনাম্ । অত ইত্যেভ্যোহপি বৈতিভ্যঃ অন্তান্তমাহ্মিক। ইত্যর্থঃ । যেহপি শূন্তবাদিনঃ পশ্চন্ত

এব সৰ্দশূণ্যতাং স্বদর্শনশূণ্যতাং প্রতিজ্ঞানতে, তে ততোহপি সাহসিকতরাঃ
খং মুষ্টিনাপি জিয়কন্তি ॥ ১৪৩॥২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিজ্ঞানবাদী বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মত-খণ্ডনार्थ
“প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিস্তহং” এই হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত বাহা
বলিয়াছেন, তাহা আচার্য্যেরও (গোড়পাদেরও) অমুমোদিত । উক্ত
যুক্তিনিচয়কেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া এখন সেই পক্ষ প্রতিবেদার্থ
এই “তস্মাৎ” ইত্যাদি শ্লোক বলা হইতেছে । যেহেতু বিজ্ঞানবাদী
বৌদ্ধ ঘটাদি বিষয়ের অসত্ত্বেও চিন্তের ঘটাদিরূপে প্রতিভাস স্বীকার
করিয়াছেন, ভূতদর্শনবলে বা পরমার্থদৃষ্টিতে আমরাও তাহা অমু-
মোদন করিয়া থাকি । সেই হেতুই প্রকৃতপক্ষে জন্ম না হইলেও, সেই
চিন্তের জায়মানতা প্রতীতি হওয়া অমুক্ত হয় না ; অতএব চিন্তের
দৃশ্য—ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জন্মে না, তদ্রূপ [প্রকৃতপক্ষে] চিন্তাও জন্ম
লাভ করে না । অতএব, যে সকল বিজ্ঞানবাদী (বৌদ্ধ প্রভৃতি)
সেই চিন্তের জন্মলাভ দর্শন করিয়া থাকেন ; ক্ষণিকত্ব, দুঃখিত্ব,
শূণ্যত্ব ও অনাত্মত্বাদি স্বীকার করিয়া থাকেন ; এবং চিন্তা দ্বারাই সেই
চিন্তের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব হইলেও, তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন,
তাঁহারা আকাশেও পক্ষী প্রভৃতির পদদর্শন করিয়া থাকেন ।
অভিপ্রায় এই যে, অপরাপর দ্বৈতবাদী অপেক্ষাও তাঁহারা অত্যন্ত
সাইঙ্গী । আর যে সমস্ত শূণ্যবাদী স্বয়ং দেখিয়াও সর্বশূণ্যতা এমন কি,
স্বয়ং প্রত্যক্ষেরও শূণ্যত্ব সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী
অপেক্ষাও অধিকতর সাহসিক—আকাশকেও মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিতে
ইচ্ছা করেন ॥ ১৪৩॥২৮ ॥

অজ্ঞাতং ভায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ ।

প্রকৃতেরশূণ্যতাবো ন কথঞ্চিদুবিষ্যতি ॥ ১৪৪॥২৯

অজাতঃ (জন্মরহিতং চিত্তং) যস্মাৎ (কারণাৎ) জায়তে, সা প্রকৃতিঃ (কারণং) অজাতিঃ (জন্মশূন্যঃ) ; ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) । প্রকৃতেঃ (অজায়াঃ) অগ্ৰথাভাবঃ (বিকারঃ) কথঞ্চিং (কেনাপি প্রকারেণ) ন ভবিষ্যতি ।

জন্মরহিত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার প্রকৃতিটি স্বভাবতই অজা। সেই কারণে প্রকৃতির অগ্ৰথাভাব (অজার জন্ম) কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না ॥ ১৪৪॥২৯

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

উক্তেঃ হেতুভিঃ অজমেকং ব্রহ্মৈতি সিদ্ধং, যৎ পুনরাদৌ প্রতিজ্ঞাতং তৎ-কলোপসংহারার্থঃ অয়ং শ্লোকঃ । অজাতং যচ্চিত্তং ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি বাদিভিঃ পরিকল্পাতে, তৎ অজাতং জায়তে যস্মাৎ অজাতিঃ প্রকৃতিঃ, তত্ত্ব ; ততঃ তস্মাৎ অজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ অগ্ৰথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্বিষ্যতি ॥ ১৪৪॥২৯

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম যে অজ ও এক, তাহা পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা-ফলের উপসংহারার্থ এই শ্লোক আরম্ভ হইতেছে—অজাত, অতএবই ব্রহ্মস্বরূপ যে-চিত্তকে বাদিগণ সমুৎপন্ন বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্মলাভ করে, সেই অজাই তাহার প্রকৃতি ; [অজপদার্থের জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ কথা] সেই কারণেই স্বরূপতই জন্মহীন প্রকৃতির অগ্ৰথাভাব বা বিকার (জন্ম) কোন প্রকারেই হইবে না ॥১৪৪॥২৯

;

অনাদেবন্তবত্বঞ্চ সংসারস্য ন সৎস্যতি ।

অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি ॥১৪৫॥৩০

[মোক্ষ-সংসারয়োঃ পারমাধিক্যপক্ষ-নিরসনায় আহ—“অনাদেঃ” ইত্যাদি]—
[বাদিনামভিন্নতত্ত্ব] অনাদেঃ সংসারস্ত অস্তবত্বং (পরিসমাপ্তিঃ) চ (অপি) ন সৎস্যতি । আদিমতঃ (জন্তস্ত) মোক্ষস্য চ (অপি) অনন্ততা (অপরিমাপ্তিঃ) ন ভবিষ্যতি ।

বাদিগণের অভিমত অনাদি সংসারের অন্ত হইতে পারে না, এবং আদিমান্ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানজন্ত মোক্ষের অনন্তত্ব বা অক্ষয়ত্ব হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥ ৩০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অগ্ৰঃ অপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থসম্ভাববাদিনাং দোষ উচ্যতে,—
অনাদে: অতীতকোটিরহিতস্ত সংসারস্ত অন্তবস্তুং সমাপ্তিঃ ন সেৎস্রুতি যুক্তিতঃ
সিদ্ধিং ন উপযান্তি । ন হি অনাদি: সন্ অস্তবান্ কশ্চিৎ পদার্থো দৃষ্টো লোকে ।
বীজাকুরসম্বন্ধ-নৈরন্তর্য্য-বিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ ; ন, একবস্তুভাবেন অপোদিত-
ত্বাৎ । তথা অনন্ততাপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকালপ্রভবস্ত মোক্ষস্য আদিমতো ন
ভবিষ্যতি ; ঘটাদিষু অদর্শনাৎ । ঘটাদিবিনাশঃ অবস্তৃত্যং অদোষ ইতি চেৎ ;
তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসম্ভাব-প্রতিজ্ঞাহানিঃ ; অসম্বাদেব ; শশবিষাগম্যেব
আদিমসম্ভাবশ্চ ॥ ১৪ ॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মার সংসার ও মোক্ষ, এই উভয়কেই যাঁহারা পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আর একটি দোষ কথিত হইতেছে—অনাদি অর্থাৎ যাহার আদি বা পূর্ব নাই, সেই সংসারের অন্তবস্তু অর্থাৎ সমাপ্তি বা শেষ কোন যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবে না ; কারণ, জগতে অনাদি কোন পদার্থকেই অস্তবান্ (বিনাশী) দেখা যায় না । যদি বল, বীজ ও অক্ষুরের অনাদি সম্বন্ধেরও ত বিচ্ছেদ দেখা যায় ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, এক বস্তু নয় বলিয়াই উহা পরিত্যক্ত, অর্থাৎ সেখানে বীজ ও অক্ষুর, দুইটি পৃথক পদার্থ, সুতরাং তত্রত্য অনাদি সম্বন্ধও বিনষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু অনাদি অথচ এক, একরূপ পদার্থের বিনাশ কোথাও দেখা যায় না । এইরূপ বিজ্ঞানোদয়ের সমকালভাবী অতএব আদিমান্ (জন্ত) মোক্ষেরও অনন্তত্ব (অনক্ষরত্ব) সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেননা, জন্ত ঘটাদি পদার্থে (অনন্তত্ব) দেখা যায় না । যদি বল, ঘটাদিবিনাশের দ্বারা উহাও অবস্ত, সুতরাং দোষ নাই ; তাহা হইলেও ‘মোক্ষ পরমার্থ

সৎ এই প্রতিজ্ঞার হানি হয় । পক্ষান্তরে, অসৎনিবন্ধনই শশ-বিশাণা-
দির স্থায় উহারও আদিমত্তা হইতে পারে না ॥১৪৫॥৩০

আদাবস্তে চ যন্মাস্তি বর্তমানেহপি তৎ তথা ।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥১৪৬॥৩১

যৎ (বস্তু) আদৌ (উৎপত্তেঃ প্রাক্) অস্তে (বিনাশোক্তয়ং) চ (অপি)
ন অস্তি (ন বিজ্ঞতে), তৎ (বস্তু) বর্তমানে অপি তথা (নাস্ত্যেব) । [অতঃ]
তে বিতথৈঃ (অসৎতৈঃ) সদৃশাঃ (অনুরূপাঃ) সন্তঃ অবিতথা ইব (পরমার্থা ইব)
লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [লাস্ত্য ভবন্তীতি শেষঃ] ।

যাহা আদিতে ও অস্তে নাই—অসৎ, বর্তমান অবস্থায়ও তাহা তদ্রূপই, অর্থাৎ
অসৎই । অতএব, তাহা মিথ্যার অনুরূপ হইয়াও ভ্রমবশতঃ কেবল সত্য
বস্তুর স্থায় পরিলক্ষিত হয় মাত্র ॥ ১৪৬॥৩১

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্ততে ।

তস্মাদাগন্তবস্ত্বেন মিথ্যেব খলু তে স্মৃতাঃ ॥১৪৭॥৩২

তেষাং (পদার্থানাং) সপ্রয়োজনতা (কার্য্যকারিতা) স্বপ্নে (স্বপ্নকালে)
বিপ্রতিপত্ততে, (বিরুদ্ধভাবমাপত্ততে, নিস্প্রয়োজনা সম্পত্ততে ইত্যর্থঃ) । তস্মাৎ
(হেতৌঃ) আগন্তবস্ত্বেন (আদিমস্ত্বেন—জগৎস্ত্বেন, অন্তবস্ত্বেন—বিনাশিত্বেন চ
হেতুনা) তে (পদার্থাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা এব স্মৃতাঃ (চিস্তিতাঃ) [বিবে-
কিভিঃ ইতি শেষঃ] ।

যেহেতু দৃষ্ট পদার্থনিচয়ের কার্য্যকারিতা-স্বভাব স্বপ্নসময়ে বিরুদ্ধ হইয়া
যায়, অতএব, আদি ও অন্ত অর্থাৎ উপত্তি ও বিনাশ থাকায় বিবেকিগণ এই
সমস্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই চিন্তা করিয়াছেন ॥১৪৭॥৩২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বৈতথ্যে কৃতব্যাত্থানৌ শ্লোকৌ ইহ সংসার-মোকাভাবপ্রসঙ্গেন
পঠিতৌ ॥ ১৪৬-৭॥৩১-৩২

ভাষ্যাভুবাদ ।

বৈতথ্য প্রকরণেই এই শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

সংসার ও মোক্ষের অসত্যতা স্থাপন-প্রসঙ্গে : এখানে আবার পঠিত হইয়াছে ॥১৪৬—৭॥৩১—৩২

সর্বৈ ধৰ্ম্মা যুষা স্বপ্নে কায়স্থান্তুনিদর্শনাৎ ।

সংবৃত্তেহস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ ॥১৪৮॥৩৩

স্বপ্নে কায়স্ত (দেহস্ত) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) নিদর্শনাৎ (অলুভবাৎ) সর্বৈ ধৰ্ম্মাঃ (বাহ্যঃ পদার্থাঃ) যুষা (মিথ্যাভূতাঃ) ; [তৎসাক্ষপ্যাৎ] সংবৃত্তে (নিরবকাশে অথওস্বরূপে) প্রদেশে (ব্রহ্মণি) ভূতানাং [বিদ্যমানানাং] দর্শনং বৈ (অবধারণে) কুতঃ (কস্মাৎ কারণাৎ) [যুষা ন স্তাদিতি শেষঃ] ॥

স্বপ্নসময়ে দেহের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয় বলিয়া যখন স্বাপ্ন পদার্থ সমূহ মিথ্যা ; তখন নিরবকাশ (ফাঁক শূন্য) ব্রহ্মে বিদ্যমান পদার্থসমূহই বা মিথ্যা হইবে না কেন ? ॥১৪৮॥৩৩

শাকর-ভাষ্যম্ ।

“নিমিত্তস্তানিমিত্তত্বম্ ইযাতে ভূতদর্শনাৎ” ইত্যয়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ শ্লোকৈঃ ॥১৪৮॥৩৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পরমার্থ দৃষ্টিতে তোমার অভিপ্রেত নিমিত্তেরও অনিমিত্তক স্বীকার করিতে হয় । পূর্বেবাক্ত এই বাক্যার্থই অত্রত্য শ্লোকসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে ॥১৪৮॥৩৩

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্থানিয়মাদগতো ।

প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ববস্তুস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥১৪৯॥৩৪

[স্বপ্নে] গতো (শরীরাদ্ বহির্দেশগমনে) কালস্ত (আগরিতে যাবতী কালেন তদ্বৎ গমনং ভবতি, তাবতঃ কালস্ত) অনিয়মাৎ (ব্যবস্থাতাবাৎ, মাস-পরিমিত কালগম্যোহপি তৎক্ষণাদেব গমনদর্শনাদিত্যর্থঃ) গত্বা (বিষয়দেশং প্রাপ্য) দর্শনং (বিষয়োল্লিখিতঃ) ন যুক্তং (অযুক্তমিত্যর্থঃ) । বৈ (যস্মাৎ) সর্বকঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (আগরিতঃ সন্) তস্মিন্ (স্বপ্নাভূতে) দেশে (স্থানে) ন বিদ্যতে , [অপিতু, স্বীয় শয়ন-কক্ষে এব তিষ্ঠতীত্যশয়ঃ] ।

[স্বপ্নসময়ে, দৃশ্যদেপে] গমনোপযোগী কালের নিয়ম না থাকায়, বিষয়-
দেশে যাইয়া বিষয় দর্শন করা যুক্তিবৃত্ত হয় না ; বিশেষতঃ, স্বপ্নদর্শী সকলেই
জাগরিত হইয়া আর সেই স্বপ্নানুভূত প্রদেশে থাকে না ; পরন্তু নিজের শয়ন-
কক্ষেই বিজ্ঞমান থাকে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

শাকর ভাষ্যম্ ।

জাগরিতে গত্যাগমনকালো নিয়তো, দেশঃ প্রমাণতো যঃ, তস্ত অনিয়মাৎ
নিয়মস্ত অভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগরিताবস্থায় গমনাগমনের উপযুক্ত যে সময় নির্দিষ্ট আছে,
এবং প্রমাণসিদ্ধ যে স্থান নির্দিষ্ট আছে : তাহার অনিয়মহেতু অর্থাৎ
নিয়মাতাবহেতু স্বপ্নসময়ে আর বহির্দেশে গমন হয় না ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

মিত্রাঠৈঃ সহ সংমন্ত্ৰ্য সম্বুদ্ধো ন প্রপণ্ডতে ।

গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

[স্বপ্নে] মিত্রাঠৈঃ (স্নহৎপ্রভৃতিভিঃ) সহ সংমন্ত্ৰ্য (সংভাষ্য) সংবুদ্ধঃ
(জাগরিতঃ সন্) ন প্রপণ্ডতে (তৎ সংমন্ত্ৰণং নোপলভতে) । [স্বপ্নে] যৎ-
কিঞ্চিৎ (যৎ কিমপি) গৃহীতং (লব্ধং) চ [ভবতি], প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ
সন্) [তৎ] অপি ন পশ্যতি । [অতঃ স্বপ্নে বাসনাতিরিক্তং কিমপি বস্তুভূতং
নাস্তীত্যশয়ঃ] ।

স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি (স্বপ্নকালে) মিত্রাদির সহিত কথোপকথন করিয়া জাগরিত
হইয়া আর তাহা প্রাপ্ত হয় না । এবং স্বপ্ন সময়ে বাহ্য কিছু গ্রহণ করে,
জাগরিত হইয়া [তাহাও] আর দেখিতে পায় না ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

মিত্রাঠৈঃ সহ সংমন্ত্ৰ্য তদেব মন্ত্ৰণং প্রুতিবুদ্ধো ন প্রপণ্ডতে । গৃহী-
তঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি ন প্রাপ্নোতি । গতশ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি
স্বপ্নে ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

ভাষ্যানুবাদ ।

মিত্র প্রভৃতির সহিত মন্ত্ৰণা বা কথোপকথন করিয়া প্রতিবুদ্ধ

(জাগরিত) হইলে আর তাহা দেখিতে পায় না । [স্বপ্নে] হিরণ্যাদি
যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগ্রৎ অবস্থায় আর তাহা প্রাপ্ত হয় না ; এই
কারণেও স্বপ্নে আর দেশান্তরে গমন করে না ॥১৫০॥৩৫

স্বপ্নে চাবস্তকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্ত দর্শনাৎ ।

যথা কায়স্তথা সর্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তকম্ ॥১৫১॥৩৬

স্বপ্নে চ পৃথক্ অন্তস্ত দর্শনাৎ (এতচ্ছরীর-ভিন্নত্বেন কায়ান্তরস্ত উপলব্ধেঃ
হেতোঃ) কায়ঃ (স্বাপ্নঃ দেহঃ) অবস্তকঃ (বস্তৃশূন্যঃ) । কায়ঃ (শরীরঃ)
যথা (যদ্বৎ), তথা (তদ্বৎ এব) চিত্তদৃশ্যং সর্বং (স্বাপ্নঃ বস্ত) অবস্ত (মিথ্যারূপ-
মিতার্থঃ) ॥

স্বপ্নে যখন পৃথক্ বলিয়াই অনুভূত হয়, তখন ঐ শরীর অবস্ত মিথ্যাময় ।
শরীর যেমন অবস্ত—মিথ্যা, তেমনি কেবল চিত্তদৃশ্য অর্থাৎ কেবলই মনের বাসনা-
কল্পিত অপর সমস্তই অবস্ত মিথ্যা ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

স্বপ্নে চ অটন দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ, সঃ অবস্তকঃ, ততোহন্যস্ত স্বাপদেশস্থ
পৃথক্ কায়ান্তরস্ত দর্শনাৎ । যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়ঃ অসন্, তথা সর্বং চিত্তদৃশ্যম্
অবস্তকং জাগরিতেহপি, চিত্তদৃশ্যম্ ইত্যর্থঃ । স্বপ্নসম্বন্ধে অসৎ জাগরিতমপীতি
প্রকরণার্থঃ ॥ ১৫১॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ ।

স্বপ্নে পর্যটন করিতে করিতে যে দেহদর্শন করে, নিজ নিজাকক্ষে
তাহা হইতে পৃথক্ অপর দেহ যখন দৃষ্ট হয়, তখন ঐ দেহ
অবস্ত—অসত্য । স্বপ্নদৃশ্য দেহ যেরূপ অসৎ, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও
চিত্তদৃশ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই অবস্ত ; চিত্তদৃশ্যই ঐ মিথ্যাত্বের
হেতু । স্বপ্নসদৃশ বলিয়া জাগ্রৎকালীন বস্তও অসৎ । ইহাই এই
প্রকরণলক্ষ্য অর্থ ॥১৫১॥৩৬

এহণাজাগরিতবত্ত্বোক্তোঃ স্বপ্ন ইম্যতে ।

ত্বোক্তোহ্যন্ত তস্মৈব সজ্জাগরিতামম্যতে ॥১৫২॥৩৭

[স্বপ্নে] জাগরিতবৎ (জাগরিতস্ত ইব) গ্রহণাৎ (বিষয়োপলক্ষে হেতোঃ) স্বপ্নঃ তদ্বৈতঃ (জাগরিতজ্ঞঃ) ইযাতে । তদ্বৈতত্বাৎ (জাগরিতজ্ঞত্বাৎ হেতোঃ) তু (পুনঃ) তস্ত (স্বপ্নদর্শিনঃ) এব তৎ (স্বপ্নকারণীভূতং) জাগরিতং সৎ (সত্যং) ইযাতে ; [ন তু তদন্ত ইত্যশয়ঃ] ।

স্বপ্নসময়ে জাগরিতানুভূতির অনুরূপ দর্শন হয়, এইজন্য জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থায় হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয় ; কিন্তু সেই জাগরণ যাহারই মতে স্বপ্নদর্শনের হেতু, তাহার পক্ষেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ; অপরের নিকটে নহে ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

শাক্ত-ভাব্যম্ ।

ইতচ্চ অসৎ জাগ্রদবস্তনঃ, জাগরিতবৎ জাগরিতস্তেব গ্রহণাদ্ গ্রাহ-গ্রাহক-রূপেণ স্বপ্নস্ত, তজ্জাগরিতং হেতুরস্ত স্বপ্নস্য, স স্বপ্নঃ তদ্বৈতঃ জাগরিতকার্য্যম্ ইযাতে । তদ্বৈতত্বাৎ জাগরিতকার্য্যত্বাৎ তস্তেব স্বপ্নদৃশ এব সৎ জাগরিতং, ন তু অগ্ৰেণাম্ ; যথা স্বপ্ন ইত্যভিপ্রায়ঃ । যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণ-বিজ্ঞমানবস্তবৎ অবভাসতে, তথা তৎকারণত্বাৎ সাধারণবিজ্ঞমানবস্তবৎ অবভাসনম্, ন তু সাধারণং বিদ্যমানবস্ত স্বপ্নবৎ এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

ভাব্যানুবাদ ।

এই কারণেও জাগ্রৎবস্তুর অসৎ ; কেননা, জাগ্রৎ কালীন দর্শনের অনুসারে গ্রাহ-গ্রাহকভাবে স্বপ্ন পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে ; এইজন্য জাগরিতাবস্থাই স্বপ্নের হেতু, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রদবস্থারই কার্য্য বা ফল বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে । জাগরিতাবস্থাটি সেই স্বপ্ন-দর্শনের কারণ ; এইজন্য সেই স্বপ্নদর্শীর পক্ষেই জাগরিতাবস্থাটি সত্য, অপরের পক্ষে নহে । অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন যেমন স্বপ্নদর্শীর নিকটেই অপরাপর সাধারণ সত্য বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, তেমনি জাগ্রদবস্তুরও সাধারণ বর্তমান বস্তুর আকারে প্রতিভাসমান হয় মাত্র ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কখনই সাধারণভাবে বিজ্ঞমান নহে, পরন্তু স্বপ্নেরই অনুরূপ ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

উৎপাদস্তাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সৰ্বমুদাহৃতম্ ।

ন চ ভূতাদভূতস্ত সন্তবোহস্তি কথঞ্চন ॥১৫৩॥৩৮

অপিচ, উৎপাদস্ত (উৎপত্তেঃ) অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (অসিদ্ধত্বাৎ) সৰ্বং (জগৎ) অজম্ (জন্মরহিতং মায়াময়ং) উদাহৃতং (উক্তম্) । [যস্মাৎ] ভূতাৎ (নিত্যসিদ্ধাৎ ব্রহ্মণঃ) অভূতস্ত (অসতঃ কার্য্যস্ত) কথঞ্চন (কথমপি) সন্তবঃ (উৎপত্তিঃ) চ (অপি) ন অস্তি (বিদ্যতে) ।

উৎপত্তিই সিদ্ধ হয় না বলিয়া, সমস্তই অজ (জন্মরহিত) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । বস্তুতঃ সত্যপদার্থ এক হইতে কখনই অসৎ—মিথ্যা কারণের কোন মতেই উৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ১:৩ ॥ ৩৮

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নমু স্বপ্ন কারণেহপি জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবৎ অবস্তুত্বম্ । অত্যন্তংলো হি স্বপ্নঃ, জাগরিতস্ত স্থিরং লক্ষ্যতে । সত্যমেবম্ অবিবেকিনাং শ্রাৎ, বিবেকিনাস্ত ন কস্তচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধঃ ; অতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ উৎপাদস্ত আত্মৈব সৰ্বমিতি অজং সৰ্বম্ উদাহৃতং বেদান্তেষু ‘সবাহ্যভ্যন্তরে হৃদঃ’ ইতি ।

যদপি মন্তসে, জাগরিতাৎ সতঃ অসন্ স্বপ্নো জায়তে ইতি, তৎ অসৎ ; ন ভূতাৎ বিদ্যমানাৎ অভূতস্ত অসতঃ সন্তবোহস্তি লোকে । ন হুসতঃ শব্দবিধাণাদেঃ সন্তবো দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি ॥ ১৫৩॥৩৮

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, জাগ্রৎ বস্তু যদি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কারণই হইল, তাহা হইলে ত জাগ্রৎ-বস্তুনিচয়ের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না । [দেখিতে পাওয়া যায়,] স্বপ্ন অত্যন্ত চঞ্চল (অ-চিরস্থায়ী), কিন্তু জাগরিত পদার্থ স্থির বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে । হাঁ, অবিবেকিগণের নিকট এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু বিবেকিগণের নিকট কোন বস্তুরই উৎপত্তি প্রসিদ্ধ নহে । অতএব, উৎপত্তিই যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন আত্মাই এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুময় ; এই কারণেই ‘তিনি বাহ্যভ্যন্তর-সর্বত্র স্থিত ও অজ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে সমস্ত জগৎকেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

আর তুমি যে মনে কর, সংস্বরূপ জাগরিত হইতেই অসৎ স্বপ্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও উত্তম কথা নহে ; কারণ, জগতে ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান সংপদার্থ হইতে কখনই অসৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হয় না ; কেননা, শশবিষাণ প্রভৃতি অসৎপদার্থ হইতে কখনই কোন পদার্থের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না ॥১৫৩৭৩৮

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্চতি তন্ময়ঃ ।

অসৎ স্বপ্নেহপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্চতি ॥১৫৪৭৩৯

[জনঃ] জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়ঃ) অসৎ (অসত্যং বস্তু) দৃষ্ট্বা তন্ময়ঃ (তৎসংস্কারপ্রবণঃ সন্) স্বপ্নে পশ্চতি (জাগ্রৎ দৃষ্টমেব বিলোকয়তি), স্বপ্নে অপি অসৎ দৃষ্ট্বা (অন্তঃস্বপ্ন) পতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] ন পশ্চতি ।

জাগরিताবস্থায় অসৎ পদার্থনিঃ দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া স্বপ্নে তাহা দর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় অসৎ পদার্থ দর্শন করিয়াও আবার জাগরিताবস্থায় সে সমুদয় দেখিতে পায় না ॥১৫৪৭৩৯

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নহু উক্তং স্বপ্নেইব জাগরিতকার্য্যমিতি, তৎ কথং উৎপাদঃ অগ্রসিদ্ধ ইত্যাচ্যতে ? শূণ্, তত্র যথা কার্য্যাকারণভাবঃ অস্মাভিঃ অভিপ্রেত ইতি । অসৎ অবিদ্যমানং রজ্জুসর্পবৎ বিকলিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা উদ্ভাবভাবিতঃ তন্ময়ঃ স্বপ্নেহপি জাগরিতবৎ গ্রাহগ্রাহকরূপেণ বিকলয়ন্ পশ্চতি, তথা অসৎ স্বপ্নেহপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্চতি অবিকলয়ন্, চন্দ্রাৎ । তথা জাগরিতেহপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্চতি কদাচিৎ ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ জাগরিতং স্বপ্নেহেতুঃ ইত্যাচ্যতে, ন তু পরমার্থসৎ ইতি কৃৎস্না ॥ ১৫৪৭৩৯

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, তুমিই ত বলিয়াছ যে, স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রৎ-অবস্থার কার্য্য ; তবে আবার উৎপত্তির অসম্ভাবনা বলিতেছ কি প্রকারে ? [উত্তর—]

সেখানে আমরা কি ভাবে কার্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর । জাগ্রৎ অবস্থায়, বজ্জু-সর্পের স্থায় কল্পিত অসৎ—অবিচ্ছিন্নমান বস্তু দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া স্বপ্নেও জাগ্রৎ-অবস্থার স্থায় গ্রাহ-গ্রাহকভাবে বিকল্প করতঃ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে । সেইরূপ, স্বপ্নেও আবার অসৎ পদার্থ দর্শনের পর জাগরিত হইয়া ঐরূপ বিকল্পনার অভাবে তাহা আর দর্শন করে না । সেইরূপ কখন কখন জাগরিতাবস্থায়ও বস্তু দর্শন করিয়া তাহা আর স্বপ্নে দেখিতে পায় না । এইজন্ত জাগরিতকে স্বপ্নের হেতুভূত বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা পরমার্থ সত্য বলিয়া নহে ॥১৫৪॥৩৯

নাস্ত্যসদ্বৈতুকমসৎ সদসদ্বৈতুকস্তথা ।

সচ্চ সদ্বৈতুকং নাস্তি সদ্বৈতুকমসৎ কুতঃ ॥১৫৫॥৪০

[পরমার্থতত্ত্ব কার্যকারণভাব এব নাস্তীত্যাহ]—সদ্বৈতুকং (সৎ হেতুঃ যন্ত, তৎ তথা), অসৎ ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তথা অসদ্বৈতুকং (অসৎ-সমুৎপাদিতং অপি) সৎ [নাস্তি] । সদ্বৈতুকং (সজ্জনিতং) সৎ [অপি] ন অস্তি, অতঃ সদ্বৈতুকং অসৎ (কার্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিত্তি শেষঃ] ।

অসৎ পদার্থ কখনও অসৎ-সমুৎপন্ন হয় না, সৎও কখন অসৎ-জনিত হয় না ; আবার সংপদার্থ হইতেও সৎ উৎপন্ন হয় না, অতএব অসৎ হইতে আর সমুৎপত্তির কারণ কি সম্ভবে ? ॥১৫৫॥৪০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পরমার্থতত্ত্ব ন কশ্চিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্যকারণভাব উপপত্ততে । কথং ? নাস্তি অসদ্বৈতুকম্ অসৎ শব্দবিবাণাদি হেতুঃ কারণং যন্ত অসৎ এব ধ-পুণ্যাদেঃ, তৎ অসদ্বৈতুকম্ অসৎ ন বিদ্যতে । তথা সন্নিপাতি বস্তু অসদ্বৈতুকং শব্দবিবাণাদিকার্যং নাস্তি । তথা সচ্চ বিদ্যমানং বস্তুদিবস্তুস্বরকার্যং নাস্তি । সংকার্যম্ অসৎ কুত এব সম্ভবতি ? ন চান্তঃ কার্যকারণভাবঃ সম্ভবতি, শক্যো বা কল্পয়িতুম্ । অতো দিব্যেকিনাম্ অসিদ্ধ এব কার্য-কারণভাবঃ কশ্চিৎ,

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকারেই কোন পদার্থের কার্য্যাকারণভাব উপপন্ন হয় না । কেন ?—অসৎহেতুক অসৎপদার্থ নাই ; অর্থাৎ অসৎ—শশবিষাণ প্রভৃতিই বাহার—আকাশ-কুন্ডলাদির হেতু ; এরূপ অসৎহেতুক কোনও অসৎ পদার্থ বিद्यমান নাই ; সেইরূপ সৎ—ঘটাদি পদার্থও অসৎহেতুক অর্থাৎ শশবিষাণাদি হইতে সমুৎপন্ন নাই । সেই প্রকার সৎ অর্থাৎ বিद्यমান বস্তুও আবার ঘটাদি অপর বস্তুর কার্য্যভূত নাই ; অতএব, কি কারণেই বা সতের কার্য্য অসৎ পদার্থ সম্ভবপর হইবে ? অভিপ্রায় এই যে, অতএব, বিবেকিগণের নিকট কোন পদার্থেরই কার্য্যাকারণভাব-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না ॥১৫৫॥৪০

বিপর্য্যাসাদ্যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ ।

তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্যশ্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি ॥১৫৬॥৪১

জাগ্রদচিন্ত্যান্ (জাগরিতেহপি চিন্তয়িতুন্ অশক্যান্ রজ্জু-সর্পাদীন্) বিপর্য্যাসাৎ (ভ্রমাৎ) যথা ভূতবৎ (পরমার্থসত্যবৎ) স্পৃশেৎ (বিকল্পয়তি) । তথা (তদ্বদেব) স্বপ্নে [অপি] বিপর্য্যাসাৎ (হেতোঃ) ধর্ম্মান্ (হস্তি-প্রভৃতীন্) তত্রৈব (স্বপ্নদৃষ্টস্থানে এব) পশ্যতি (অমুভবতি), [নতু বাস্তবং পশ্যতীত্যশয়ঃ] ।

জাগ্রদবস্থায় যেমন ভ্রান্তিবশতঃ অচিন্তনীয় রজ্জুসর্পাদি কল্পিত হয়, স্বপ্নেও তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ সেই স্থানে নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করে ; কিন্তু তৎসমুদয় বাস্তবিক নহে ॥১৫৬॥৪১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ অসতোঃ অপি কার্য্যাকারণভাবাশঙ্কাম্ অপ্নয়ন্ আহ—বিপর্য্যাসাদি-বিবেকতো যথা জাগ্রৎ জাগরিতে অচিন্ত্যান্ ভাবান্ অশক্যা-চিন্তনান্ রজ্জুসর্পাদীন্ ভূতবৎ পরমার্থবৎ স্পৃশেৎ স্পৃশ্মি বিকল্পয়েৎ ইত্যর্থঃ, কশিচ্ যথা, তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাৎ হস্ত্যাদীন্ পশ্যমি বিকল্পয়তি, তত্রৈব পশ্যতি ; ন তু জাগরিতাৎ উৎপত্তমানান্ ইত্যর্থঃ ॥১৫৬॥১৪১

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অসৎ হইলেও তৎসম্বন্ধে কার্য্যাকারণভাব

আশঙ্কাপূর্বক তদপনয়নার্থ রলিতেছেন—কোনও লোক যেমন বিপর্যাস অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ জাগ্রৎ অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায়ও অচিন্ত্য-নীয় অর্থাৎ চিন্তার অযোগ্য রজ্জুসর্পাদি বিষয়সমূহ পরমার্থস্যত্যের ন্যায় স্পর্শ বা অনুভব করে ; অর্থাৎ যেন স্পর্শ করিতেছে বলিয়াই মনে করিয়া থাকে ; তেমনি স্বপ্নেও বিপর্যাস বশতই হস্তিপ্রভৃতি দর্শন করিতেছি বলিয়াই যেন মনে করিয়া থাকে । সেখানেই দর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু, জাগ্রদবস্থা হইতে সমুৎপন্ন [বিষয়সমূহ] নহে ॥১৫৬॥৪১

উপলম্ব্যং সমাচারাদস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্ ।

জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্তসতাং সদা ॥১৫৭॥৪২

বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ) তু (পুনঃ) উপলম্ব্যং (প্রত্যক্ষাৎ) সমাচারাৎ (বর্ণাপ্রমাণচরণাৎ) [চ] অস্তি-বস্তুত্ববাদিভিঃ (‘অস্তি বস্তু’ ইত্যেবং বদতাং) অজাতেঃ (অহুৎপত্তেঃ চ) ত্রসতাং (বিভ্যতাং অবিবেকিনাং সঙ্গন্ধে) জাতিঃ (জন্ম) দেশিতা (উপদিষ্টা) [ন পুনঃ তত্র তাৎপর্যম্ ইতি ভাবঃ] ।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং বর্ণাপ্রমাদি আচার হইতে যাহারা বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্যতা স্বীকার করেন এবং জন্মাতাব কথায় ভয় পান ; বুদ্ধ—জ্ঞানিগণ তাহাদের জন্তই উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু বিবেকীদিগের জন্ত নহে ॥১৫৭॥৪২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যাপি বুদ্ধৈঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ জাতিঃ দেশিতা উপদিষ্টা । উপলম্বনম্ উপলম্ব্যং, তন্মাৎ উপলব্ধিরিত্যর্থঃ । সমাচারাৎ বর্ণাপ্রমাদিধর্মসমাচারণাচ্চ, তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ অস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্—অস্তি বস্তুত্বাব ইত্যেবংবদনশীলানাং দৃঢ়াগ্রহবতাং শ্রদ্ধা-নানাং মন্দবিবেকিনাম্ অর্থোপায়ত্বেন সা দেশিতা জাতিঃ । তাং গৃহুস্ত তাবৎ । বেদান্তাভ্যাসিনাং তু স্বয়মেব অজাদ্বয়বিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা । তে হি শ্রোত্রিণাঃ স্থূলবুদ্ধিহীনজাতেঃ । অজাতিবস্তুত্বং সদা ত্রসন্ত্যাজ্ঞানাশং মস্তমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ । “উপায়ঃ সোহবতারায়” ইত্যুক্তম্ ॥১৫৭॥৪২

ভাষ্যাহ্বাদ ।

বুদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণ যে, উপলম্ব্য অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষোপ-

লব্ধি ও সমাচার দেখিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের ব্যবহার দর্শনামু-
সারে জাতি বাহ্যপদার্থের উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল,
যাহারা অস্তিবস্তুবাদী অর্থাৎ ‘স্বভাবসিদ্ধ বস্তু আছে’, এইরূপ কখন-
শীল, দৃঢ়তর আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান্ অল্পবিবেকী লোক তাহাদেরই
বুদ্ধিপ্রবেশের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । তাহারা তাহা গ্রহণ
করে, করুক ; কিন্তু, বেদান্তাভাস-তৎপর লোকদিগের সম্বন্ধে অজ,
অদ্বয়, আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হইবে,—পরন্তু উহাতে
পরমার্থ দৃষ্ট কখনই হইবে না । সেই শ্রোত্রিয়গণ (যাহারা কেবলই
শ্রোতা, তত্ত্ব-বোদ্ধা নহে), স্থূলবুদ্ধিহ দোষে অজাতি অর্থাৎ জন্মরহিত
ব্রহ্ম বস্তু হইতে সর্বদাই ত্রাস বা ভয় অনুভব করিয়া থাকে ; কারণ,
সেই অবিবেকিগণ উহাতে আত্মবিনাশ সম্ভাবনা করিয়া থাকেন ।
এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, ‘এ সমস্ত কেবল বুদ্ধি প্রবেশের উপায়
বা দ্বারমাত্র । [বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ নাই ।] ১৫৭॥৪২

অজ্ঞাতেত্সসতাং তেষামুপলস্তাদ্ভিযন্তি যে ।

জাতিদোষা ন সেৎশ্রুন্তি দোষোহপ্যন্যো ভবিষ্যতি ॥১৫৮॥৪৩

অজ্ঞাতে: ত্রসতাং (বিভ্যতাং) তেষাং (দ্বৈতবাদিনাং মধ্যে) যে (সন্ন্যাস-
প্রবৃত্তা:) উপলস্তাং (বস্তূনাং উপলক্ষে: হেতো:) বিযন্তি (বিরুদ্ধং যন্তি, প্রতি-
পত্তস্তে ইত্যর্থ:), তেষাং জাতিদোষা: (জাতিস্বীকারকৃতা দোষা:) ন সেৎ-
শ্রুন্তি (ন সম্পৎশ্রুন্তে), দোষ: অপি অন্ত: [এব] ভবিষ্যতি, [যত: তে শ্রদ্ধয়া
সংপথপ্রবৃত্তা ইতি ভাব:] ।

অজ্ঞাতিভীরু লোকদিগের মধ্যে যাহারা দ্বৈতপ্রত্যক্ষ বশত: বিরুদ্ধমতাবলম্বী
হয়, অর্থাৎ দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া [উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়],
তাহাদের সেই জাতি-স্বীকার-জনিত দোষ হ্রস্বনা, আর হইলেও অল্পমাত্রাই
হয় ; কারণ, তাহারা দ্বৈতাবলম্বনেও সংপথে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১৫৮॥৪৩

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যে চৈবম্ উপলস্তাং সমাচারাক্ত অজ্ঞাতে: অজ্ঞাতিবস্তুন: ত্রসন্ত: অস্তি বস্তু

ইত্যধ্বাৎ আত্মনঃ, বিয়ন্তি বিরুদ্ধঃ সন্তি, দ্বৈতং প্রতিপত্তন্ত ইত্যর্থঃ । তেষাম্
অজাতেঃ ত্রসতাং শ্রদ্ধধানানাং সম্মার্গাবলম্বিনাং জাতিদোষা জাত্যুপলব্ধকৃতা দোষা
ন সৎসৃষ্টি, সিদ্ধিং ন উপযাস্তি, বিবেকমার্গপ্রবৃত্ত্বাৎ । যত্বেপি কশ্চিদোষঃ
স্তাৎ, সোহপি অন্ন এব ভবিষ্যতি, সম্যগ্দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥১৫৮॥৪৩

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহারা উক্তপ্রকার উপলব্ধি ও তদনুরূপ ব্যবহার দর্শনে অজাতি
হইতে—জন্মরহিত বস্তু হইতে অর্থাৎ অদ্বিতীয় আত্মা হইতে ভীত
হইয়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব
স্বীকার করিয়া থাকে, অজাতি হইতে ত্রাসপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবান্ এবং সৎপথ-
বর্তী সেই সমস্ত লোকের পক্ষে জাতিদোষ অর্থাৎ জন্মোপলব্ধিজনিত
দোষসমূহ উপস্থিত হয় না অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না ;
কারণ, তাহারা [প্রকৃত পক্ষে] বিবেকপথে প্রবৃত্ত হইয়াছে । যদিও
কোন দোষ হয়, অর্থাৎ সম্যক্জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কোন দোষ হয়,
তাহাও অল্পপরিমাণেই হইবে ॥ ১৫৮॥৪৩

উপলব্ধাৎ সমাচারান্মায়াহন্তী যথোচ্যতে ।

উপলব্ধাৎ সমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে ॥ ১৫৯॥৪৪

উপলব্ধাৎ (প্রত্যক্ষতঃ), সমাচারাৎ (দ্বৈতোচিতক্রিয়াদর্শনাৎ চ) মায়া-
হন্তী (মায়ানির্মিতঃ হন্তী) যথা (যদ্বৎ) [হন্তী ইতি] উচ্যতে [অজৈরিতি-
শেষঃ] ; তথা (তদ্বদেব) উপলব্ধাৎ সমাচারাৎ ‘বস্তু অস্তি’ ইতি উচ্যতে,
[ন চ এতাবতা বস্তুত্বসিদ্ধিরिति ভাবঃ] ।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তদুচিত ব্যবহার দর্শন বশতঃ মায়ায় হন্তীকে বেক্রপ
‘হন্তী’ বলা হয় ; ঠিক সেইরূপই উপলব্ধি ও সমাচার দর্শন বশতঃ ‘বস্তু আছে’
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥১৫৯॥৪৪

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

নহু উপলব্ধ-সমাচারয়োঃ প্রমাণত্বাৎ অন্ত্যেব দ্বৈতং বস্তু, ইতি ; ন ; উপলব্ধ-
সমাচারয়োঃ ব্যভিচারঃ । কথং ব্যভিচার ইতি ? উচ্যতে—উপলব্ধ্যতে হি মায়া-

হস্তী হস্তীব; হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদি-হস্তিসংক্রিতিঃ ধর্মৈঃ
হস্তী ইতি চ উচ্যতে অসন্নপি যথা; তথৈব উপলভ্যং সমাচারাং দ্বৈতং ভেদ-
রূপমস্তু বস্তু ইত্যাচ্যতে। তন্মাৎ ন উপলন্ত-সমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসম্বাদে হেতু
ভবত ইত্যভি প্রায়ঃ ॥১৫৯॥৪৪

কায়ানুবাদ ।

ভাল, উপলব্ধি এবং সমাচার বা ব্যবহারও যখন প্রমাণ, তখন
নিশ্চয়ই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব আছে; না,—কারণ, উপলব্ধি ও সমাচারের
ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বস্তুর অভাবেও উপলব্ধি ও
সমাচার হইতে দেখা যায়। ব্যভিচার কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে—
যেমন মায়ায় হস্তীও হস্তীর গায়ই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে;
সে স্থলে বন্ধন ও আরোহণ প্রভৃতি হস্তিধর্মসমূহদ্বারা হস্তীর গায়ই
ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং উহা অসৎ হইলেও ‘হস্তী’ বলিয়াই
কথিত হইয়া থাকে; ঠিক তেমনি, উপলব্ধি ও সমাচার অনুসারেই
বিভিন্ন প্রকার দ্বৈতাত্মক বস্তু আছে, বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে
মাত্র। অতিপ্রায় এই যে, উক্ত কারণেই উপলব্ধি ও সমাচার কখনই
দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব-সাধনের হেতু হইতে পারে না ॥ ১৫৯॥৪৪

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্রাভাসং তথৈব চ ।

অজ্জাচলমবস্তৃত্বং বিজ্ঞানং শাস্ত্রমদ্বয়ম্ ॥১৬০॥৪৫

জাত্যাভাসং (অজাতি অপি জাতিবৎ প্রকাশমানং) চলাভাসং (সক্রিয়-
মিব), তথা এব বস্ত্রাভাসং (বস্ত্রবদবভাসমানং) চ (অপি) বিজ্ঞানং [পর-
মার্থতঃ] অজ্জাচলং (অজম্ অচলঞ্চ) অবস্তৃত্বং (ঘটাদিবদ্ বস্ত্র-স্বভাবরহিতং),
[অত এব] শাস্ত্রং (নির্কির্শেবং) অদ্বয়ং [দ্বৈতরহিতমিত্যর্থঃ] ।

এক বিজ্ঞানই জাতি, ক্রিয়া ও বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; প্রকৃত
পক্ষে সেই বিজ্ঞান জাতি ক্রিয়া ও বস্তুধর্মরহিত, শাস্ত্র ও অদ্বিতীয় ॥১৬০॥৪৫

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কিং পুনঃ পরমার্থসং বস্তু, বদাম্পদা জাত্যাভাসদ্বয়করং, ইত্যাহ—অজাতি সৎ
জাতিবৎ অবভাসত ইতি জাত্যাভাসম্; তদ্ব্যথা দেবদত্তো জায়ত ইতি; চলং জ্ঞানং

চলমিব আভাসত ইতি ; যথা, স এব দেবদন্তো গচ্ছতীতি । বস্তাভাসং, বস্তু ভব্যং
ধম্মি, তদ্বৎ অবভাসত ইতি বস্তাভাসম্ ; যথা স এব দেবদন্তো গোরো দীর্ঘ ইতি ।
জায়তে দেবদন্তঃ স্পন্দতে দীর্ঘো গৌর ইত্যেবম্ অবভাসতে । পরমার্থতঃ তু
অজম্ অচলম্ অবস্ত্বম্ অদ্রব্যঞ্চ । কিং তৎ এবম্প্রকারং ? বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ ;
জাত্যাদিরহিতত্বাৎ শাস্তম্, অতএব অদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ ॥১৭০॥৪৫

ভাষ্যানুবাদ ।

জন্মাদি অসংপদার্থও যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতীতির বিষয় থাকে,
সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটি কে ? তাহা কথিত হইতেছে—অজাতি
হইয়াও জাতিবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইজন্য জাত্যাভাস ;
উদাহরণ যেমন,—‘দেবদন্তনামক কোন লোক জন্মিতেছে ।’
চলাভাস,—যাহা চলার ন্যায় (সক্রিয়ের ন্যায়) প্রতিভাত হয় ;
উদাহরণ যথা,—‘সেই দেবদন্তই গমন করিতেছে,’ বস্তাভাস,—বস্তু
অর্থ—দ্রব্য, বা ধর্ম্মী অর্থাৎ গুণাদি ধর্ম্ম যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ;
তাহার ন্যায় প্রকাশ পায় বলিয়া বস্তাভাস ; উদাহরণ যেমন, ‘সেই
দেবদন্তই গোরবর্ণ ও দীর্ঘ ।’ অর্থাৎ দেবদন্তই জন্মিতেছে, স্পন্দিত
হইতেছে, দীর্ঘ ও গোরবর্ণ, এই প্রকার প্রতিভাত হইয়া থাকে, প্রকৃত-
পক্ষে কিন্তু উহা অজ, অচল, এবং বস্তুহীন অদ্রব্য । এবং বিধ বস্তুটি
কি ? না—বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, জাতিপ্রভৃতি ধর্ম্মরাহিত্যনিবন্ধন
শাস্ত, এবং শাস্ত বলিয়াই অদ্বয় বা অদ্বিতীয় ॥১৬০॥৪৫

এবং ন জায়তে চিন্তমেবং ধর্ম্মা অজাঃ স্মৃতাঃ ।

এবমেব বিজ্ঞানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে ॥১৬১॥৪৬

এবং (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ), চিন্তঃ (চিন্তকল্পিতং বস্তু) [তথা] এবং (যথো-
ক্তেভ্যঃ হেতুভ্য এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) অজাঃ (জন্মরহিতাঃ) স্মৃতাঃ [ব্রহ্মবিত্তিঃ
কর্তৃভিঃ চিন্তিতাঃ উক্তা ইত্যর্থঃ] । এবম্ (উক্তপ্রকারম্) এব (নিশ্চয়ে) বিজ্ঞানন্তঃ
(বিশেষণ অবগচ্ছন্তঃ সূক্তঃ) বিপর্য্যয়ে (ভ্রান্তৌ) ন পতন্তি (ন ভ্রান্তা
অবল্লি ইত্যর্থঃ) ।

উক্তপ্রকার হেতু হইতে [জানা যায় যে] চিত্ত অর্থাৎ চিত্তকল্পিত কিছুই জন্মে না, এবং ধর্মপদবাচ্য আত্মাও অজ বলিয়া কথিত হইয়াছে । যাহারা এইরূপই অবগত হন, তাঁহারা আর ভ্রমে পতিত হন না ॥১৬১॥৪৬

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তম্ । এবং ধর্ম্যাঃ আত্মানঃ মজাঃ স্মৃতাঃ ব্রহ্মবিদ্বিঃ । ধর্ম্যা ইতি বহুবচনম্ দেহে ভেদানুবিধানিত্বাৎ অধ্বন্যৈব উপচারতঃ । এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাতিরহিতম্ অদ্বয়ম্ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানম্ভুতঃ ত্যক্ত-বাঐশ্বৰ্য্যাঃ পুনর্ন পতন্তি অবিদ্বান্ভুতসাগরে বিপর্য্যয়ে. “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত” ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ ॥১৬১॥৪৬

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বেুক্ত হেতু হইতে [সিদ্ধ হয় যে,] চিত্ত জন্মে না, এই প্রকার ধর্মপদবাচ্য আত্মাও ব্রহ্মবিদগণ কর্তৃক অজ বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে । আত্মা অদ্বয় (এক) হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের উপচার বা আরোপ করিয়া ‘ধর্ম্য’ শব্দের উক্তর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । ঠিক এই প্রকার বিজ্ঞানকে অর্থাৎ জন্মান্দিরহিত অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বকে জানিয়া যাহারা বাহ্য বস্তুর কামনা পরিত্যাগ করে, তাহারা আর সাগর-সদৃশ অবিদ্বান্ভুত-রূপ বিপর্য্যয়ে (ভ্রমে) পতিত হয় না । মন্ত্রে আছে, ‘একত্বদর্শী’র সে অবস্থায় শোকই বা কি, আর মোহই বা কি,’ ॥১৬১॥৪৬

ঋজু-বক্রাদিকাভাসমলাতম্পন্দিতং যথা ।

গ্রহণ-গ্রাহকভাসং বিজ্ঞানম্পন্দিতং তথা ॥ ১৬২॥৪৭ঃ

অগাস্ত্যম্পন্দিতং (উক্তভ্রমণং) যথা (যদ্বৎ) ঋজুবক্রাদিকাভাসং (ঋজুভাবেন, বক্রভাবেন, আদি শব্দাৎ ভাবান্তরেণাপি আভাসমানং) [ভবতি] ; বিজ্ঞান-ম্পন্দিতং (অবিদ্বান্ভুত-বিজ্ঞানব্যাপারঃ) [অপি] তথা (তদ্বৎ এব) গ্রহণ-গ্রাহক-ভাসং (গ্রহণাকারেণ, গ্রাহকাকারেণ চ বিষয়-বিষয়িকরূপেণ আভাসমানং) [ভবতি ইতি শেষঃ] ।

অগাস্ত্যের (অগৎ কার্ত্তথ্যেয়) পরিত্রমণ বেক্ষণ সয়ল ও বক্রাদি নানা

ভাবে প্রকাশমান হয়, অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানস্পন্দনও গ্রহণাকারে (বিষয়াকারে)
ও গ্রাহকাকারে (বিষয়রূপে) প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥১৬২॥৪৭

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িত্বান্ আহ—যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদি
প্রকারাভাসম্ অলাতস্পন্দিতম্ উদ্ধাচলনং, তথা গ্রহণ-গ্রাহকভাসং বিষয়ি-বিষয়া-
ভাসম্ ইত্যর্থঃ । কিং তৎ ? বিজ্ঞানস্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতম্ অবিচ্ছিন্না ;
ন হি অচলন্ত বিজ্ঞানন্ত স্পন্দনমস্মি “অজাচলম্” ইতি হি উক্তম্ ॥ ১৬২॥৪৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত পরমার্থজ্ঞানেরই বিস্তারার্থ বলিতেছেন—সংসারে
অলাতস্পন্দিত অর্থ ৭ উদ্ধাত্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানাভাবে
প্রকাশমান হইয়া থাকে, গ্রহণ-গ্রাহকভাস অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়াকারে
বিজ্ঞান-প্রকাশও ঠিক তদ্রূপ । সেই প্রকাশমান বস্তুটি কি ?—বিজ্ঞান-
স্পন্দিত, অর্থাৎ [প্রকৃতপক্ষে স্পন্দন না থাকিলেও] অবিচ্ছিন্নবশতঃ
বিজ্ঞান যেন স্পন্দিতই হইয়া থাকে ; কেননা, নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞানের কখনই
স্পন্দন নাই ; পূর্বোক্ত [বিজ্ঞানকে] অজ ও অচল বলা হইয়াছে ।
(সেই বিজ্ঞানই ঐরূপ নানাকারে প্রতিভাত হয়) * ॥১৬২॥৪৭

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা ।

অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥১৬৩॥৪৮

অস্পন্দমানম্ (নিশ্চলম্) অলাতং (উদ্ধাচলং) যথা অনাভাসম্ (ঋজু-
বক্রাদিভাবেন অপ্রকাশমানম্) অজং (চ) [ভবতি], তথা অস্পন্দমানং
বিজ্ঞানম্ [অপি] অনাভাসম্ (বিষয়াকার-নির্ভাসরহিতং) অজং (জন্মরহিতং চ)
[ভবতি] ।

* তাৎপর্য—যে কাণ্ডদণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম ‘অলাত’ বা
‘উচ্কা’ । সেই অলাতের কাণ্ডদণ্ডটি যদি সবেগে ভ্রমণ করান যায়, তাহা হইলে একটি অজ্জিন্ন
অগ্নিরেখা দৃষ্ট হয়, অলাতের পরিভ্রমণের অবস্থানুসারে সেই অগ্নিরেখাটি কখনও সরল, কখনও
ষা বক্র দেখা যায় । এই প্রকার বিজ্ঞান একরূপ হইলে, অজ্ঞানের পরিস্পন্দানুসারে জ্ঞান-জ্যেষ্ঠাদি
ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

নিষ্পন্দ অলাত যেমন ঋজুবক্রাদিভাবে প্রকাশ কিংবা জন্ম লাভ করে না ; অস্পন্দমান অর্থাৎ স্বরূপাবস্থ বিজ্ঞানও তেমনি বিষয়াকারে প্রতিভাত কিংবা জন্ম লাভ করে না ॥১৬৩॥৪৮

শাস্ত্র ভাষ্যম্ ।

অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জিতং তদেব অলাতম্ ঋজাদ্যাকারেণ অজায়মানম্ অনাভাসম্ অজং যথা, তথা অবিজ্ঞান স্পন্দমানম্ অবিদ্যোপরমে অস্পন্দমানং জাত্যাদ্যাকারেণ অনাভাসম্ অজম্ অচলং ভাব্যাতীত্যর্থঃ ॥১৬৩॥৪৮

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই অলাতই অস্পন্দমান অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হইলে যেমন ঋজুবক্রাদিভাবে আর প্রতিভাসমান হয় না, অজই থাকে ; অবিজ্ঞাবশে স্পন্দমান বিজ্ঞানও তেমনি অবিজ্ঞা বিরামে অস্পন্দমান অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি প্রকারভেদে অপ্রকাশমান, এবং অজ অর্থাৎ অচল-ভাবেই থাকিবে ॥১৬৩॥৪৮

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্ততো ভুবঃ ।

ন ততোহন্তত্র নিষ্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে ॥১৬৪॥৪৯

কিঞ্চ, অলাতে স্পন্দমানে (ভ্রাম্যতি সতি) আভাসাঃ (বক্রাদিরূপাঃ আকারাঃ) অন্ততোভুবঃ (অলাতভিন্নাং কারণাং ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) ; [স্পন্দবিরামে চ] তে (আভাসাঃ) নিষ্পন্দাং (নিশ্চলাং) ততঃ (তস্মাৎ অলাতাং) অন্তত্র ন [গতঃ] ; ন চ (নাপি) অলাতং প্রবিশন্তি ।

আরও এক কথা, অলাত যখন ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন ঋজুবক্রাদি আকারে আভাস সমুদয় কখনই অলাত ভিন্ন অপর কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয় না ; স্পন্দন বিরত হইলেও, তাহার অন্তত্র চলিয়া যায় না, এবং অলাতমধ্যেও প্রবেশ করে না ॥১৬৪॥৪৯

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, তস্মিন্ এব অলাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাং অন্ততঃ কুতশ্চিদ্ আগত্য অলাতে নৈব ভবন্তীতি নান্ততোভুবঃ । ন চ তস্মান্নিষ্পন্দাং অলাতাদ্ অন্তত্র নির্গতাঃ । ন চ নিষ্পন্দম্ অলাতম্বেব প্রবিশন্তি তে ॥১৬৪॥৪৯

ভাব্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, সেই অলাভই যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন সেই ঋজুবক্রাদিভাবে বিস্কুরণসমুদয় অলাভ ভিন্ন অপর কোনও কারণ হইতে যে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা নহে ; এই জন্তই উহার 'অন্ততোভূ' নহে । আর সেই নিস্পন্দ অলাভ হইতে অন্ততঃও যে নির্গত হয়, তাহাও নহে ; এবং সেই আভাস সমুদয় নিস্পন্দ অলাভেই যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ॥১৬৪॥৪৯

ন নির্গতা অলাভান্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ ।

বিজ্ঞানেহপি তথৈব স্ম্যরাভাসস্তাবিশেষতঃ ॥১৬৫॥৫০

তে (আভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ, অবস্ত্বাদিত্যর্থঃ) অলাভাৎ ন নির্গতাঃ (ন নিস্ফুতাঃ) ; [বস্তুন এব প্রবেশনির্গমাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি, ন অবস্ত্বন ইত্যশয়ঃ] । আভাসস্ত (আভাসমানভাসাঃ) অবিশেষতঃ (অবিশেষাৎ তুল্যত্বাৎ) বিজ্ঞানে (চিত্তবিজ্ঞানে) অপি [জন্মান্তরাভাসাঃ] তথা (তদ্বৎ) এব (নিশ্চয়ে) স্ম্যঃ (ভবেয়ুঃ) । জন্মান্তরাভাসাঃ অলাভচক্রপ্রাপ্তিবৎ বিজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাঃ অবস্ত্বভূতাঃ ইত্যশয়ঃ] ।

অলাভচক্রে প্রতীত সেই ঋজু বক্রাদি ভাবসমূহ যখন অবস্ত্ব—মিথ্যা, তখন তাহার অলাভ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না ; বুদ্ধি-পরিকল্পিত জন্মাদি আভাসও ঠিক তদ্রূপই, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই । জন্মাদি ভাব-গুলি প্রকৃত পক্ষে না থাকিলেও ঐরূপে জ্ঞান হয় মাত্র, এইজন্ত ঐগুলিকে আভাস বলা হয় ॥১৬৫॥৫০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, ন নির্গতা অলাভান্তে আভাসাঃ গৃহাদিব, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ, দ্রব্যস্ত ভাবো দ্রব্যত্বঃ, তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ, দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ বস্তুত্বাভাবাদিত্যর্থঃ । বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি, ন অবস্ত্বনঃ । বিজ্ঞানেহপি জাত্যাদ্যাভাসাঃ তথৈব স্ম্যঃ আভাসস্ত অবিশেষতঃ তুল্যত্বাৎ ॥১৬৫॥৫০

ভাব্যানুবাদ ।

অপিচ, সেই আভাস সমুদয় (স্বজুবক্রাদি ভাবসমূহ) গৃহের স্থায় সেই অলাভ হইতে বহির্গত হয় না, দ্রব্যত্বাভাবই ইহার কারণ। দ্রব্যের যাহা ভাব বা ধর্ম, তাহাই দ্রব্যত্ব, তাহার অভাব—দ্রব্যত্বাভাব ; [সূত্রাং]—“দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ” কথার অর্থ হইতেছে—দ্রব্যত্বাভাবযুক্তিহেতু, অর্থাৎ বস্তুত্বের অভাবই ঐ বিষয়ে প্রধান যুক্তি ; কেননা, কোথাও প্রবেশ কিংবা কোথা হইতে নির্গত হওয়া বস্তুর পক্ষেই সম্ভব হয়, কিন্তু অবস্তুর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। আরও এক কথা, বিজ্ঞানেও যে জন্মাদি ভাবের প্রতীতি, তাহাও ঠিক ঐরূপই ; কেননা, উভয় স্থলেই আভাসাংশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ আভাসভাবটি উভয় স্থলেই তুল্য ॥১৬৫॥৫০

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অত্মতোভূবঃ ।

ন ততোহন্যত্র নিস্পন্দান বিজ্ঞানং বিশস্তি তে ॥১৬৬॥৫১

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে সতি বৈ (নিশ্চয়ে) আভাসাঃ (জন্মাদিবৃদ্ধয়ঃ) অত্মতোভূবঃ (কারণান্তরোৎপন্নঃ) ন [ভবন্তি] । নিস্পন্দাৎ (নিষ্ক্যাপাৱাৎ) ততঃ (বিজ্ঞানাৎ) অন্যত্র ন (স্থিতাঃ), তে (আভাসাঃ) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানে) ন বিশস্তি (ন লীয়েন্তে), [তেষাম্ অবস্ত্বাদিতি ভাবঃ] ।

বুদ্ধিবিজ্ঞান স্পন্দমান বা সব্যাপার হইলেই যখন আভাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাহার জ্ঞানাতিরিক্ত কোন কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয় না। আবার বিজ্ঞানের ক্রিয়া বিরত হইলে পর, অন্য কাহাকেও আশ্রয় করে না, কিংবা সেই বিজ্ঞানেও লয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবস্ত্ব—মিথ্যা ॥১৬৬॥৫১

ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ ।

কার্য্য-কারণতাভাবাদ্ যতোহচিন্ত্যঃ সদৈব তে ॥১৬৭॥৫২

তে (জন্মাত্মাভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (অবস্ত্বত্বাৎ হেতোঃ) বিজ্ঞানাৎ ন নির্গতঃ (নিঃসৃতঃ), যতঃ (হেতোঃ) তে (আভাসাঃ) কার্য্য-কারণতাভাবাৎ

(জ্ঞান-জনকভাবস্থ অসম্ভবাৎ) সদা এব অচিন্ত্যঃ (চিন্তয়িতুমপি অশক্যাঃ) ।
[বিজ্ঞানাত্মসম্বোধোঃ কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ, প্রত্যক্ষমূলকেষু অচিন্ত্যত্বং
যুক্তমেব তয়োরিতিভাবঃ] ।

উক্ত আভাসসমূহ যখন কোন বস্তুই নহে, তখন তাহারা বিজ্ঞান হইতে
বহির্গত হইতেই পারে না ; কেন না ; যেহেতু [বিজ্ঞান ও আভাসের মধ্যে] কার্য্য-
কারণভাব অনুপপন্ন হওয়ার সেই আভাস সমুদয় সর্বদাই অচিন্তনীয় ॥১৬৭॥৫২

শাকরভাষ্যম্ ।

কথং তুল্যমিত্যাহ—অলাতেন সমানং সর্বং বিজ্ঞানস্য ; সদা অচিন্ত্য
বিজ্ঞানস্থ বিশেষঃ । জাত্যাভাসা বিজ্ঞানে অচলে তিৎকৃতাঃ ? ইত্যাহ—কার্য্য-
কারণভাবাৎ জ্ঞানজনকানুপপত্তেঃ অভাবরূপত্বাৎ অচিন্ত্যঃ তে যতঃ সदैব ।
যথা অসংস্র জাত্যাভাসেষু জ্ঞানাদিবুদ্ধিঃ দৃষ্টা অলাতমাত্রৈ, তথা অসংস্র এষ
জাত্যাধিবু বিজ্ঞানমাত্রৈ জাত্যাধিবুদ্ধিঃ যদৈবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥১৬৬-১৬৭॥৫১ ৫২

ভাষ্যানুবাদ ।

আভাস-সমূহ অলাতচক্রতুল্য কি প্রকারে, তাহা বলিতেছেন—
বিজ্ঞানের সমস্তই অলাতের তুল্য বা অনুরূপ, বিজ্ঞান স্বরূপতঃ
সর্বদাই অচল বা নির্ব্যাপার ; এইমাত্র কিঞ্চিৎ বিশেষ । বিজ্ঞান যখন
নিষ্পন্দ হয়, তখন জন্মাদি আভাসসমূহ কোথা হইতে জন্মে, তাহা
বলিতেছেন—উহাদের মধ্যে যখন কার্য্য-কারণভাব, অর্থাৎ বিজ্ঞানজনক,
আর আভাস তাহার জ্ঞান বা ফল, ইহা যখন উপপন্ন হইতেছে না ;
তখন আভাসসমূহ অভাবাত্মকই (মিথ্যাই বটে) । যেহেতু সেই
আভাস সমূহ সর্বদাই অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্ত দ্বারা উহাদের তত্ত্বনিরূপণ
করা যায় না ; ঋজুপ্রভৃতি ভাব বিদ্যমান না থাকিলেও যেমন
শুধু অলাতেই ঋজুবক্তাদি ভাবসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি
প্রকৃত পক্ষে জন্মাদি ধর্ম্ম না থাকিলেও কেবল বিজ্ঞানেই মিথ্যা
জন্মাদি বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাই উক্ত শ্লোকদ্বয়ের
অর্থ ॥১৬৬-১৬৭॥৫১-৫২

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদনুদন্যস্য চৈব হি ।

দ্রব্যত্বমন্ত্যভাবো বা ধর্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

দ্রব্যং দ্রব্যস্ত হেতুঃ (কারণং) স্ত্যং, অন্ত্যং (অদ্রব্যং অবস্ত) চ অন্ত্যস্ত
(অবস্তনঃ) এব হেতুঃ হি স্ত্যং । ধর্ম্মাণাং (জ্ঞানবিজ্ঞানানাং) [পুনঃ] দ্রব্যত্বম্
অন্ত্যভাবঃ (অন্ত্যত্বম্ অদ্রব্যত্বং) চ ন উপপদ্যতে (সংগচ্ছতে) ।

এক দ্রব্যই অপর দ্রব্যের হেতু হইতে পারে, এবং অপরই (অদ্রব্যই)
দ্রব্যোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে । কিন্তু কোন আত্মারই দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব
ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

অজ্ঞমেকম্ আত্মতত্ত্বমিতি স্থি তম্ । তত্র যৈরপি কার্যকারণভাবঃ কল্পাতে,
তেবাং দ্রব্যং দ্রব্যস্ত, অন্ত্যস্ত অন্ত্যহেতুঃ কারণং স্ত্যং, ন তু তন্ত্ৰৈব তৎ । নাপি
অদ্রব্যং কন্তচিৎ কারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে । ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণাম্ আত্মনাম্
উপপদ্যতে, অন্ত্যত্বং বা কুতশ্চিৎ ; যেন অন্ত্যস্ত কারণত্বং কার্যত্বং বা প্রতিপদ্যতে ।
অতঃ অদ্রব্যত্বাৎ অনন্তত্বাচ্চ ন কন্তচিৎ কার্য্যং কারণং বা আত্মা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মতত্ত্ব যে এক ও অজ, ইহা অবধারিত হইয়াছে, যাহারা
তন্মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিকল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতেও
দ্রব্যই দ্রব্যের এবং অপর পদার্থই অপর পদার্থের হেতু হইয়া থাকে,
কিন্তু নিজেই নিজের হেতু নহে । আর জগতে অদ্রব্য পদার্থকেও
স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে অপর কাহারো কারণতা লাভ করিতে দেখা
যায় না । আর ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের যে, কোন কারণে দ্রব্যত্ব
বা অদ্রব্যত্ব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও নহে ; যাহার কলে আত্মা
অপরের কার্য্য বা কারণভাব প্রাপ্ত হইতে পারে । অতএব, আত্মা
যখন দ্রব্য কিংবা অদ্রব্য কিছুই হইতে পারে না ; অতএব, আত্মা
কাহারো কার্য্য বা কারণ, কিছুই হইতে পারে না ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

এবং ন চিত্তজা ধর্ম্যাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্ম্যজম্ ।

এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

এবং (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) ধর্ম্যাঃ (বাহ্যধর্ম্যাঃ) চিত্তজাঃ (জ্ঞানস্বরূপাং চিত্তাং সমুৎপন্নঃ) ন, চিত্তং বা অপি ধর্ম্যজং (বাহ্যপদার্থজাতং) ন । (মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারহেতুভ্যঃ) হেতুফলাজাতিং (হেতোঃ [তৎকার্যস্য চ] ফলস্ত অজাতিং (জন্মাতাবং) প্রবিশন্তি (অধ্যবসাস্তি) ।

এই প্রকারে [জানা যায় যে, বাহ্য জাগতিক অবস্থাসমূহ আত্মস্বরূপ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও কখন সেই বাহ্য-ধর্ম্য হইতে সমুৎপন্ন নহে । মনীষিগণ এই প্রকারেই হেতু ও কার্যের জন্মাতাব অধ্যবসায় বা অবধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপম্ এব চিত্তমিতি, ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্যাঃ, নাপি বাহ্যধর্ম্যজং চিত্তম্, বিজ্ঞানস্বরূপাভাঙ্গমাত্রজাতং সর্বধর্ম্যাণাম্ । এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে, নাপি ফলাৎ হেতুঃ, ইতি হেতু-ফলয়োঃ অজাতিং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবসাস্তি । আত্মনি হেতু-ফলয়োঃ অভাবমেব প্রতিপত্ত্বন্তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্তপ্রকার হেতুনিচয় হইতে জানা যায় যে, চিত্ত পদার্থটি আত্মজ্ঞানস্বরূপ ; বাহ্যধর্ম্যসমূহ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও বাহ্য-ধর্ম্যজাত নহে ; কেন না, সমস্ত ধর্ম্য বা অবস্থা জ্ঞানেরই পরিস্ফুরণ মাত্র । এই কারণেই হেতু হইতে ফল (কার্য) জন্মে না, এবং ফল হইতেও হেতু জন্মে না । [মনীষিগণ] এই প্রকারে হেতু-ফলের অজাতি অর্থাৎ হেতু ও ফলের জন্মাতাব নিশ্চয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ, আত্মাতে হেতু ও ফলের অভাবই বুঝিয়া

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশস্তাবদ্ধেতু-ফলোদ্ভবঃ ।

কীণে হেতু-ফলাবেশে নাস্তি হেতু-ফলোদ্ভবঃ ॥১৭০॥৫৫

যাবৎ (যাবৎকালপর্য্যন্তং) হেতুফলাবেশঃ (হেতৌ তৎফলে চ আবেশঃ আগ্রহঃ স্তাৎ), তাবৎ হেতুফলোদ্ভবঃ (হেতোঃ ফলস্ত কার্য্যস্ত) চ উদ্ভবঃ (প্রতীতিঃ) [স্তাৎ] । হেতুফলাবেশে কীণে সতি হেতু-ফলোদ্ভবঃ (কার্য্য-কারণ-ভাবঃ) [অপি] ন [ভবতি ইতি শেষঃ] ।

যতক্ষণ কার্য্য-কারণ-ভাবে লোকের আগ্রহ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য-কারণ-ভাব প্রকাশ পায় কিন্তু সেই হেতু-ফলভাবের চিন্তা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, হেতু-ফল-ভাব আর স্ফূর্তি পায় না ॥১৭০॥৫৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যে পুনঃ হেতু-ফলয়োঃ অভিনিবিষ্টাঃ, তেষাং কিং স্তাদিতি, উচ্যতে—ধর্ম্মা-ধর্ম্মাখ্যস্ত হেতোঃ ‘অহং কর্তা, মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তৎফলং কালাস্তরে কচিং প্রাপিন-কারে জাতো ভোক্ষ্যে’ ইতি যাবৎ হেতুফলয়োঃ আবেশো হেতুফলাগ্রহ আত্মনি অধ্যারোপণং, তচ্ছিত্ততা ইত্যর্থঃ । তাবৎ হেতুফলয়োঃ উদ্ভবঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎফলস্ত চ অনুরুদ্ধেন প্রবৃতিঃ ইত্যর্থঃ । যদা পুনঃ মজ্জোবধিবীৰ্য্যোণেব গ্রহাবেশো যথোক্তাবৈতদর্শনেন অবিষ্টোদ্ভূত-হেতুফলাবেশঃ অপনীতো ভবতি, তদা তস্মিন্ কীণে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥১৭০॥৫৫

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহারা হেতুফলভাবে (কার্য্য-কারণভাব চিন্তায়) অভিনিবেশ-সম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধে কি হইবে ? বলা হইতেছে—‘ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক ফল-হেতুর আমি কর্তা, ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আমারই, আমি অপার কোনও দেহে জন্ম লাভ করিয়া সময়ান্তরে তাহার ফল উপভোগ করিব’, যে পর্য্যন্ত এইরূপে হেতুতে ও ফলে ‘অভিনিবেশ’ বা আগ্রহ অর্থাৎ আত্মাতে ঐ হেতু ও তৎফলের আরোপ বা তদ্বিষয়ে একাগ্রভ থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই হেতু-ফলোদ্ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তাহার ফলোদ্দেশে নিরন্তর প্রবৃতি থাকিবে । কিন্তু যখন মজ্জ ও ওষধশক্তি

দ্বারা গ্রহাবেশ (দেবতা-বিশেষের আবেশ) যেমন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি উক্তপ্রকার অবৈতাত্ত্বদর্শনে যাহার অবিজ্ঞাকৃত হেতু-ফলাভি-নিবেশ অপনীত হইয়া যায়, সেই সময়ে তাহার আর হেতু-ফলের চিন্তা থাকে না ॥১৭০॥৫৫

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ ।

ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥১৭১॥৫৬

[পুংসাং] যাবৎ হেতু ফলাবেশঃ (হেতু—কারণে, ফলে—তৎকার্য্যে চ আবেশঃ—অভিলাষঃ) [তিষ্ঠেৎ], তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তঃ) সংসারঃ (জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখাদিভোগরূপঃ) আয়তঃ (বিস্তৃতঃ দীর্ঘঃ) [ভবতি]! হেতু-ফলাবেশে (উক্তলক্ষণ-কার্য্য-কারণ-বিষয়কাগ্রহে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) সংসারং ন প্রপদ্যতে (নৈব লভতে) [পুরুষ ইতি শেষঃ, মুচ্যতে ইত্যাম্বয়ঃ] ।

জীবের যে পর্য্যন্ত হেতু ও ফল বিষয়ে অভিলাষ অব্যাহত থাকে, তৎকালেই জন্ম-মরণাদি প্রবাহরূপ এই সংসার বিজুতি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু, কারণ ও তৎকালবিষয়ক আগ্রহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, জীব পুনরায় আর সংসার লাভ করে না ॥ ১৭২॥৫৬

শাক্তর ভাষাম্ ।

যদি হেতুফলোদ্ভবঃ, তদা কো দোষঃ ইতি, উচ্যতে—যাবৎ সমাগ্ দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততে, অক্ষীণঃ সংসারঃ তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ । ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে, কারণভাবাৎ ॥ ১৭১॥৫৬

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, যদি হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণের পর কার্য্য, আবার সেই কার্য্যের পর কারণ—এইপ্রকার কার্য্যকারণভাবের উপর অভিনিবেশই থাকে, তাহা হইলেই বা দোষ কি ? [তদন্তরে] বলা হইতেছে—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে যে পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণবিষয়ে আগ্রহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল এই সংশয় ক্ষীণ না হইয়া দীর্ঘতা বা বিজুতি লাভ করিতে থাকে । কিন্তু হেতু ও ফলবিষয়ক অভিনিবেশ

ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কারণের অভাবে (হেতু-ফলাভিনিবেশাত্মক কারণ বিনষ্ট হইলে) জীব আর সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥১৭১॥৫৬

সংবৃত্তা জায়তে সর্বং শাস্তং নাস্তি তেন বৈ ।

সম্ভাবেন হৃজং সর্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥১৭২॥৫৭

সংবৃত্তা (ব্যবহারিকাজ্ঞানেন) সর্বং (বস্তুজাতং) জায়তে (উৎপত্তে), তেন (হেতুনা) শাস্তং (অবিকারি) [বস্তু] ন অস্তি বৈ (অবধারণে) [পক্ষান্তরে চ] সর্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) সম্ভবেন (পরমার্থসত্তয়া) অজং (জন্মহিতং), তেন (হেতুনা) উচ্ছেদঃ (বিনাশঃ) বৈ (অপি) ন অস্তি, ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ।

সমস্ত পদার্থই অবিজ্ঞাবশে জন্মলাভ করিয়া থাকে ; সুতরাং কোন বস্তুই শাস্ত বা নিত্য নাই । আবার পরমার্থ-সত্য ব্রহ্মরূপে সমস্ত বস্তুই অজ—জন্ম-রাহিত ; সুতরাং সেইরূপে কাহারো উচ্ছেদ বা অত্যন্ত ধ্বংস হয় না ॥১৭২॥৫৭

শাকর-ভাষ্যম্ ।

নহু অজাৎ আত্মনঃ অত্য় নাস্ত্যেব ; তৎ কথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্ত চোৎপত্তি-বিনাশৌ উচ্যেতে ত্বয়া ? শূণ্ণ ; সংবৃত্তা সংবরণং সংবৃত্তিঃ অবিজ্ঞাবিশয়ো লৌকিক-ব্যবহারঃ, তয়া সংবৃত্তা জায়তে সর্বং । তেন অবিজ্ঞাবিশয়ে শাস্তং নিত্যং নাস্তি বৈ । অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার 'স্বায়ত ইত্যাচ্যতে । পরমার্থসত্ত্বাবেন তু অজং সর্বমাত্মৈব যস্মাৎ ; অতো জাত্যভাবাৎ উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্তচিৎ হেতুফলাদেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭২॥৫৭

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, অজ আত্মা ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন তুমি হেতু, ফল ও সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশ বলিতেছ কিপ্রকারে ? [বলিতেছি] শ্রবণ কর ; সংবৃত্তি 'অর্থ সংবরণ, অর্থাৎ অবিজ্ঞার বিষয়ীভূত লৌকিক ব্যবহার ; সেই সংবৃত্তি দ্বারা সমস্ত বস্তুই জন্ম লাভ করিয়া থাকে ; সেই হেতু অবিজ্ঞার অধিকার পর্যাস্ত কোন বস্তুই শাস্ত অর্থাৎ নিত্য নহে ; এই কারণে উৎপত্তি-বিনাশাত্মক

সংসার উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । কিন্তু, পরমার্থসত্তা অনুসারে যেহেতু সমস্তই অজ আত্মস্বরূপ ; অতএব, জন্মের অভাব নিবন্ধনই হেতুফলাদি বস্তুরই উচ্ছেদ বা অত্যন্ত অভাব নাই ॥১৭২॥৫৭

ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তদ্বতঃ ।

জন্ম মায়োপমং তেবাং সা চ মায়্যা ন বিদ্যতে ॥১৭৩॥৫৮

যে ধর্ম্মা (আত্মানঃ, . অস্তে বা) জায়ন্তে ইতি [উচ্যন্তে], তে [অপি ধর্ম্মাঃ] তদ্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন জায়ন্তে । তেবাং জন্ম (উৎপত্তিঃ), মায়োপমং (মায়াদৃশং), সা মায়্যা চ (অপি) তদ্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন বিদ্যতে (নাতি) ।

ধর্ম্ম পদ বাচ্য যে সমস্ত আত্মা জন্মে বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃত পক্ষে সে সমস্ত আত্মা জন্মে না ; সে সমস্তের জন্ম কেবল মায়াদৃশ, সেই মায়্যাও আবার প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান নাই—অসং ॥ ১৭৩॥৫৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যে অপি আত্মানঃ অস্তে চ ধর্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্পান্তে, তে ইতি এবংপ্রকারা যথোক্তা সংবৃতিঃ নির্দিষ্টতে, ইতি সংবৃত্ত্যেব ধর্ম্মা জায়ন্তে ; ন তে তদ্বতঃ পরমার্থতো জায়ন্তে । যৎ পুনঃ তৎসংবৃত্ত্যা জন্ম তেবাং ধর্ম্মাণাং যথোক্তানাম্ যথা মায়্যা জন্ম, তথা তৎ মায়োপমং প্রত্যেতবাম্ । মায়্যা নাম বস্তু তর্হি ? নৈবং ; সা চ মায়্যা ন বিদ্যতে । মায়্যা ইতি অবিদ্যমানস্ত আখ্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭৩॥৫৮

ভাষ্যানুবাদ ।

যে সমস্ত আত্মা কিংবা অজ্ঞাত ধর্ম্ম জন্মে বলিয়া কল্পনা করা হয় ; অব্যবহিত পূর্বে যে সংবৃতি উক্ত হইয়াছে, সেই উক্তপ্রকার সংবৃতিই ‘ইতি’ শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে ; অর্থাৎ কেবল সংবৃতিবলেই উক্ত ধর্ম্মসমূহের জন্ম ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সত্যসত্যই সে সমস্ত ধর্ম্ম জন্মে না । আর পূর্বেবাক্ত ধর্ম্মসমূহের যে, সংবৃত্তিমূলক জন্ম, তাঁহাও মায়্যা দ্বারা যেরূপ জন্ম হয়, ঠিক তাহারই সদৃশ বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

সেই মায়ায়ও কোন সত্তা নাই। অতিপ্রায় এই যে, অবিজ্ঞমান বা অসৎ পদার্থেরই নাম—‘মায়া’ [স্মৃতরাং তাহা বস্তুভূত নহে] ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

যথা মায়াময়াদ্ বাজাজ্জায়তে তন্ময়োহঙ্কুরঃ ।

নাহনৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বৎ ধর্ম্মেযু যোজনা ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

যথা মায়াময়াং (পরমার্থতঃ অসজ্জগাৎ আত্মাদিবীজাৎ) তন্ময়ঃ (মায়া-ময়ঃ) [এব] অঙ্কুরঃ জায়তে (উৎপত্তিতে), অসৌ (অঙ্কুরঃ) ন নিত্যঃ ন চ (নাপি) উচ্ছেদী (বিনাশী) । তদ্বৎ (তথৈব) ধর্ম্মেযু (আত্মায় অপি) যোজনা (জন্মাদিচিন্তা) [কর্তব্য্য হিতি শেষঃ] ।

মায়াময় আত্মাদি বীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথচ সেই অঙ্কুর নিত্যও নহে, কিংবা উচ্ছেদশীল অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে । ধর্ম্মপদ বাচ্য আত্মাতে জন্মনাশাদি সম্বন্ধও ঠিক তজ্জপ ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

কথং মারোপমং তেবাং ধর্ম্মাণাং জন্ম ? ইত্যাহ—যথা মায়াময়াং আত্মাদিবীজাৎ জায়তে তন্ময়ো মায়াময়ঃ অঙ্কুরঃ, নাসৌ অঙ্কুরো নিত্যঃ, ন চোচ্ছেদী বিনাশী বা । অভূতত্বাৎ এব ধর্ম্মেযু জন্মনাশাদিযোজনা-যুক্তিঃ, ন তু পরমার্থতো ধর্ম্মাণাং জন্ম নাশো বা যুক্ত্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

ভাষ্যাহুবাদ ।

সেই সমস্ত ধর্ম্মের জন্ম মায়াময় কি প্রকারে ? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—মায়াময় (অসত্য) আত্মাদি বীজ হইতে যেরূপ তদনুরূপ অর্থাৎ মায়াময় অঙ্কুর জন্ম লাভ করে ; কিন্তু এই অঙ্কুর নিত্য নহে, ‘এবং উচ্ছেদী অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে’ । ধর্ম্ম সমুদয়ের যখন অভূত বা অনুৎপন্ন, তখন সেই অভূতত্ব নিবন্ধনই তৎসমুদয়ের জন্ম-নাশাদির যোজনা অর্থাৎ যোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মসমূহের জন্ম বা বিনাশ, কিছুই যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

নাঙ্গেষু সর্ব্বধর্ম্মেযু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা ।

যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নৌচ্যতে ॥ ১৭৫ ॥ ৬০

অজ্ঞেয় (স্বভাবতঃ জ্ঞানরহিত) সর্বধর্মেষু (সর্বের আশ্রয়) শাস্ততা-
শাস্ততাভিধা (শাস্ততঃ—নিত্যঃ, অশাস্ততঃ—অনিত্যঃ ইতি অভিধানঃ) ন প্রবর্ত্তে
ইতি শেষঃ । [বর্ণ্যন্তে অর্থঃ যৈঃ, তে] বর্ণাঃ শব্দাঃ যত্র (আশ্রয়) ন বর্ত্তন্তে
(ন প্রবর্ত্তন্তে), তত্র (আশ্রয় বিষয়ে) বিবেকঃ ইদং ইখমেব স্বরূপাবধারণং)
ন উচ্যতে (ন কথ্যতে), “নৈব বাচ্য ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যং ন চক্ষুষা” ইত্যাদি
শ্রুতেঃ ।

সমস্ত আত্মাই অজ (জ্ঞানরহিত), স্ততরাং তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত বা
অশাস্ত (নিত্যানিত্য) শব্দ প্রযোজ্য নহে । যেখানে কোন শব্দই অভিধায়ক
(বাচক) হয় না, তাহার স্বরূপত বিবেক বা নিত্যানিত্যাদি বিভাগও নির্দেশ
করা যায় না ॥ ১৭৫॥৬০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পরমার্থতঃ তু আশ্রয় অজ্ঞেয় নিত্যৈকরসবিজ্ঞপ্তিমাঙ্গসত্ত্বাকেষু শাস্ততঃ অশাস্ততঃ
ইতি বা ন অভিধা, ন অভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ । যত্র যেষু, বর্ণ্যন্তে যৈঃ
অর্থঃ তে বর্ণাঃ শব্দা ন বর্ত্তন্তে—অভিধাতুং প্রকাশয়তুং ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ।
ইদম্ এব ইতি বিবেকো বিবিক্ততা, তত্র নিত্যঃ অনিত্যঃ ইতি ন উচ্যতে, “যতো
বাচো নিবর্ত্তন্তে” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭৫॥৬০

ভাষ্যাগ্ৰবাদ ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আত্মা অজ নিত্য একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ; স্ততরাং
সেই অজ আত্মাতে ‘শাস্তত’ (নিত্য) বা ‘অশাস্তত’ (অনিত্য)
ইত্যাদি অভিধান অর্থাৎ নাম বা শব্দ প্রবৃত্ত হয় না ; [কোন শব্দ
দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করা যায় না] । বস্তুসমূহ যাহা দ্বারা বর্ণন
করা যায়, তাহার নাম বর্ণ অর্থাৎ বস্তুবাচক শব্দ ; সেই বর্ণসমূহ
অর্থাৎ শব্দসমূহ যাহার বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না ; অর্থাৎ তাহাকে বলিতে
অর্থাৎ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত বা সচেষ্ট হয় না । ‘ইহা এইপ্রকারঃই’
এবংবিধ ভাবে তাহার বিবেক অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্য বলিয়া পৃথক্
করিয়া নির্দেশ করা যায় না । কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—বাক্য-
সমূহ বাহ্যিক নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে ॥ ১৭৫॥৬০

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়ায়া ।

তথা জাগ্রদ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়ায়া ॥১৭৬॥৬১

স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) চিত্তং (অন্তঃকরণং) যথা মায়ায়া (অবিজ্ঞাবশাৎ) দ্বয়াভাসং (দৈতাতাবেহপি দৈতাকারেণ প্রেতিভাসমানং সৎ) চলতি (স্পন্দতে, সব্যাপারং ভবতি), তথা জাগ্রৎ (জাগ্রতি অপি) চিত্তং মায়ায়া দ্বয়াভাসং সৎ চলতি (স্পন্দতে) ॥

স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৈত না থাকিলেও চিত্তই সংস্কারবলে দৈতাকারে প্রেতিভাসমান হইয়া স্পন্দমান হয় (নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে), তজ্জপ জাগ্রৎকালেও চিত্তই মায়াবশতঃ দৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ॥১৪৬॥৬১

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ সংশয়ঃ ॥১৭৭॥৬২

স্বপ্নে অদ্বয়ং (বৈতরহিতং) চ (অপি) চিত্তং দ্বয়াভাসং (দ্বয়াকারেণ আভাসতে প্রকাশতে ইতি দ্বয়াভাসং) [ভবতি, ইত্যত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি ইতি শেষঃ] । তথা অদ্বয়ং জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) চ (অপি) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি, ইতি শেষঃ] ।

স্বপ্নসময়ে অদ্বয় চিত্তই যে দৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্বিবরণে সংশয় নাই; তজ্জপ জাগ্রৎ অবস্থাও যে অদ্বয় হইয়াও দৈতাকারে প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই ॥১৭৭॥৬২

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যৎ পুনর্কাগগোচরত্বং পরমার্থতঃ অদ্বয়স্ত বিজ্ঞানমাত্রস্ত, তৎ মনসঃ স্পন্দন-মাত্রং, ন পরমার্থত ইত্যুক্তার্থো শ্লোকৌ ॥১৭৬-১৭৭॥৬১-৬২

ভাষ্যানুবাদ ।

তথাপি যে, প্রকৃত অদ্বয়ও বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ আত্মার বাক্যবিষয়তা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মনের স্পন্দন মাত্র (মানসিক চিন্তা মাত্র), কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে । এই দুই শ্লোকের অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৭৬—১৭৭ ॥ ৬১—৬২ ॥

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ ।

অণ্ডজান্ শ্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্চাতি যান্ সদা ॥১৭৮॥৬৩

স্বপ্নদৃক্ (স্বপ্নদর্শী জনঃ) স্বপ্নে বৈ দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ (অণ্ডেভ্যো জাতান্ পাক্-প্রভৃতীন্) শ্বেদজান্ (শ্বেদেভ্যো জাতান্ যুক-মশকাদীন্) জীবান্ (প্রাণিভেদান্) সদা পশ্চাতি ।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় পর্য্যটন করত দশদিক্স্থিত, অণ্ডজ, শ্বেদজ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবকে সর্বদা দর্শন করিয়া থাকে ॥১৭৮॥৬৩

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

ইতচ্চ বাগ্গোচরস্ত অভাবো দ্বৈতস্ত—স্বপ্নান্ পশ্চাতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ পর্য্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্তমানান্ জীবান্ প্রাণিনঃ অণ্ডজান্ শ্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্চাতীতি: ॥১৭৮॥৬৩

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কারণেও শব্দগোচর দ্বৈতের (জগতের) অভাব [বুঝিতে হইবে],—স্বপ্নদৃক্ অর্থ—যে লোক স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে ; সেই স্বপ্নদৃক্ পুরুষ স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় প্রচরণ অর্থাৎ পর্য্যটন করত দশ দিকে অবস্থিত—বর্তমান অণ্ডজ কিংবা শ্বেদজ যে সমস্ত জীবকে—প্রাণীকে সর্বদা দর্শন করিয়া থাকে,—॥১৭৮॥৬৩

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্-চিত্তমিষ্যতে ॥১৭৯॥৬৪

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যঃ (স্বপ্নদর্শিনঃ চিত্তেন অনুভবনীয়ঃ) তে (জীবাঃ) ততঃ (স্বপ্নদৃক্-চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে (ন সন্তি) । তথা ইদং স্বপ্নদৃক্-চিত্তং [অপি] তদৃশ্যং (স্বপ্নদর্শনা দৃশ্যং) ইষ্যতে, (চিত্তমপি স্বপ্নদৃশঃ পৃথক্ ন কিক্লিং অতীতি ভাবঃ) ।

স্বপ্নদর্শীর চিত্তমাত্রদৃশ্য সেই সমস্ত জীব স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে পৃথক্ নাই ; সেইরূপ, স্বপ্নদর্শীর এই চিত্তও আবার সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য বা দর্শন-

যোগ্য বলিয়াই ইচ্ছা করা হইয়া থাকে । সুতরাং স্বপ্নদর্শী হইতে উহাও পৃথক্
নহে ॥১৭৯॥৬৪

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যত্তেবং, ততঃ কিম্ ? উচ্যতে—স্বপ্নদৃশঃ চিত্তং স্বপ্নদৃক্চিত্তং, তেন দৃশ্যঃ তে
জীবাঃ ; ততঃ তস্যাং স্বপ্নদৃক্চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ন সস্তীত্যর্থঃ । চিত্তমেব হি
অনেক-জীবাদিভেদাকারেণ বিকল্যতে । তথা, তদপি স্বপ্নদৃক্চিত্তমিদং তদৃশ-
মেব, তেন স্বপ্নদৃশা দৃশ্যং তদৃশম্ । অতঃ স্বপ্নদৃগ্ ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম ন অস্তী-
ত্যর্থঃ ॥১৭৮॥৬৪

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতেই বা কি হইল ? বলা
হইতেছে—স্বপ্নদৃক্চিত্ত অর্থ স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, উক্ত সেই জীবগণ সেই
চিত্তেরই দৃশ্য ; সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে সে সমস্ত জীব আর
পৃথক্ভাবে বিद्यমান নাই, অর্থাৎ চিত্তই অনেকানেক জীবাকারে কল্পিত
হইয়া থাকে । সেইরূপ, এই যে সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, তাহাও কেবল
তাহার—সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য—তদৃশ । অতএব স্বপ্নদর্শীর
অতিরিক্ত চিত্ত বলিয়া কিছু নাই ॥১৭৯॥৬৪

চরন্ জাগরিতে জাগ্রদিস্কু বৈ দশস্ব স্থিতান্ ।

অণুজান্ শ্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥১৮০॥৬৫

জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়ান্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিহ্নমিষ্যতে ॥১৮১॥৬৬ ।

জাগ্রৎ (পুরুষঃ) জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়ঃ) চরন্ (পর্যাটন্) দশস্ব দিস্কু
স্থিতান্ যান্ অণুজান্, শ্বেদজান্ বা অপি জীবান্ (প্রাণিনঃ) সদা পশ্যতি ; তে
[থলু] জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্ ।
জাগ্রচ্চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ; তথা (তদ্বদেব) জাগ্রতঃ (পুরুষত) ইদং
চিত্তং [অপি] তদৃশম্ (জাগ্রতা পুরুষেণ প্রকাশম্) এব (নিশ্চয়ে) ইষ্যতে ।
[ন পুনঃ ততঃ পৃথক্ ইতি ভাবঃ] ।

জাগ্রৎ ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় পর্যটন করত দশ দিকে স্থিত অণ্ডজ কিংবা শ্বেদজ
বে সমস্ত জীবকে সর্বদা দর্শন করিয়া থাকে ; তৎসমস্তই জাগ্রৎ-পুরুষের চিত্ত-
মাত্রদৃশ্য ; সেই চিত্ত হইতে উহার পৃথকভাবে বিদ্যমান নাই। সেইরূপ, জাগ্রৎ
ব্যক্তির এই চিত্তকেও আবার সেই জাগ্রৎ ব্যক্তিরই চিত্তদৃশ্য বলিয়া স্বীকার করা
হইয়া থাকে ॥১৮০—১৮১॥৬৫—৬৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

জাগ্রতো দৃশ্য জীবাঃ তচ্ছিত্তাব্যতিরিক্তাঃ, চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ, স্বপ্নদৃক্-চিত্তেক্ষণীয়-
জীববৎ । তচ্ছ জীবৈক্যাগ্ন্যকং চিত্তং দ্রষ্টুঃ অব্যতিরিক্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবৎ ।
উক্তার্থম্ অন্তঃ ॥১৮০—১৮১॥৬৫—৬৬

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগ্রৎ ব্যক্তির দৃশ্য জীবসমূহ যেহেতু কেবলই একমাত্র চিত্ত-
দৃশ্য ; সেই কারণে তাহারা সেই চিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক
নহে। স্বপ্নদর্শীর চিত্ত-দৃশ্য জীব ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই জীবদর্শী
চিত্তও আবার স্বপ্নচিত্তের ন্যায় একমাত্র দ্রষ্টৃ-দৃশ্যত্বনিবন্ধন দ্রষ্টা
হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহার অবশিষ্ট অর্থ পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে ॥ ১৮০—১৮১ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

উভে হ্যন্যোনুদৃশ্যে তে কিং তদন্তীতি চোচ্যতে ।

লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতে নৈব গৃহ্যতে ॥১৮২॥৬৭

[তে উভে (জীবঃ চিত্তং চ) হি (নিশ্চয়ে) অন্তোন্তদৃশ্যে (পরস্পর-
প্রকাশ্যে) : [অন্তঃ বিবেকিনা] তৎ অস্তি ইতি কিং (কথং) উচ্যতে
(নৈব উচ্যতে ইত্যর্থঃ) । [লক্ষ্যতে জায়তে অনেন ইতি লক্ষণা—প্রমাণং] ;
[বতঃ] লক্ষণাশূন্যং (অপ্রামাণিকং) উভয়ং (চিত্তং তদৃশ্যং চ) তন্মতে ন এব
(তচ্ছিত্তব্রহ্মপতয়া এব) গৃহ্যতে (প্রতীক্যতে), [ন তু স্বতঃ পৃথক্ ইত্যশয়ঃ] ।

যেহেতু সেই চিত্ত ও তদৃশ্য, এতদ্ব্যবসায়ই অন্তোন্তদৃশ্য, অর্থাৎ পরস্পর
পরস্পরানুকোচিত ; অতএব, বিবেকিগণ কহাকে সং বলিবেন ? বিশেষতঃ
অপ্রামাণিক ঐ উভয়ই ত (চিত্ত ও দৃশ্য) উভয়ের সহযোগে গৃহীত হইয়া
থাকে ॥১৮২॥৬৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

জীবচিন্তে উভে চিন্ত-চৈত্যে তে অন্তোক্তদৃশ্যে ইতরেতরগম্যে । জীবাদিবিষয়া-
পেক্ষং হি চিন্তং নাম ভবতি । চিন্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্ । অতঃ তে অন্তোক্ত-
দৃশ্যে । তন্মাৎ ন কিঞ্চিং অন্তীতি চ উচ্যতে—চিন্তং বা চিন্তেক্ষণীয়ং বা । কিং
তদন্তীতি বিবেকিনা উচ্যতে । ন হি স্বপ্নে হস্তী হস্তিচিন্তং বা বিদ্যতে ; তথা ইহাপি
বিবেকিনাম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ । কথং ? লক্ষণাশূন্যং লক্ষ্যতে অনয়েতি লক্ষণা প্রমাণং,
প্রমাণশূন্যম্ উভয়ং চিন্তং চৈত্যং দ্বয়ং যতঃ, তন্মতে নৈব তচ্চিন্ততরৈব তদৃ গৃহ্যতে ।
ন হি ঘটমতিং প্রত্যাখ্যায় ঘটো গৃহ্যতে, নাপি ঘটং প্রত্যাখ্যায় ঘটমতিঃ । ন হি
তত্র প্রমাণ-প্রমেয়ভেদঃ শক্যতে; কল্পয়িতুন্ম ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮২ ॥ ৬৭

ভাষ্যানুবাদ ।

জীব ও চিন্ত অর্থাৎ চিত্ত ও তাহার দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্তোক্তদৃশ্য,
অর্থাৎ পরস্পরের বিষয়ীভূত ; কেন না, জীবাদি বিষয়কে অপেক্ষা
করিয়া চিন্ত, আবার চিন্তকে অপেক্ষা করিয়া জীবাদি দৃশ্য হয় ;
অতএব, তাহারা উভয়ে পরস্পর দৃশ্যভাবাপন্ন । এই কারণেই বলা
হয় যে, চিন্ত বা চিন্তদৃশ্য কিছুই নাই অর্থাৎ তৎসমস্তই অসৎ ।
[এইজন্মই] বিবেকিগণ কর্তৃক কোন বস্তুই ‘অস্তি’ (আছে) বলিয়া
উক্ত হয় না, অর্থাৎ কোন বস্তুই নাই । অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নে দৃশ্য
মান হস্তী কিংবা হস্তিচিন্ত থাকে না, বিবেকিগণের নিকট এই জাগ্রদ-
বস্থায়ও তদ্রূপ । কি প্রকারে ? যেহেতু লক্ষণাশূন্য ; যাহা দ্বারা বস্তু
লক্ষিত হয় অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হয়, তাহার লক্ষণা—প্রমাণ ; যেহেতু চিন্ত
ও চৈত্য (চিন্তের গ্রাহ) এই উভয়ই প্রমাণশূন্য, অথচ সেই চিন্ত-
স্বরূপেই গৃহীত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । কেন না, ঘট-
কার বুদ্ধি ব্যতীত, কখনই ঘট পদার্থকে জানা যায় না, এবং ঘটকে
ত্যাগ করিয়াও আবার ঘটবুদ্ধি জানা যায় না । অভিপ্রায় এই যে,
[ঘট ও ঘটবুদ্ধি,] এই স্থলে একটি প্রমাণ, অপরটি তাহার প্রমেয়,
এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা বাইতে পারে না ॥ ১৮২ ॥ ৬৭

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ত্রিয়তেহপি চ ।

তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৩॥৬৮

স্বপ্নময়ঃ (স্বপ্নদৃষ্টঃ) জীবঃ (প্রাণী) যথা (যদ্বৎ) জায়তে চ ত্রিয়তে অপি, তথা অমী (জাগ্রদৃষ্টাঃ) সর্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে), ন ভবন্তি (নশন্তি) চ (অপি) ।

স্বপ্নময় অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট জীবনিবহ যেরূপ [স্বপ্নেই] জন্মে ও মরে, এই জাগ্রৎ-কালীন জীবনিবহও ঠিক তরূপ জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে ; অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে এই অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ॥১৩৮।৬৮

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ত্রিয়তেহপি চ ।

তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৪॥৬৯

মায়াগয়ঃ (ঐন্দ্রজালিকঃ) জীবঃ যথা জায়তে চ ত্রিয়তে অপি ; তথা (জাগ্রৎকালীনঃ) না [অপি] অমী সর্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে) ন ভবন্তি (ত্রিয়ন্তে) চ ।

ঐন্দ্রজালিক-দর্শিত মায়াময় জীব যেরূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয়, জাগ্রৎকালীন এই জীবগণও তরূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৪॥৬৯

যথা নির্মিতকো জীবো জায়তে ত্রিয়তেহপি চ ।

তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৫॥৭০

নির্মিতকঃ (কৃত্রিমঃ) জীবঃ যথা জায়তে ত্রিয়তে চ, অমী (জাগ্রৎকালীনঃ) সর্বে জীবা [অপি] ভবন্তি, ন ভবন্তি (নশন্তি) চ ॥

কৃত্রিম জীবনিবহ যেরূপ জন্মে ও মরে, সেই এই জাগ্রৎকালীন জীবগণও তরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৫॥৭০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ, নির্মিতকো মল্লৌষধাদিভিঃ নিষ্পাদিতঃ । স্বপ্ন-মায়ানির্মিতকা অণুজাময়ো জীবা যথা জায়ন্তে ত্রিয়ন্তে চ, তথা মহাব্যাদিলক্ষণা অবিদ্যমানা এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ ॥১৮৩—১৮৫॥৬৮—৭০

ভাষ্যানুবাদ ।

মায়াময় অর্থ—মায়াবিকর্তৃক বাহা কৃত হয় ; নির্মিতক অর্থ—মল্ল ও

ওষধি প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত । স্বপ্নময়, মায়াময় ও নির্মিতক অণু-
জাদি জীবনিবহ যেরূপ জন্মিয়া থাকে, এবং মরিয়া যায়, তদ্রূপ
মনুষ্যাদি জীবগণও নিশ্চয়ই অবিদ্যমান অসৎ, কেবল মানসিক বিকল্প
মাত্র (পরমার্থ সত্য নহে) ॥ ১৮৩—১৮৫।৬৮—৭০

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্ম ন বিদ্যতে ।

এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥১৮৬॥৭১

[উক্তমর্থম্ উপসংহরতি “ন কশ্চিৎ” ইত্যাদিনা ।] [তস্মাৎ] কশ্চিৎ
(কশ্চিৎ অপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপত্তিতে), অস্যা (জীবন্ত) সম্ভবঃ (উৎপত্তি-
সম্ভাবনা অপি) ন বিদ্যতে (ন অস্তি) । যত্র (সত্যে) কিঞ্চিৎ (কিঞ্চিদপি) ন
জায়তে, তৎ এতৎ তু (এব) উত্তমং (পরমার্থং সত্যং, [অন্তত্বে আপেক্ষিক-
মিত্যাশয়ঃ]) ।

কোন জীবই উৎপন্ন হয় না, এবং উৎপত্তিরও সম্ভাবনাও নাই । ইহাই
উত্তম সত্য যে, যাহাতে কোন জীবই প্রকৃতপক্ষে জন্ম লাভ করে না ॥১৮৬॥৭১

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

ব্যবহারসত্যবিষয়ে জীবানাং জন্ম-মরণাদিঃ স্বপ্নাদিজীববৎ ইত্যুক্তম্ উত্তমং তু
পরমার্থসত্যং—ন কশ্চিৎ জায়তে জীব ইতি । উক্তার্থম্ অন্তঃ ॥১৮৬॥৭১

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্যবহারক্ষেত্রে যে, জীবসমূহের জন্ম-মরণাদি ব্যবহার, তাহা
স্বপ্নাদি-দৃষ্ট জীবের স্থান, ইহা কথিত হইয়াছে । কোন জীবই যে
প্রকৃত পক্ষে জন্মে না, ইহাই পারমাথিক সত্য । অপরাংশের অর্থ
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৬॥৭১

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহগ্রাহকরদ্বয়ম্ ।

চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্ ॥১৮৭॥৭২

ইদং (অমুভূয়মানং) গ্রাহগ্রাহকবৎ (গ্রাহগ্রাহকতাবিশিষ্টং) দ্বয়ং
(জগৎ) চিত্তস্পন্দিতম্ (মনঃকম্পিতম্) এব (নিশ্চয়ৈ), [পরমার্থতত্ত্ব] চিত্তং

নির্বিষয়ঃ (বিষয়সম্বন্ধশূন্যম্ আত্মস্বরূপম্ এব), তেন (হেতুনা) নিত্যম্ অসঙ্গং (সঙ্গরহিতং নির্বিষ্কারং) কীর্তিতং (কথিতং বিবেকিভিরিতি শেষঃ ।) ।

এই যে, গ্রাহ-গ্রাহকভাবাপন্ন দ্বৈত জগৎ, ইহা কেবল চিত্তেরই স্ফুরণমাত্র, প্রকৃত পক্ষে চিত্তও স্বভাবতঃ নির্বিষয় (আত্মস্বরূপ), সেই হেতু সৰ্বদাই উহা অসঙ্গ বলিয়া কথিত ॥১৮৭॥৭২

শাস্ত্র-ভাব্যম্ ।

সৰ্বং গ্রাহ-গ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ম্ । চিত্তং পরমার্থত আত্মাবেতি নির্বিষয়ঃ; তেন নির্বিষয়ত্বেন নিত্যম্ অসঙ্গং কীর্তিতম্, “অসঙ্গো হ্রৎ পুরুষঃ” ইতি ঋতঃ । সবিষয়স্ত হি বিষয়ে সঙ্গঃ ; নির্বিষয়ত্বাৎ চিত্তম্ অসঙ্গম্ ইত্যর্থঃ ॥১৮৭॥৭২
ভাষ্যানুবাদ ।

ইহা গ্রাহ, অমুক ইহার গ্রহণকারী—গ্রাহক, এইরূপ গ্রাহ-গ্রাহক-ভাবাপন্ন-সমস্ত দ্বৈত (জগৎ) নিশ্চয়ই চিত্তস্পন্দন বা চিত্তের বিলাস-মাত্র, (বস্তুতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্তা নাই) । চিত্তও প্রকৃত পক্ষে আত্মস্বরূপই বটে ; সুতরাং নির্বিষয় ; সেই নির্বিষয়ত্ব নিবন্ধনই নিত্য অসঙ্গ বলিয়া কথিত । যেহেতু ঋতিতে আছে—‘এই পুরুষ অসঙ্গ’ । কারণ, সবিষয় পদার্থের’ই বিষয়ে সঙ্গ বা আসক্তি হইয়া থাকে, চিত্ত যখন নির্বিষয়—বিষয়সম্পর্ক-রহিত, তখন নিশ্চয়ই তাহা অসঙ্গ ॥১৮৭॥৭২

যোহস্তি কল্পিতসংবৃত্ত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ ।

পরতন্ত্রাভিসংবৃত্ত্যা স্ত্রান্নাস্তি পরমার্থতঃ ॥১৮৮॥৭৩

‘যঃ (পদার্থঃ) কল্পিতসংবৃত্ত্যা (কল্পিতত্বা অসত্যত্বা সংবৃত্ত্যা ব্যবহারমাত্রেণ) অস্তি (সত্তাবান্ ভবতি), অসৌ (পদার্থঃ) পরমার্থেন (পরমার্থরূপেণ) ন অস্তি (বিজ্ঞতে) । [যচ্] পরতন্ত্রাভিসংবৃত্ত্যা (পরেবাং তন্ত্রাণাং শাস্ত্রাণাং, সংবৃত্ত্যা ব্যবহারেণ শাস্ত্রোক্ত-ব্যবহারতঃ) স্ত্রাৎ, [সৌহপি] পরমার্থতঃ ন অস্তি ; [তস্মাৎ অসঙ্গত্বং যুক্তম্ ইতি ভাবঃ] ।

যে পদার্থ কেবল কল্পিত লোকব্যবহারবলে সত্তা লাভ করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নাই—অসৎ । আর অপরাপর শাস্ত্রব্যবহারানুসারেও বাহা

কল্পিত হয়, তাহাও ত বস্তুতঃ অসৎ (কারণ, কল্পিত কোন পদার্থই সত্য হইতে পারে না ; অতএব চিন্তকে ‘অসঙ্গ’ বলা অসঙ্গত হয় নাই) ॥১৮৮॥৭৩

শাক্ত-ভাব্যম্ ।

নহু নির্বিষয়ত্বেন চেৎ অসঙ্গত্বং, চিন্তস্ত ন নিঃসঙ্গতা তবতি, যস্মাৎ শাস্তা, শাস্ত্রং শিষ্যশ্চ ইত্যেবমাদেঃ বিষয়স্ত বিদ্যমানত্বাৎ । নৈব দোষঃ ; কস্মাৎ ? যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদিঃ বিদ্যতে, স কল্পিতসংবৃত্য ; কল্পিতা চা সা, পরমার্থপ্রতিপত্তাপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা, তস্মাৎ যঃ অস্তি, পরমার্থেন, শাস্ত্রাসৌ ম বিদ্যতে । “জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে” ইত্যুক্তম্ । যস্মৈ পরতত্ত্বাভিসংবৃত্য পরশাস্ত্রব্যবহারেণ স্তাৎ পদার্থঃ, স পরমার্থতো নিরূপ্যমাণো নাস্ত্যেব । তেন যুক্তম্ উক্তম্ “অসঙ্গং তেন কীর্তিতম্” ইতি ॥১৮৮॥৭৩

ভাষ্যাহ্বাদ ।

ভাল, বিষয়াভাব-নিবন্ধনই যদি অসঙ্গত্ব হয়, তাহা হইলে ত চিন্তের আর নিঃসঙ্গতা হইতে পারে না ; কারণ, চিন্তের সম্বন্ধে শাস্তা (উপ-দেষ্টা) শাস্ত্র ও শিষ্য, ইত্যাদি প্রকার বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে । না—ইহা দোষ হয় না । কারণ ? শাসনকর্ত্তী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কল্পিত সংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ যাহা কেবল পর-মার্থ-তত্ত্বোপলব্ধির উপায়ভাবে কল্পিত ব্যবহার, সেই সংবৃতি বা ব্যবহারানুরোধে যাহার অস্তিত্ব, প্রকৃত পক্ষে তাহা কখনই নাই—অসৎ । “তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যে দ্বৈত থাকে না,” ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর পরতত্ত্বাভিসংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ অপরাপর শাস্ত্রোক্ত ব্যবহারানু-সারেও যে পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে, বস্তুতঃ তৎকালীনরূপণ করিতে গেলে তাহাও নিশ্চয়ই অসৎ ; অতএব উক্ত “অসঙ্গং তেন কীর্তিতম্” এই কথা যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে ॥ ১৮৮॥৭৩

অজঃ কল্পিতসংবৃত্ত্য পরমার্থেন নাপ্যজঃ ।

পরতত্ত্বাভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্ত্যা জায়তে তু সঃ ॥১৮৯॥৭৪

[আত্মা অপি] কল্পিতসংবৃত্ত্যা (কল্পিতত্বাৎ অবিজ্ঞানমূলক-ব্যবহারেণ এব)

অজঃ [উচ্যতে], পরমার্থেন (বস্তুতন্তু) অজঃ অপি ন (বায়হার্যতীতত্বাদিতি ভাবঃ), সঃ (অজঃ) তু (পুনঃ) পরতন্ত্রাভিনিপাত্যা (পরশাস্ত্রসিদ্ধয়া) সংবৃত্ত্যা (জ্ঞানাদি-ব্যবহারম অপেক্ষ্য) জায়তে (উৎপত্তিতে, ন তু পরমার্থত ইত্যর্থঃ) ।

আত্মাকেও অবিজ্ঞামূলক ব্যবহারানুসারেই অজ বলা হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ আত্মা অজও নহে । কেন না, অপরাপর শাস্ত্রসিদ্ধ অবিজ্ঞামূলক ব্যবহারানুসারেই সেই আত্মার জন্ম কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নহু শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিষ্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা সংবৃতিঃ স্থাৎ । সত্যম্ এবং ; শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্ত্যা এব অজ ইহাচ্যতে । পরমার্থেন নাপ্যজঃ, বস্তুতঃ পরতন্ত্রাভিনিপাত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধিমপেক্ষ্য যঃ অজ ইত্যুক্তঃ, স সংবৃত্ত্যা জায়তে । অতঃ অজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমার্থবিষয়ে নৈব ক্রমত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, শাস্ত্রাদি সমস্তই যদি সংবৃতি অর্থাৎ অবিজ্ঞাত্মক হয়, তাহা হইলে ত 'আত্মা অজ', এই কল্পনাও সংবৃতি (অবিজ্ঞাত্মক) হইতে পারে ? হাঁ, একথা সত্যই বটে, কিন্তু, শাস্ত্রাদি-কল্পিত সংবৃতি-বলেই আত্মা 'অজ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; বাস্তবিক পক্ষে ত অজও নহে । যেহেতু পরশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যাহা 'অজ' বলিয়া কথিত, তাহাই সংবৃতি বা অবিজ্ঞাবশতঃ জন্ম লাভ করিয়া থাকে মাত্র । অতএব, পরমার্থ-চিন্তা-স্থলে 'অজ' এই কল্পনাও কখনই উপস্থিত হইতে পারে না ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪

অভূতাভিনিবেশোহস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে ।

দ্বয়াভাবং স বুদ্বৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥ ১৯০ ॥ ৭৫

অভূতাভিনিবেশঃ (অভূতে, অসত্যে দ্বৈতে) অভিনিবেশঃ (আগ্রহমাত্রং) অস্তি, তত্র (অভিনিবেশে তু) দ্বয়ং (দ্বৈতং) ন বিদ্যতে ; [নহি আগ্রহমাত্রেন বস্তুসিদ্ধির্ভবতীত্যশয়ঃ] । দ্বয়াভাবং (দ্বৈতাকারম্ আভাসমাত্রং) বুদ্ধা (অনুভূয়) এব [যঃ] নির্নিমিত্তঃ (অভিনিবেশরহিতঃ ভবতি), নঃ ন জায়তে (নোৎপত্ততে ইত্যর্থঃ) ।

অসত্য দ্বৈতবিষয়ে লোকের অভিনিবেশ বা আগ্রহমাত্র আছে ; কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈতসিদ্ধি হয় না । যে লোক দ্বৈতকে আভাস বলিয়া জানে (সত্য বলিয়া মনে করে না), সে লোক অভিনিবেশরূপ নিমিত্ত না থাকায় কখনই জন্মে না, অর্থাৎ তাহার আর জন্ম প্রাপ্তি হয় না ॥১৯০॥৭৫

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদসদ্বিষয়ঃ, তস্মাৎ অদ্যতাত্ত্বৈতে অভিনিবেশঃ অস্তি কেবলম্ । অভিনিবেশঃ আগ্রহমাত্রঃ ; দ্বয়ং তত্র ন বিভক্তে । মিথ্যাভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ কারণং যস্মাৎ তস্মাৎ, দ্বয়াভাবং বুদ্ধা নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ, স ন জায়তে ॥১৯০॥৭৫

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অভিনিবেশের বিষয় মাত্রই অসৎ (মিথ্যা), সেই হেতু অসত্যস্বরূপ দ্বৈতবিষয়ে কেবল অভিনিবেশই আছে মাত্র, কিন্তু, তাহার বিষয় (দ্বৈত) নাই । অভিনিবেশ অর্থ কেবলই আগ্রহ, কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈত বিভূতমান নাই, যেহেতু মিথ্যা অভিনিবেশও জন্মের কারণ হইয়া থাকে । সেই হেতুই যে লোক দ্বয়াভাস অবগত হইয়া অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশরূপ নিমিত্ত পরিত্যাগ করে, সে লোক আর জন্মলাভ করে না ॥ ১৯০॥৭৫

যদা ন লভতে হেতুনুত্তমাধমমধ্যমান্ ।

তদা ন জায়তে চিত্তং হেতুভাবে ফলং কুতঃ ॥১৯১॥৭৬

চিত্তং যদা (যস্মিন্ কালে) উত্তমাধমমধ্যমান্ (ত্রিবিধান্) হেতুন্ (কারণানি) ন লভতে, তদা চিত্তং ন জায়তে (জন্মাদিবিকারাভাসান্ ন প্রাপ্নোতি) ।
[যুক্তং চৈতৎ, যতঃ] হেতুভাবে (কারণাসম্বন্ধে) ফলং (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ)
[ভবেদিত্তি শেষঃ] ।

চিত্ত যখন উত্তম, মধ্যম অথবা অধম কোন প্রকার হেতুই দর্শন করে না, তখন চিত্ত আর জন্ম লাভ করে না । কারণ, হেতুর অভাবে কার্য্য হইবে কোথা হইতে ? ॥১৯১॥৭৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ভজিতৈঃ অনুষ্ঠীয়মানা ধর্ম্মা দেবতাদিপ্রাপ্তিহেতব
উত্তমাঃ কেবলাশ্রম । ধর্ম্মা অধর্ম্ম-ব্যাশ্রমী মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্ত্যর্থী মধ্যমাঃ । তির্থ্যাগাদি-
প্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্ম্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্রম অধমাঃ । তান্ উত্তম-মধ্যমাধমান্
অবিজ্ঞাপরিকল্পিতান্ বদা একমেবাদ্বিতীয়ম্ আশ্রমতত্ত্বং সর্বকল্পনাবর্জিতং জানন্ ন
লভতে ন পশ্নতি, যথা বাটেলঃ দৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী ন পশ্নতি, তদ্বৎ,
তদা ন জায়তে ন উৎপত্ততে চিত্তং দেবাভ্যাকারৈঃ উত্তমাধমমধ্যমকল্পরূপেণ । ন
হি জগতি হেতৌ ফলম্ উৎপত্ততে বীজাত্যভাবে ইব শস্তাদি ॥১৯১॥৭৬

ভাষ্যানুবাদ ।

ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠীয়মান, জাতি ও আশ্রমানু-
সারে বিহিত এবং দেবতাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহাই
‘উত্তম’, অধর্ম্মমিশ্রিত এবং মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্তির হেতুভূত ধর্ম্মসমূহ
‘মধ্যম’, আর পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্থ্যাগ্যোনি প্রাপ্তির হেতুভূত অধর্ম্মা-
শ্রমক বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিই ‘অধম’ । যেমন বালকের পরিদৃষ্ট গগন-
মালিন্য বিবেকিগণ দর্শন করেন না, তদ্রূপ, মনুষ্য যখন সর্বপ্রকার
কল্পনাবর্জিত এক অদ্বিতীয় আশ্রমতত্ত্ব অবগত হইয়া অবিজ্ঞা-পরিকল্পিত
সেই উত্তম, মধ্যম ও অধম হেতুসমূহ দেখিতে পায় না, চিত্ত তখন
আর দেবাদিভাবে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলরূপে জন্মে না । বীজাদির
অভাবে যেমন শস্তাদি হয় না, তেমনি হেতুর অভাব হইলে আর ফল
উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৯১॥৭৬

‘অনিমিত্তস্ত চিত্তস্ত যানুৎপত্তিঃ সমাদ্রয়া ।

অজাতশ্চৈব সর্বস্ত চিত্তদৃশ্যং হি তদ্যতঃ ॥১৯২॥৭৭

অনিমিত্তস্ত (জন্মকারণরহিতত) [অতএব] অজাতস্ত (অনুৎপন্নস্ত)
সর্বস্ত চিত্তস্ত বা অনুৎপত্তিঃ (মোক্ষরূপা), সা অদ্রয়া (ঐদ্রতরহিতা) সমা (নিত্যম্
একরূপা চ); যতঃ (যন্তাৎ হেতোঃ) তৎ (চিত্তং তদৃশ্যং চেতি দ্বয়ং)
চিত্তদৃশ্যং (ন তু বস্তু সৎ, ইত্যশয়ঃ) ।

উৎপত্তির কারণ না থাকায়, নিশ্চয়ই অজাত সমস্ত চিত্তের যে অনুৎপত্তি (মোক্ষাবস্থা), তাহা বৈতরুণিত এবং চিরকালই সমান বা একরূপ। কেননা, যেহেতু সেই বৈত চিত্তদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥১৯২॥৭৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

হেতুভাবে চিত্তং ন উৎপত্ততে ইতি হি উক্তম্ । সা পুনঃ অনুৎপত্তিঃ চিত্তস্ত কৌদীনীতি উচ্যতে—পরমার্থদর্শনে ন নিরন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাৎপত্তি-নিমিত্তস্ত অনিমিত্তস্ত চিত্তস্তেতি বা মোক্ষাখ্যা অনুৎপত্তিঃ, সা সর্বদা সর্বাবস্থানু সমা নির্কিংশেবা অদ্বয় চ ; পূর্বমপি অজাতত্বৈব অনুৎপন্নস্ত চিত্তস্ত সর্বস্ত অদ্বয়স্ত ইত্যর্থঃ । বস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানাত্ চিত্তং দৃশ্যং তদ্বদ্বয়ং জন্ম চ, তস্মাৎ অজাতস্ত সর্বস্ত সর্বদা চিত্তস্ত সমা অদ্বৈব অনুৎপত্তিঃ, ন পুনঃ কদাচিত্তবতি, কদাচিৎ বা ন ভবতি । সর্বদা একরূপা এব ইত্যর্থঃ ॥১৯২॥৭৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, হেতুর অভাবে চিত্ত আর উৎপন্ন হয় না, চিত্তের সেই অনুৎপত্তিই বা কিপ্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—
পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার বশতঃ সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তির কারণী-
ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম্যনামক নিমিত্ত যাহার বিধ্বস্ত হইয়াছে, অনিমিত্ত বা
নিমিত্তহীন সেই চিত্তের যে মোক্ষনামক অনুৎপত্তি, তাহা সকল
সময়ে এবং সমস্ত অবস্থায়ই সমান ও অদ্বিতীয় । [জ্ঞানোদয়ের]
পূর্বেরও সমস্ত চিত্তই অনুৎপন্ন এবং অদ্বয় বা ভেদ-রহিত । যেহেতু
বিজ্ঞানোদয়ের পূর্বেরও চিত্ত ও দৃশ্য, এই দুইই জন্ম, অর্থাৎ দ্রষ্টৃ-
দৃশ্যভাবই জন্ম ; অতএব, বস্তুতঃ অজাত সমস্ত চিত্তেরই অনুৎপত্তি
চিরকালই সমান অর্থাৎ অদ্বয়ই বটে, কিন্তু সেই অনুৎপত্তি যে কখনও
হয় আর কখনও হয় না, তাহা নহে ; পরন্তু সর্বদা একরূপই
বটে ॥ ১৯২॥৭৭

বুদ্ধানিমিত্ততাং সত্যাত্ হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্ ।

বীতশোকং তথা কামমভয়ং পদমশ্নুতে ॥১৯৩॥৭৮

[উক্তক্রমেণ] অনিমিত্ততাং (কারণাভাবং) সত্যং (পরমার্থরূপাং) বুদ্ধা (অবগম্য) পৃথক্ (অন্তঃ) হেতুং (কারণং চ) অনাপ্নুবন্ (অগতমানঃ সন্) বীতশোকং (শোকবর্জিতং) তথা অকামং (বীতস্পৃহং) অভয়ং (সংসারভয়বর্জিতং) পদং (অবস্থাং) অশ্লুতে (ভজতে) ।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জন্মাদি কারণের অভাব অবগত হইয়া এবং অত্ কৌনও হেতু না দেখিয়া শোকরহিত এবং কাম ও ভয়বর্জিত ব্রহ্মপদ ভোগ করিতে থাকেন ॥১৯৩॥৭৮

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

যথোক্তেন জ্ঞানেন জন্মানিমিত্তস্ত দ্বয়স্ত অভাবাং অনিমিত্ততাক্ স ত্যাং পরমার্থ-রূপাং বুদ্ধা হেতু ধর্মাদিকারণং দেবাদিঘোনি প্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবন্ অহুপাদদানঃ ত্যক্তবাহৈষণঃ সন্ কামশোকাদিবর্জিতম্ অবিজ্ঞাদিরহিতম্ অভয়ং পদমশ্লুতে, পুনঃ ন জায়তে ইত্যর্থঃ ॥১৯৩॥৭৮

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে জন্মাদি অবস্থার কারণীভূত দ্বৈতের অভাববশতঃ অনিমিত্ততা বা অকারণভাবে সত্য অর্থাৎ যথার্থ বলিয়া অবগত হইয়া এবং দেবাদিভাবপ্রাপ্তির পৃথক্ কৌন কারণ উপলব্ধি না করিয়া, বাহ্য পদার্থের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক কাম ও শোকদুঃখাদিবর্জিত ও অবিজ্ঞাদি-দোষ-শূণ্য অভয় পদ (মোক্ষাবস্থা) ভোগ করিতে থাকে, পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করে না ॥১৯৩॥৭৮

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎ প্রবর্ত্ততে ।

বস্তুভাবং স বুদ্ধৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে ॥১৯৪॥৭৯

অভূতাভিনিবেশাৎ (অসত্যে অনুমাগাৎ হেতোঃ) হি (এব), সদৃশে (তদনুরূপে, নতু তস্মিন্ এব) তৎ (চিত্তং) প্রবর্ত্ততে (ব্যাপ্রিয়তে) । সঃ (অভিনিবেশবান্ পুরুষঃ) বস্তুভাবং (বস্তুনঃ অসত্তাং) বুদ্ধা (অবগম্য) এব নিঃসঙ্গং (বধা জ্ঞাৎ, তথা) বিনিবর্ত্ততে (অভিনিবেশবিষয়ং বিশেষণ পরিত্যক্ততীত্যর্থঃ) ।

চিত্ত অনুরাগবশতঃ অসত্য বিষয়েও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব বুঝিতে পারে, তখনই নিঃসঙ্গ বা অনাসক্তভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥ ৭৯

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যস্মাৎ অভূতাত্তিনিবেশাৎ অসতি দ্বয়ে দ্বয়াস্তিত্বনিশ্চয়ঃ অভূতাত্তিনিবেশঃ, তস্মাৎ অবিজ্ঞাব্যামোহরূপাৎ বিসদৃশে তদনুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ততে । তস্ত দ্বয়স্ত বস্তুনঃ অভাবঃ যদা বুঝবান্, তদা তস্মাৎ নিঃসঙ্গ নিরপেক্ষং সৎ বিনিবর্ততে অভূতাত্তিনিবেশবিষয়াৎ ১১৪ ॥ ৭৯

ভাষ্যানুবাদ ।

যে অভূতাত্তিনিবেশবশতঃ অর্থাৎ দ্বয় বা দ্বৈত অসত্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়, তাহারই নাম অভূতাত্তিনিবেশ, যেহেতু অবিজ্ঞা-মোহময় সেই অভূতাত্তিনিবেশ বশতঃই দ্বৈতসদৃশ অর্থাৎ দ্বৈতানুরূপ বিষয়ে উক্তপ্রকার চিত্তের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; আবার যখন সেই দ্বয়-বস্তুর অভাব বা অসত্তা অবগত হয়, তখন নিঃসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন অপেক্ষা না করিয়া সেই অভূতাত্তিনিবেশ হইতে বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥ ৭৯

নিবৃত্তস্ত্যাপ্রবৃত্তস্ত্য নিশ্চলং হি তদা স্থিতিঃ ।

বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যমজ্ঞমদ্বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥ ৮০

তদা (তদ্বিন্ সময়ে) হি (নিশ্চয়ে) নিবৃত্তস্ত (অভিনিবেশাৎ বিরতস্ত) অপ্ৰবৃত্তস্ত (পুনরপি তত্র প্রবৃত্তিং অকুর্ষতঃ) [চিত্তস্ত] নিশ্চলং (চাক্ষুশাৎ বিক্ষেপঃ, তদবজ্জিতা) স্থিতিঃ (অদ্বয়ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা) [ভবতি], হি (যস্মাৎ) বুদ্ধানাং (পরমার্থদর্শিনাং) সঃ (অদ্বয়ঃ পরমাত্মা) বিষয়ঃ (গ্রাহঃ) ; [কঃ সঃ ? ইত্যাহ] তৎ (প্রজ্ঞাস্তং) অজ্ঞঃ, অদ্বয়ং সাম্যং (নির্বিশেষং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ) ।

সেই সময় বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত এবং পুনশ্চ বিষয়ে অপ্ৰবৃত্ত চিত্তের নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে ; যাহারা বুদ্ধ অর্থাৎ পরম সত্য পদার্থ দর্শন করিয়া

থাকেন, তাহাদের পক্ষে সেই অজ্ঞ অধর নির্কিংশেব ব্রহ্মই একমাত্র প্রতীতির বিষয় হইল ; (অজ্ঞ কিছু প্রতীতির গোচর হয় না) ॥১২৫॥৮০

শাকর-ভাষ্যম্ ।

নিবৃত্তস্ত দ্বৈতবিষয়াং, বিষয়াস্তরে চ অপ্রবৃত্তস্ত অভাবদর্শনেন চিত্তস্ত নিশ্চলা চলমবজ্জিতা ব্রহ্ম স্বরূপৈব তদা স্থিতিঃ, যা এষা ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতিঃ চিত্তস্ত অধর-বিজ্ঞানৈকরসধনলক্ষণা । স হি যস্মাং বিষয়ঃ গোচরঃ পরমার্থদর্শিমাং বুদ্ধানাং, তস্মাৎ তৎ সাম্যং পরং নির্কিংশেবম্ অজ্ঞম্ অদয়ঞ্চ ॥১২৫॥৮০

ভাষ্যানুবাদ ।

দ্বৈতবিষয় হইতে নিবৃত্ত অভাব বা অসত্তা দর্শন করায়, অপরাপর বিষয়েও প্রবৃত্তিরহিত চিত্তের তৎকালে নিশ্চল—চাক্ষু-বজ্জিত, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয় । চিত্তের এই যে, একমাত্র অবিভীয়া বিজ্ঞানরসধন ব্রহ্মভাবে স্থিতি ; যেহেতু পরমার্থদর্শী জ্ঞানিগণের তাহাই একমাত্র বিষয় হয়, সেই কারণেই তাহা মিরতিশয় সমভাবে-পন্ন, অজ্ঞ ও অদয়স্বরূপ ॥১২৫॥৮০

অন্তর্মনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্ ।

সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্মো ধাতুস্বভাবতঃ ॥১২৬॥৮১

[তদানীং তু] অজ্ঞম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নং [তৎ বস্তু] স্বপ্নং প্রভাতং (অজ্ঞমিরপেক্ষ-প্রকাশমানং ভবতি), হি (যস্মাং) এষঃ ধর্মঃ (আত্মা) ধাতুস্বভাবতঃ (বস্তুস্বভাবাৎ এব) সকৃৎ বিভাবতঃ (সনৈব প্রকাশময়ঃ) ॥

অজ্ঞ, নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত সেই আত্মবস্তুটি তখন আপনাই হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে । কারণ, এই আত্মরূপ ধর্মটি স্বভাবতই সদা প্রকাশমান ॥১২৬॥৮১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পূনরপি কীদৃশশ্চ অসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ—স্বপ্নমেব তৎ প্রভাতং ভবতি ন আদিত্যান্যাপেক্ষং ; স্বপ্নং জ্যোতিঃস্বভাবম্ ইত্যর্থঃ । সকৃৎ বিভাতঃ সনৈব বিভাত ইত্যোক্তং । এব এবলক্ষণ আত্মাধ্যো ধর্মো ধাতুস্বভাবতো বস্তু-স্বভাবত ইত্যর্থঃ ১২৬॥৮১

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই বিষয়টি জ্ঞানীদিগেরই বা কি প্রকার ? বলা হইতেছে—তাহা স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশে আদিত্যাদির আত্মঅপেক্ষা নাই, তাহা স্বভাবতঃই জ্যোতির্শ্ময় । পুনশ্চ, এবংবিধ আত্মনামক ধর্ম্মটি স্বভাবতঃই প্রকাশময় ॥১৯৬॥৮১

সুখমাত্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিত্রিয়তে সদা ।

যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ ॥১৯৭॥৮২

যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য (বস্তনঃ) গ্রহেণ (গ্রহণেন) অসৌ (উক্তঃ) ভগবান্ (আত্মা) সদা সুখং (অনায়াসেন) আত্রিয়তে (আবৃতঃ ক্রিয়তে), দুঃখং (অতিক্রুদ্ধেণ) বিত্রিয়তে প্রকাশ্যতে, ন তু অনায়াসেন ইতি ভাবঃ ॥

যে কোনও বস্তু বিষয়ে আগ্রহ হইলেই তাহা দ্বারা এই ভগবান্ অর্থাৎ প্রকাশসম্পন্ন আত্মাও অনায়াসে আবৃত হয়, অথচ অতি কষ্টে প্রকাশিত বা প্রভীতিগোচর হইয়া থাকে ॥১৯৭॥৮২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবং বহু উচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈঃ ন গৃহ্যতে ইতি উচ্যতে—যস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ দ্বয়বস্তনো ধর্ম্মস্য গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভিনিবিষ্টতয়া সুখম্ আত্রিয়তে অনায়াসেন আচ্ছাদ্যতে ইত্যর্থঃ । দ্বয়োপলব্ধিনিমিত্তং হি তদ্রাবরণং ন যদ্বাস্তবম্ অপেক্ষতে । দুঃখঞ্চ বিত্রিয়তে প্রকটীক্রিয়তে, পরমার্থজ্ঞানস্ত দূরভয়াৎ । ভগবান্ অসৌ আত্মা অবশ্যো দেব ইত্যর্থঃ । অতো বেদান্তঃ আচার্য্যৈশ্চ বহুশঃ উচ্যমানোহপি নৈব জাতুঃ শক্য ইত্যর্থঃ, “আচর্য্যো বক্তা কুললোহস্ত লব্ধা” ইতি শ্রুতেঃ ॥১৯৭॥৮২

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, এইরূপে বলা সত্ত্বেও আত্মাকে সাধারণে বুঝিতে পারে না কেন ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—বেহেতু এই ভগবান্ প্রকাশশীল অদ্বিতীয় আত্মা, যে কোনও দৈতবস্তুর ধর্ম্মের (অবস্থায়) গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণাভিনিবেশ বা মিথ্যা আগ্রহবশতঃ সুখে আবৃত হইয়া থাকে,

অর্থাৎ অনায়াসে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে । কেবল দ্বৈতোপলব্ধি নিমিত্তই তাহাতে আবরণ হয়, 'অপর কোনও প্রযত্নের অপেক্ষা করে না ; অথচ অতি কষ্টে বিরূত অর্থাৎ প্রকটীকৃত হইয়া থাকে ; কারণ, পরমার্থজ্ঞান অতি দুর্লভ । অতিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্র-সমূহ এবং আচার্য্যগণ কর্তৃক বহুপ্রকারে উক্ত হইলেও, [তাহাকে] জানিতে পারা যায় না । যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার বক্তা আশ্চর্য্যময়, এবং ইহার স্তোতাও অতি নিপুণ' ॥১৯৭॥৮২

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ ।

চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবরণোত্যেব বালিশঃ ॥১৯৮॥৮৩

[আবরণপ্রকারমাহ অস্তীত্যাदिना ।]—বালিশঃ (মূঢ়ঃ জনঃ) [আত্মা] অস্তি, নাস্তি, অস্তি নাস্তি (সন্ অসন্ চ) ইতি, নাস্তি নাস্তি ইতি বা (অপি) পুনঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ (চলস্থেন, স্থিরস্থেন, উভয়াত্মকস্থেন, অভাবরূপেণ চ) [আত্মানং] আবরণোতি (আচ্ছাদয়তি) ।

কিরূপে আত্মাকে আবৃত করে, তাহা কথিত হইতেছে—আত্মা আছে, নাই, আছে ও বটে, নাইও বটে, এবং নিশ্চয়ই নাই, ইত্যাদি ভাবে চল, স্থির, উভয়াত্মক ও অভাবরূপে মূঢ় লোকেরা আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে ॥১৯৮॥৮৩

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অস্তি নাস্তীত্যাदिह्मविषया अपि पणितानां ग्रहा भगवतः परमात्मन आवरणं एव ; किमु मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येवमर्थं प्रदर्शयन्नाह—अस्तीति । अस्त्याद्यस्ति कश्चित् वাদी प्रतिपद्यते । नাস্তীति अपरो वैनाशिकः । अस्ति नাস্তীति अपरः अर्द्धवैनाशिकः सदसद्वাদौ दिग्गुणाः । नस्ति नাস্তীति अत्यन्तशून्यवादी ।

তত্র অস্তিতাবঃ চলঃ, ঘটাদ্যানিত্যাবিলক্ষণত্বাৎ । নাস্তিতাবঃ স্থিরঃ, সদা-বিশেষত্বাৎ । উভয়ং চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসস্তাবঃ । অভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ । প্রকারচতুষ্টয়স্তাপি তৈঃ ঐতৈঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ সদসদাদিবাদৌ সর্বৌহপি

ভগবন্তম্ আবৃণোতোব বালিশঃ অবিবেকী। যতপি পণ্ডিতো বালিশ এব
পরমার্থতদ্বানবোধোৎ ; কিমু স্বভাবমূঢ়ো জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৯৮॥৮৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পণ্ডিতগণের ‘অস্তি নাস্তি’ ইত্যাদি প্রকার অতি সূক্ষ্মবিষয়ক
আগ্রহ বা অভিনিবেশসমূহও যখন ভগবান্ পরমাত্মার আবরণক হইয়া
থাকে, তখন মূঢ় লোকদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যে আবরণ করিবে,
তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“অস্তি”
ইত্যাদি। কোন এক বাদী স্বীকার করেন যে, ‘আত্মা আছে,’
অপর বাদী বৈনাশিক (বৌদ্ধ) বলেন যে, [‘আত্মা’] নাই (অসৎ)’ ।
অর্দ্ধ বৈনাশিক (বিনাশবাদী) অপর কেহ বলেন যে, ‘আছেও
বটে, নাইও বটে’ । এটি সদসদ্বাদী দিগম্বর বৌদ্ধগণের মত । অত্যন্ত
শূন্যবাদী বলেন—‘নাই—নাই’ অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ ।

তন্মধ্যে অস্তি-ভাবটি চল ; কেননা, উহা অনিত্য ঘটাদি পদার্থ
হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নপ্রকার ; স্মৃতরাং পরিণামী বা সবিশেষ ।
সর্বদাই অবিশেষ বা একরূপ বলিয়া নাস্তি ভাবটি স্থির । সদ-
সম্ভাবটি চল ও স্থির, উভয়প্রকার বিষয়াবগাহী হওয়ায় উভয়াত্মক ।
অভাব অর্থ অত্যন্তাভাব । সদসৎ প্রভৃতি মতবাদিগণ সকলেই বালিশ
অর্থাৎ বিবেকহীন, তাহারা এই চারি প্রকার—চল, স্থির ও উভয়াত্মক-
ভাব দ্বারা ভগবান্কে (আত্মাকে) নিশ্চয়ই আবৃত করিয়া থাকে ।
পণ্ডিতগণও যখন পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মুখশৈশীভুক্ত
হইয়া থাকে, তখন স্বভাব-মূঢ় লোকের আর কথা কি ? * ॥১৯৮॥৮৩

* তাৎপৰ্য্য—এই স্লোকে (১) ‘অস্তি’, (২) ‘নাস্তি’, (৩) ‘অস্তি নাস্তি’ এবং (৪) ‘নাস্তি
নাস্তি’ কথায় যথাক্রমে (১) বৈশেষিক, (২) কণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, (৩) দিগম্বর মাধ্যমিক
বৌদ্ধ, এবং (৪) শূন্যবাদী বৌদ্ধের অতিমত চারিপ্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে,
বৈশেষিক বলেন—দেহ ও প্রাণাদি হইতে পৃথক্ একটি আত্মা আছে, সেই আত্মাই স্বপ্নঃপ্রাণাদির
অনুভবিতা ও প্রমাণতা । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন—হাঁ, আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত বটে, কিন্তু বুদ্ধি
হইতে পৃথক্ আত্মা অসিয়া কোন পদার্থ নাই ; পরন্তু, ঐতিহ্যে উৎপত্তি-প্রকংসনীয় বুদ্ধি-
বিজ্ঞানই সেই আত্মা । দিগম্বর বৌদ্ধ বলেন, আত্মা আছেও বটে, নাইও বটে । কারণ, আত্মা

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রাহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ ।

ভগবানান্তিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্ ॥১৯৯॥৮৪

এতাঃ (পূৰ্ব্বোক্তাঃ) চতস্রঃ (চতুর্বিধাঃ) কোট্যাঃ (পক্ষাঃ) [সন্তি],
যাসাং (কোটীনাং) গ্রাহৈঃ (আগ্রাহৈঃ—অস্তিত্বাদিরূপৈঃ) সদা (সৰ্বদা)
আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ) [অপি] ভগবান্ (প্রকাশাদিমান্ আত্মা) যেন
(মনস্বিনা) আভিঃ (অন্ত্যাদিকোটিভিঃ) অস্পৃষ্টঃ (অন্ত্যাদিবিবৰ্জিতঃ,
দৃষ্টঃ (অন্তত্বতঃ), সঃ সৰ্বদৃক্ (সৰ্বদৰ্শী ইত্যর্থঃ) ।

এই চারিপ্রকার কোটি বা পক্ষ আছে, যাহাদের উপর আগ্রহ বা
অভিনিবেশ দ্বারা আত্মা সৰ্বদা আবৃত হইয়া থাকে । যে মনস্বী পুরুষ এই প্রকাশ-
ময় আত্মাকে উক্ত ‘অন্তি নান্তি’ প্রভৃতি বিতর্ক কল্পনায় অসংস্পৃষ্টরূপে অল্পভব
করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সর্বদৃক্ অর্থাৎ সর্বদৰ্শী ॥১৯৯॥৮৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কৌদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বং, যদববোধোৎ অবলিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ—
কোট্যঃ প্রাবাহকশাস্ত্রনির্ণয়ান্তা এতা উক্তা অস্তিনাস্তীত্যায়াঃ চতস্রঃ, যাসাং
কোটীনাং গ্রাহৈঃ গ্রাহণৈঃ উপলব্ধিনিশ্চয়ৈঃ সদা সৰ্বদা আবৃত আচ্ছাদিতঃ
তেষামেব প্রাবাহকানাং যঃ, স ভগবান্ আভিঃ অস্তিনাস্তীত্যাাদিকোটিভিঃ
চতস্রভিরপি অস্পৃষ্টঃ অন্ত্যাদিবিবৰ্জিতাং বর্জিত ইত্যেতৎ । যেন মুনিনা দৃষ্টো জ্ঞাতো
বেদান্তেষু ঔপনিষদঃ পুরুষঃ, স সর্বদৃক্ সর্বজ্ঞঃ, পরমার্থপণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥১৯৯॥৮৪

দেহাতিরিক্ত হইলেও দেহপরিমিত, বাহ্যর দেহ যে পরিমাণ, তাহার আত্মাও সেই পরিমাণ ;
সুতরাং দেহের স্বতন্ত্র হিতি, আত্মারও ততক্ষণই হিতি, এবং দেহের নাশেই আত্মারও নাশ বা
অভাব হইয়া থাকে । শূন্তবাদী বৌদ্ধ বলেন—না—আত্মা বলিয়া কোন একটি স্থায়ী সত্য পদার্থ
নাই ; শূন্তই বস্তুর শেষ পরিণাম, সুতরাং শূন্তই পরমার্থ সত্য ; অতএব আত্মাও শূন্তস্বভাব ;
শূন্তবাদীর যমতে দৃঢ়তাসূচনার জন্য ‘নান্তি’ কথাটির বিকল্পিত করা হইয়াছে ।

উক্ত চারিটি মতের মধ্যে অস্তিত্ববাদী বৈশেষিকের মতে, আত্মাতে যখন জ্ঞানরূপাদি ধর্মের
উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয়, তখন তাহার মতে আত্মা চলস্বভাব অর্থাৎ একরূপ নহে,
পরিবর্তনশীল । বিজ্ঞানবাদের মতে আত্মা যখন কণিক, তখন তাহাতে আর পরিবর্তন ঘটিতে
পারে না ; সুতরাং এমতে আত্মা স্থির—একস্বভাব । দ্বিগুণের মতে আত্মার যখন অস্তিত্ব
নাস্তিত্ব দুইই আছে, তখন আত্মাকে উভয়রূপ বলিতে হয় । শূন্তবাদীর মতে শূন্তই (অভাবই)
যখন সারতত্ত্ব, তখন আত্মাকেও অভাবাত্মকই বলিতে হইবে । কলকথা, উল্লিখিত মতচতুষ্টয়েই
ব্যতিরিক্ত যে, মিত্ৰ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ—শূদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাবটি আবৃত
করিয়া রাখেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

ভাষ্যানুবাদ ।

তাহা হইলে পরমার্থ কিপ্রকার ? যাহার জ্ঞানে লোক মুখের পরি-
ত্যাগ করিয়া পণ্ডিত হইয়া থাকে । তাহা কথিত হইতেছে—প্রাৰ্থক
অর্থাৎ অনর্থ বস্তা, তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত ‘অস্তি, নাস্তি’ ইত্যাদি ভাবের,
এই চারি প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। সেই বাবদুকগণেরই উক্ত চারিপ্রকার
সিদ্ধান্তে আগ্রহ বা গ্রহণ দ্বারা যে আত্মা সর্বদা আবৃত বা আচ্ছাদিত
হইয়া থাকে । উপনিষদেও সেই ভগবান্ আত্মাকে যে মুনি অর্থাৎ
চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি ‘অস্তি নাস্তি’ ইত্যাদি চতুর্বিধ প্রকারেই অসংস্পৃষ্ট
দেখিতে পান ; বস্তুতঃ তিনিই সর্বদৃক্ অর্থাৎ সর্বদর্শী বা সর্বজ্ঞ,
অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ॥১৯৯॥৮৪

প্রাপ্য সর্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্ ।

অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে ॥২০০॥৮৫

[সঃ সর্বজ্ঞঃ] কৃৎস্নাঃ (সম্পূর্ণাঃ) সর্বজ্ঞতাং (সর্ববিষয়সাক্ষাৎকারশক্তিং)
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং (উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশরহিতং) অদ্বয়ং (অবিভীয়াং)
ব্রাহ্মণ্যং (ব্রাহ্মণঃ ইদং ব্রাহ্মণ্যং) পদং (স্থানং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) স্থিতঃ ; অতঃ
(অস্মাৎ লাভাৎ) পরঃ (উৎকৃষ্টঃ অধিকঃ বা) কিং (বস্ত) জীহতে (চেষ্টতে) ?
[স তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যশয়ঃ] ।

সেই মনস্বী পুরুষ এই প্রকারে সম্পূর্ণভাবে সর্বজ্ঞতা, এবং উৎপত্তি-স্থিতি-
লয়-রহিত অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণোচিত) পদ—অর্থ—অধিকার লাভ করিলে
পর তাহার প্রার্থনীয় আর কি থাকে ? ॥ ২০০ ॥ ৮৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

প্রাপ্যতাং যথোক্তাং কৃৎস্নাং সমস্তাং সর্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং “স ব্রাহ্মণঃ ।”
“এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্ত ইতি ঋতেঃ ।” অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ আদিমধ্যান্তা
উৎপত্তিস্থিতি-লয়া অনাপন্ন অপ্রাপ্তা যন্ত অদ্বয়স্ত পদস্ত ন বিদ্যতে, তৎ অনাপন্নাদি-
মধ্যান্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্ । তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরমস্মাৎ আশ্রয়লাভাৎ
উর্দ্ধম্ জীহতে চেষ্টতে, নিস্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ । “নৈব তস্ত কৃতেনার্থঃ” ইত্যাদি-
গীতাসূতঃ ॥১৯৯॥৮৫

ভাষ্যানুবাদ ।

অনাপন্নাদিমধ্যান্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, অর্থাৎ যে অদ্বয় পদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রূপ আদি, মধ্য ও অন্ত বিद्यমান নাই, সেই অনাপন্নাদিমধ্যান্ত, সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞতারূপ অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য পদ (অধিকার) প্রাপ্ত হয়—লাভ করে ; ইহার পর অর্থাৎ এই আত্মলাভের অনন্তর সে আর কোন বিষয়ে কামনা করিবে বা চেষ্টা করিবে ? ‘কোন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না’ ইত্যাদি স্মৃতি হইতে [জানা যায় যে, কোন বিষয়েই তাহার] প্রয়োজন নাই । ‘তিনিই ব্রাহ্মণ,’ এবং এই সর্বজ্ঞ তাই ‘ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা’ ইত্যাদি ঋতি হইতে জানা যায় যে, সর্বজ্ঞ-তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য পদ ॥ ২০০ ॥ ৮৫ .

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেব শমঃ প্রাক্কৃত উচ্যতে ।

দমঃ প্রকৃতিদাস্ত্বাদেবং বিদ্বান্ শমঃ ব্রজেৎ ॥ ২০১ ॥ ৮৬

বিপ্রাণাং (ব্রাহ্মণানাং) এষঃ (উক্তাবধঃ) বিনয়ঃ (বিনীতভাবঃ) হি (নিশ্চয়ে) প্রকৃতঃ (স্বাভাবিকঃ) শমঃ (উপশমঃ নিবৃত্তিঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবোক্তভিঃ] । [তথা] প্রকৃতিদাস্ত্বাদেং (প্রকৃত্যা স্বভাবেন সংযতত্বাৎ) [এষ এব] দমঃ (ইন্দ্রিয়োপরমঃ) [উচ্যতে] । এবং (যথোক্তঃ শমঃ ব্রজ) বিদ্বান্ (জানন্) শমঃ (উপশমঃ) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ) ।

এই বিনয়ই ব্রাহ্মণগণের স্বভাবসিদ্ধ ‘শম’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃই দাস্ত্ব বা সংযমশীল বলিয়া ইহাই তাহাদের দম (ইন্দ্রিয়-সংযম) বলিয়াও কথিত হয় । লোকে উক্তপ্রকার ব্রজকে জানিয়া শম লাভ করিতে পারে ॥ ২০১ ॥ ৮৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যৎ এতদাত্মস্বরূপেণ অবস্থানম্ । এষ বিনয়ঃ স্তমোহপ্যেব এব, প্রাক্কৃতঃ স্বাভাবিকঃ অকৃতক উচ্যতে । দমোহপ্যেব এব, প্রকৃতিদাস্ত্বাদেং স্বভাবত এব চ উপশাওরূপত্বাৎ

ব্রহ্মণঃ । এবং যথোক্তং স্বভাবোপশাস্তুং ব্রহ্ম বিদ্বান্ শমঃ উপশাস্তিঃ স্বভাবিকীং
ব্রহ্মস্বরূপাং ব্রহ্মেণ, ব্রহ্মস্বরূপেণ অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ২০১॥৮৬

ভাষ্যানুবাদ ।

বিপ্রগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের যে স্বভাবসিদ্ধ বিনয় বা বিনীত
ভাব অর্থাৎ উক্তপ্রকার আত্মস্বরূপে অবস্থান, ইহাই বিনয়, এবং
ইহাই প্রাকৃত—স্বভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম ‘শম’ (শান্ত্যভাব বা
চিস্তের উপশাস্তি) বলিয়া কথিত হয় । ব্রহ্ম স্বভাবতঃই উপশাস্ত-
রূপী (নির্বিবকার), সেই প্রকৃতি-দাস্তত্ব বশতঃ ইহাই ‘দম’ (ইন্দ্রিয়-
সংযম) । এইরূপে স্বভাবশাস্ত ব্রহ্মকে অবগত হইলে সেই বিদ্বান্ পুরুষ
শমগুণ—অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মরূপা উপশাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন ॥২০১॥৮৬

সবস্তু সোপলন্তঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে ।

অবস্তু সোপলন্তঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে ॥২০১॥৮৭

[ইদানীং স্বমতমাহ সবস্তু ইত্যাদি] -সবস্তু (ব্যবহারিকেণ বস্তুনা সহ
বর্তমানং), সোপলন্তং (উপলন্তেন— বিষয়ানুভবেন সহ বর্তমানং) দ্বয়ং (দ্বৈতং)
লৌকিকং (লোকব্যবহারানুগতং অর্থাৎ জাগরিতং) ইষ্যতে । অবস্তু (অবিদ্যাস্বক-
বস্তু সম্বন্ধ-রহিতং) সোপলন্তং (সানুভবং) চ শুদ্ধং (জাগ্রৎসম্বন্ধরাহিত্যাং কেবলং)
লৌকিকম্ (স্বপ্নস্থানীয়ম্) ইষ্যতে ।

দৃশ্যমান বস্তু ও উপলব্ধির সহিত বর্তমান দ্বৈতকে লৌকিক (জাগরিতা-
বস্থা) বলা হয়, আর বস্তুবিরাহিত অল্পভব-সংকুত দ্বৈতকে শুদ্ধ লৌকিক
বলা হয় ॥ ২০২ ॥ ৮৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবম্ অন্তোত্তরিক্রমতঃ সংসারকারণ-রাগদেবদোষান্দানি প্রাচীনা-
কানাং দর্শনানি । অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্ব্যুক্তিভিঃ এব দর্শনিত্বা
চতুষ্কোটিবর্জিতত্বাৎ রাগাদিদোষান্দান্যপদং স্বভাবশাস্তম্ অদ্বৈতদর্শনমেব সমাগ-
দর্শনম্ ইত্যুপসংহতম্ । অধেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ—

সবস্তু সংবৃত্তিসত্তা বস্তুনা সহ বর্ত্তত ইতি সবস্তু, তথা চ উপলব্ধিঃ উপলব্ধঃ, তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলব্ধঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্বব্যবহারাস্পদং গ্রাহ-গ্রহণলক্ষণং স্বঃ লোকাদনপেতং লৌকিকং জাগরিতম্ ইত্যেতৎ । এবংলক্ষণং জাগরিতম্ ইষাতে বেদান্তেষু । অবস্তু সংবৃত্তেরপ্যভাবাৎ । সোপলব্ধং বস্তুবৎ উপলব্ধনম্ উপলব্ধঃ অসত্যপি বস্তুনি, তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলব্ধঞ্চ । শুদ্ধঃ কেবলং প্রবিভক্তঃ জাগরিতাৎ স্থলাৎ লৌকিকং সর্বপ্রাণিসাধারণত্বাৎ ইষাতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥২০২॥৮৭

ভাষ্যানুবাদ ।

বাচালদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহ যখন এই প্রকার পরস্পর-বিরোধ-গ্রস্ত, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত সাংসারিক রাগদ্বেষাদি-দোষাক্রান্ত ; ইহা তাহাদের যুক্তিসমূহ দ্বারাই প্রদর্শন করিয়া—তাহার পর, পূর্বোক্ত কোটি-চতুর্দশ-বিনির্মুক্ত ; সুতরাং রাগদ্বেষাদি-দোষ-বিবর্জিত—স্বভাবশাস্ত্র (অমুদবেগকর) এই অদ্বৈত দর্শনই যে একমাত্র সম্যক দর্শন বা যথার্থ জ্ঞানোপদেশক শাস্ত্র, এ কথাও উপসংহার করা হইতেছে । এখন আপনার সিদ্ধান্ত-প্রণালী প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—

‘সবস্তু’ অর্থ—সংবৃত্তিসৎ বা ব্যবহারিক সত্যবস্তুর সহিত বর্ত্তমান । সেইরূপ ‘সোপলব্ধ,’ উপলব্ধ অর্থ—উপলব্ধি বা জ্ঞান, তাহার সহিত বর্ত্তমান, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সর্বব্যবহারের বিষয়ীভূত গ্রাহগ্রাহক-ভাবাপন্ন দ্বৈতই লৌকিক বা ‘জাগরিত’ পদবাচ্য ; বেদান্তে ঈদৃশ জাগরিতাবস্থা স্বীকৃত হইয়া থাকে । সেই সংবৃত্তি বা ব্যবহারিক বস্তুসত্তাও অবস্তু (জাগরিতের স্থায় বস্তুসম্বন্ধবিশিষ্ট মতে), অথচ কোন বস্তু না থাকিলেও যে, বস্তুর স্থায় উপলব্ধির বিষয় হওয়া অর্থাৎ বস্তু বলিয়া প্রতীত হওয়া, সেই উপলব্ধের সহিত বর্ত্তমান ; শুদ্ধ অর্থাৎ সর্বপ্রাণি-সাধারণ স্থূল জাগরিতাবস্থা অপেক্ষা বিশুদ্ধ কেবলই বিবিক্তস্বভাব লৌকিক ‘স্বপ্ন’ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে ॥ ২০২॥৮৭

অবস্থানুপলভ্য লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

[ইদানীং স্মৃতিমাহ]—অবস্থ (বস্তুসম্বন্ধ শূন্য) অনুপলভ্য (প্রতীতিরহিতং) চ [১৭, ১৮] লোকোত্তরং (লৌকিক-ব্যবহারাতীতং স্মৃতিম্) ইতি স্মৃতম্ (চিন্তিতং) [জ্ঞানিভিঃ] । [যতঃ] বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ) সদা, জ্ঞানং (অনুভবঃ) জ্ঞেয়ং (উক্তমবস্থাভ্যং), বিজ্ঞেয়ং (বিশেষণ জ্ঞেয়ঃ পরমার্থত্বং চ) প্রকীৰ্ত্তিতম্ (কথিতম্) ।

বস্তুশূন্য এবং উপলব্ধি বা বস্তুবিষয়ক-জ্ঞানবর্জিত যে অবস্থা, জ্ঞানিগণ তাহাকে লোকোত্তর অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারাতীত স্মৃতি অবস্থা বলিয়া চিন্তা করিয়াছেন । বুদ্ধ বা জ্ঞানিগণ সাধারণতঃ জ্ঞান (বিষয়ানুভূতি), জ্ঞেয় (বিষয়—জ্ঞাপাদি অবস্থাভ্যং), এবং বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য পরমার্থত্ব আত্মবস্তু, এই তিন প্রকার ভাব বর্ণনা করিয়াছেন ॥২০৩॥৮৮

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

অবস্থ অনুপলভ্য গ্রাহগ্রহণবর্জিতম্ ইত্যেতৎ ; লোকোত্তরম্, অতএব লোকাত্তম্ । গ্রাহগ্রহণবিষয়ো হি লোকঃ, তদভাবে সর্বপ্রতিবীজং স্মৃতিম্ ইত্যেতৎ । এবং স্মৃতং সোপানম্ পরমার্থত্বং লৌকিকং, শুদ্ধলৌকিকং, লোকোত্তরং চ ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জায়তে, তজ্জ্ঞানং, জ্ঞেয়ম্ এতান্নেব ত্রীণি ; এতদ্ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়রূপপত্তেঃ । সর্বপ্রাপ্তককল্পিতবস্তুনঃ অত্রৈব অন্তর্ভাব্যং ; বিজ্ঞেয়ং যৎ পরমার্থভাব্যং তুর্ধ্যাত্বম্ অদ্বয়ম্ অজম্ আত্মত্বম্ ইত্যর্থঃ । সদা সর্বদৈতৎ লৌকিকাদি বিজ্ঞেয়ান্তঃ বুদ্ধৈঃ পরমার্থদর্শিভিঃ ব্রহ্মবিশিষ্টঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

ভাষ্যানুবাদ ।

অবস্থ ও অনুপলভ্য অর্থ—গ্রাহ-গ্রাহকভাব সম্বন্ধ-রহিত ; এই জন্মই লোকোত্তর অর্থাৎ লোক-ব্যবহারাতীত ; কেননা, ‘লোক’ অর্থই গ্রাহ-গ্রহণ-ভাবেব বিষয়, তাহা না থাকায় উহা জীবের সর্ববিধ চেফার বীজস্বরূপ স্মৃতিবস্থা । পরমার্থত্ব ও তাহার জ্ঞানোপায় এইরূপে লৌকিক (জাগরিতাবস্থা), শুদ্ধ লৌকিক (স্বপ্নাবস্থা),

এবং লোকোত্তর (স্থষ্টি অবস্থাও) যে জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই জ্ঞান, পূর্বোক্ত এই অবস্থাত্রয়ই জ্ঞেয় ; কারণ, এতদতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞেয় হইতে পারে না । কেননা, সমস্ত বাক্‌পটুবাদিগণের পরিকল্পিত বস্তুরাশি উক্ত অবস্থাত্রয়েরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে । তুরুরসংস্কৃত যে অজ অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব, তাহাই বিজ্ঞেয় । বুদ্ধগণ অর্থাৎ পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ সর্বদাই সেই লৌকিক (প্রসিদ্ধ) জাগরিত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ॥২০৩॥৮৮

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে শ্রয়ম্ ।

সর্বজ্ঞতা হি সর্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ ॥ ২০৪॥৮৯

জ্ঞানে (লৌকিকাদি-বিষয়ানুভাবে), ত্রিবিধে (লৌকিকাদৌ ত্রিপ্রকারে) জ্ঞেয়ে (বিষয়ে) চ ক্রমেণ (অধিকারক্রমেণ) বিদিতে (সম্যক্ অহুভূতে সতি) মহাধিয়ঃ (মহামতে: তত্ত্ব বেদিতুঃ) সর্বত্র (বিষয়ে) শ্রয়ম্ এব সর্বজ্ঞতা (সর্বাঙ্কতা, জ্ঞানিতা চ) ভবতি (ক্ষুরতি ইতি ভাবঃ) ।

উক্ত জ্ঞান ও ত্রিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয় ক্রমশ পরিজ্ঞাত হইলে, সেই মহামতি পুরুষের আপনা হইতেই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥ ৮৯

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

• জ্ঞানে চ লৌকিকাদিবিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে, পূর্বক্ লৌকিকং স্থূলম্, তদভাবেন পশ্চাৎ শুদ্ধং লৌকিকম্, তদভাবেন লোকোত্তরমিত্যেবং ক্রমেণ হানজ্ঞাত্যভাবেন পরমার্থসত্যে তুর্থে অথয়ে অজ্ঞে অতয়ে বিদিতে শ্রয়মেব আশ্রয়রূপমেব সর্বজ্ঞতা—সর্বশাস্ত্রো জ্ঞাৎ সর্বজ্ঞঃ, তদ্বাবঃ সর্বজ্ঞতা ইহ অগ্নিন্ লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ । সর্বলোকোত্তর-বস্ত্রবিষয়বুদ্ধিষ্ঠাৎ এবংবিদঃ সর্বত্র সর্বদা ভবতি । সর্বদুর্বিদিতে স্বরূপে ব্যাভিচারাত্যাবাৎ ইত্যর্থঃ । নহি পরমার্থবিদো জ্ঞানোক্তবাস্তবিত্বোক্তঃ, যথা অজ্ঞেবাং প্রাণাহুকানাম্ ॥২০৪॥৮৯

ভাষ্যহুবাদ ।

লৌকিক-বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান এবং পূর্বোক্ত লৌকিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হইলে—প্রথমে লৌকিক স্থূল বিষয়, পরে অস্থূল শুদ্ধ লৌকিক বিষয়, তদনন্তর সৌকোন্তর বা লোকাভীত বিষয়, এই-রূপে ক্রমে ক্রমে উক্ত অবস্থাত্রয়-রহিত পরমার্থ-সত্য তুরীয় অজ্ঞ ও অভয় অদ্বৈততত্ত্ব বিদিত হইলে মহাধী অর্থাৎ মহামতি ব্যক্তির ইহ লোকেই সর্বত্র সর্বদা স্বয়ং—আত্মস্বরূপ সর্বজ্ঞতা হইয়া থাকে । [সেই বিদ্বানের লোকাতিশয় বা অলৌকিক আত্ম-বস্তুবিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইজন্ত তাঁহাকে ‘মহাধী’ বলা হইয়াছে], সর্বজ্ঞতা অর্থ—সর্ব অর্থাৎ সর্বাঙ্গক এবং জ্ঞ অর্থ জ্ঞানী—সর্বজ্ঞ, তাহার ভাব বা ধর্মের নাম সর্বজ্ঞতা । সর্বদা সর্ববিষয়ে তাহার সর্বজ্ঞতা থাকে । কেননা, অশ্রাশ্র বাবদুকের শ্রায় পরমার্থতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির জ্ঞানের কখনই উদ্ভব ও অভিভব বা বিলয় হয় না ॥ ২০৪॥৮৯

হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্‌গ্রাযাণতঃ ।

তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াত্পলস্তস্ত্রিষু স্মৃতঃ ॥২০৫॥৯০

[যুযুক্ষা কর্ত্ত্বা] অগ্রাযাণতঃ (প্রথমতঃ) হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি (হেয়ানি আগরিত-স্বপ্ন-মুগুণানি ত্যক্তব্যানি, জ্ঞেয়ঃ পরমার্থসত্যং ব্রহ্ম, আপ্যানি লঙ্ঘ্যানি—পাণ্ডিত্য-বাণ্য-মৌনানি, পাক্যাঃ কষায়াধ্যা রাগদ্বेषাদয়ঃ দোষাঃ, পরিপাকং উপশমঃ নেয়াঃ), [এতানি] বিজ্ঞেয়ানি (বিশেষতঃ জ্ঞাতব্যানি ইত্যর্থঃ) । বিজ্ঞেয়াৎ (পরমার্থসত্যাত্ আত্মতত্ত্বাত্) অন্যত্র ত্রিষু (হেয়াপ্য-পাক্যেভ্যঃ)-তেষাং (হেয়াদীনাম্) উপলন্তঃ (উপলব্ধিঃ অবিচ্ছিন্নজ্ঞানমাত্রমিত্যর্থঃ) ।

যুযুক্ষ ব্যক্তির প্রথমেই পরিত্যাগ্য আগ্রাদি অবস্থাত্রয়, জ্ঞেয়স্বরূপ সত্য-ব্রহ্ম, প্রাপ্য বা প্রাপ্তিবোগ্য পাণ্ডিত্যাদি সৌধনত্রয় এবং প্রশমনীয় রাগদ্বেষাদি দোষ-নিচয়, বিশেষরূপে জানিতে হইবে । উক্ত হেয়াদির মধ্যে বিজ্ঞেয় পরমাত্মা ভিন্ন আর সর্বত্র—হেয়, প্রাপ্য ও পাক্য এই তিনটি বিষয়েই কেবল উপলব্ধি বাতীত পৃথক্ সত্তা নাই ॥ ২০৫॥ ৯০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

লৌকিকাদীনাং ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেন নির্দেশাৎ অস্তিত্বাশঙ্কা পরমার্থতো মাতৃৎ, ইত্যাহ—হেয়ানি চ লৌকিকাদীনী ত্রীণি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি আত্মনি অসত্ত্বেন রজ্জ্বাঃ সৰ্পবৎ হাতব্যানীত্যর্থঃ । জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটবৰ্জিতং পরমার্থতত্ত্বম্ । আপ্যানি—আপ্তব্যানি তাত্ত্ববাহৈষণাক্ষয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনাখ্যানি সাধনানি । পাক্যানি—রাগদ্বेषমোহাদয়ো দোষাঃ কষায়াখ্যানি পক্তব্যানি । সৰ্ব্বাণ্যেতানি হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ানি ভিক্ষুণা উপায়ত্বেন ইত্যর্থঃ । অগ্রাষণতঃ প্রথমতঃ । তেষাং হেয়াদীনাম্ অন্তত্ৰ বিজ্ঞেয়াৎ পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বৰ্জয়িত্বা । উপলব্ধনম্ উপলব্ধতঃ অবিষ্টাকল্পনামাত্ৰম্ । হেয়াপ্যপাক্যেষু ত্রিষপি স্মৃতো ব্রহ্মবিত্তি ন পরমার্থসত্যতা ত্রয়াণামিত্যর্থঃ ॥২০৫॥২০

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত লৌকিকাদি পদবাচ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পর পর জ্ঞেয় নির্দেশ করায় উহাদেরও পারমার্থিক অস্তিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—লৌকিকাদি অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আত্মাতে অবিদ্যমান (কল্পিত) বলিয়া রজ্জু-কল্পিত সর্পের ন্যায় হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য, [অস্তি নাস্তি প্রভৃতি প্রকার-] চতুষ্টয়-রহিত পরমার্থতত্ত্বই এখানে ‘জ্ঞেয়’-পদগ্ৰাহ্য । আপ্য অর্থ প্রাপ্তিযোগ্য, অর্থাৎ [পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোককামনা] বাহ্য বস্তু বিষয়ক এই কামনাত্রয় পরিত্যাগী মুমুকুর পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌননামক সাধনসমূহ [আশ্রয়ণীয়] । ভিক্ষুর পক্ষে উক্ত হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য ও পাক্য, এই তিনই উপায়রূপে অবশ্য জ্ঞাতব্য । বিজ্ঞেয় পর-মাত্মার অন্তত্ৰ অর্থাৎ পরমার্থসত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া অন্য সর্বত্রই সেই হেয় প্রভৃতির যে উপলব্ধ বা প্রতীতি, তাহা কেবল অবিষ্টাকল্পনাত্ত কল্পনামাত্র ; ব্রহ্মবিদগণ হেয় আপ্য ও পাক্য, * এই

* তাৎপৰ্য—সংসারী জীবমাত্রেরই স্বয়ংক্ষেত্রে রাগদ্বेषাদি কতকগুলি দোষ থাকে । সেই-গুলির অপর নাম ‘কষায়’ । উক্ত রাগ দ্বেষাদির বিষয় অসংখ্য ; স্মৃত্যঃ রাগ দ্বেষাদিও অসংখ্য ; ৬২৬খ্য কোল বিবরে রাগ পরিপক্ক অর্থাৎ রাগানুযায়ী কল আরম্ভ হইয়াছে । কতকগুলি বা

তিন বিষয়েই [ঐরূপ উপলব্ধি স্থির করিয়া থাকেন] । অতিপ্রায়
এই যে, [হেয়, আপ্য ও পাক্য] এই তিনেরই পারমার্থিক সত্যতা
নাই ॥২০৫॥৯০

প্রকৃত্যাকাশবজ্জ্যেয়াঃ সর্বৈ ধর্ম্মা অনাদয়ঃ ।

বিদ্বতে ন হি নানাঙ্কং তেষাং কচন কিঞ্চন ॥২০৬॥৯১

সর্বৈ ধর্ম্মাঃ (আত্মনাঃ) প্রকৃত্যাকাশবৎ (প্রকৃত্য স্বভাবেন আকাশতুল্যাঃ
নির্লেপত্বাৎ), অনাদয়ঃ (নিত্যাস্ত) জ্যেয়াঃ । তেষাং (ধর্ম্মাণাং) কচন
(কুত্রাপি) কিঞ্চন [কিঞ্চিং অপি] নানাঙ্কং (ভেদঃ) ন হি (নৈব) বিদ্বতে
(অস্তি ইত্যর্থঃ) ।

ধর্ম্ম পদবাচ্য সমস্ত আত্মাই স্বভাবত আকাশ সদৃশ এবং অনাদি । সেই
সমস্ত ধর্ম্মের কুত্রাপি কিছুষাণ্ডও নানাঙ্ক বা ভেদ বর্ত্তমান নাই ॥২০৫॥৯১

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পরমার্থতন্তু প্রকৃত্য স্বভাবতঃ আকাশবৎ আকাশতুল্যাঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব-
গতত্বৈঃ সর্বৈ ধর্ম্মা আত্মানো জ্যেয়া মুমুক্শুভিঃ অনাদয়ো নিত্য্যঃ । বহুবচন-
কৃতভেদাশঙ্কং নিরাকুর্স্বাহ—কচন কচিদপি কিঞ্চন কিঞ্চিং অণুমাত্রমপি তেষাং
ন বিদ্বতে নানাঙ্কমিতি ॥২০৬॥৯১

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু যাহারা মুমুক্শু, তাহারা ধর্ম্মপদবাচ্য সমস্ত
আত্মাকেই আকাশবৎ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন ও সর্বব্যাপিত্বরূপে
আকাশেরই সদৃশ এবং অনাদিস্বরূপ বলিয়া জানিবে । “ধর্ম্মাঃ”
এই বহুবচন থাকায় কাহারও মনে আত্মার বহুত্ব-শঙ্কা উপস্থিত
হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিরাসার্থ্য বলিতেছেন—কচন অর্থাৎ

কিয়ৎপরিমাণে কলোন্মুখ হইয়াছে; অপর কতগুলি বা সময় ও সহকারী প্রভীকার বসিয়া
আছে । তদ্বধ্যে মুমুক্শু ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, যে গুলি শক হইয়াছে, সেগুলি ত ভোগ
দ্বারাই সমাপ্ত করিতে হইবে, কিন্তু যেগুলি কলোন্মুখ যাত্র হইয়া এখনও পরিপক বা ভোগ্য
হয় নাই, সেই গুলি বাছিয়া পৃথক্ করিতে হইবে এবং ঝিনাতোপেই তাহার কল-জননশক্তি
বিনষ্ট করিতে হইবে । সেইগুলিকেই ‘পাক্য’ বলা হইয়াছে ।

কোথাও (কোন অংশেও) কিংচন অর্থ—কিছুও অর্থীৎ অনুমাত্রও
তাহাদের নানাশ্চ (ভেদ) নাই ॥২০৬॥৯১

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্বৈ ধৰ্ম্মাঃ স্থনিশ্চিতাঃ ।

যশ্চৈবং ভবতি কাস্তিঃ সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥২০৭॥৯২

সর্বৈ [এব] ধৰ্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব (নিশ্চয়ে) আদি-
বুদ্ধাঃ (নিত্যবোধস্বরূপাঃ) স্থনিশ্চিতাঃ (নিত্যনিশ্চয়স্বভাবাঃ চ) । যশ্চ (যমুক্কোঃ)
এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) [আত্মনি বিষয়ে] কাস্তিঃ (কমা—বোধোৎপাদন-
প্রযত্ন-নিবৃত্তিঃ) ভবতি, সঃ (কাস্তিমান্ যমুক্কঃ) অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে
(যোগ্যঃ ভবতি) ।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং চিরদিনই নিশ্চিতস্বভাব
(একরূপ) । যে যমুক্ক পুরুষ এইরূপে আত্মাতে আর নূতন জ্ঞানোৎপাদনে যত্ন-
পর না হন, তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

জ্ঞেয়তাপি ধৰ্ম্মাণাং সংবৃত্যৈব, ন পরমার্থত ইত্যাহ—যস্মাদাদৌ বুদ্ধা
আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব, যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপাঃ সবিভা, এবং
নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ । সর্বৈ ধৰ্ম্মাঃ সৰ্ব্ব আত্মানঃ । ন চ ভেবাং নিশ্চয়ঃ
কর্তব্যঃ অনিত্যনিশ্চিতস্বরূপা ইত্যর্থঃ । ন সন্ধিহমানস্বরূপা এবং নৈবং বা ইতি
যশ্চ যমুক্কোঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ সৰ্বদা বোধনিশ্চয়নিরপেক্ষতা আত্মার্থং
পরার্থং বা । যথা সবিভা নিত্যং প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ স্বার্থং পরার্থং বা
ইতোব্জ্যবতি, কাস্তির্কৌথকর্তব্যতানিরপেক্ষতা সৰ্বদা স্বাত্মনি, সোহমৃতত্বায়,
অমৃতত্বায় কল্পতে মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥২০৭॥৯২

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মার যে জ্ঞেয়তা, তাহাও ব্যবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে ।
এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যেহেতু স্বভাবতই আদিবুদ্ধ—প্রথমাবধিই
বুদ্ধ ; সূর্য্যদেব যেমন স্বভাবতই নিত্য প্রকাশময়, সমস্ত ধৰ্ম্ম
অর্থীৎ সমস্ত আত্মাও ঠিক তেমনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ । আর সেই

আত্মসমূহের ঐক্য স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, তাহারা স্বরূপতই নিত্য নিশ্চিত, অর্থাৎ ‘একরূপ, কি অন্তরূপ’ ইত্যাকারে সন্দেহমান নহে। সূর্য্য যে রূপ অপর কোন প্রকাশ-নিরপেক্ষ হইয়া নিত্যই প্রকাশমান, তদ্রূপ যে মুমুকু ব্যক্তির নিকট স্বার্থই হউক বা পরার্থই হউক, আত্মার যথোক্তপ্রকার প্রকাশ সম্পাদনে ক্ষান্তি—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদনে অপেকার অভাব থাকে; তিনিই অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭॥৯২

আদিশাস্ত্রা হনুৎপন্নঃ প্রকৃত্যৈব অনিবর্ত্তাঃ ।

সর্ব্বৈ ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥২০৮॥৯৩

[আত্মনঃ শাস্তিরপি নিত্যাসিদ্ধা এব, ইত্যাহ]—সর্ব্বৈ হি (এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মনঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব আদিশাস্ত্রাঃ (নিত্যমেব শাস্ত্রাঃ), হনুৎপন্নঃ (উৎপত্তিরহিতাঃ), অনিবর্ত্তাঃ (সম্যক্ নিবর্ত্তাঃ বিমুক্তস্বভাবাঃ), সমাভিন্নাঃ (সমা অভিন্নাঃ ভেদরহিতাশ্চ); [অতঃ] অজং সাম্যং চ বিশারদং (নিঃসংশয়ং সিদ্ধমিত্যর্থঃ) ।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্য-শাস্ত্র, অহুৎপন্ন (নিত্যাসিদ্ধ) নিত্যমুক্ত এবং সমান ও অভিন্নাত্মক; সূত্ররূপে (পূর্ব্বোক্ত) অজ সাম্য উক্তি নিঃসন্দেহ হইতেছে ॥ ২০৮ ॥ ৯৩

শাস্ত্রর-ভাষ্যম্ ।

তথা নাপি শাস্ত্রিকর্ত্তব্যতা আত্মনীত্যাহ—বস্তুং আদিশাস্ত্রা নিত্যমেব শাস্ত্রা অহুৎপন্ন অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব অনিবর্ত্তাঃ সূত্ৰ উপরস্বভাবা নিত্যমুক্ত-স্বভাবা ইত্যর্থঃ । সর্ব্বৈ ধর্ম্মাঃ সমাশ্চ অভিন্নাশ্চ সমাভিন্নাঃ, অজং সাম্যং বিশারদং বিমুক্ত-মাত্মত্বং বস্তুং, তস্মাৎ শাস্ত্রিঃ যোক্তো বা নাস্তি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ । ন হি নিত্যৈক-স্বভাবস্ত কৃতং কিঞ্চিদর্থবৎ ত্রাৎ ॥২০৮॥৯৩

ভাষ্যানুবাদঃ ।

সেইরূপ আত্মার শাস্ত্রিও করা বাইতে পারে না; যেহেতু সমস্ত আত্মাই আদিশাস্ত্র অর্থাৎ নিত্যই শাস্ত্রস্বভাব (নিবিকার), অহুৎ-

এই অর্থাৎ জন্মরহিত এবং স্বভাবতই স্নানির্বৃত্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে
বৈবৃত্তিস্বভাব অর্থাৎ নিত্যমুক্তস্বভাব এবং সমান (পরস্পরের মধ্যে
কিছুমাত্র প্রভেদ নাই) ও অভিন্ন (মূলতঃ একই পদার্থ) । যেহেতু,
স্বভাবতঃ অজ, সাম্য অর্থাৎ বৈষম্য-বর্জিত ও বিশারদ বা বিশুদ্ধ,
সেইভাবে আত্মার শাস্তি বা মোক্ষ কিছুই আর কর্তব্য নাই । কারণ,
নিত্যই একরূপ বস্তুর সম্বন্ধে কিছু করিলেও তাহা অর্থবৎ বা সার্থক
হইতে পারে না ॥২০৮॥৯৩

বৈশারদ্যন্ত বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা ।

ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্বাদান্তস্ম্যাং তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥২০৯॥৯৪

সদা (নিত্যঃ) ভেদে বিচরতাং (বৈতচ্ছিন্নানিষ্ঠানাং) তু (পুনঃ) বৈশারদ্যং
(উক্তম্ আত্মনৈর্দ্ব্যং) ন বৈ (নৈব) অস্তি, (ন প্রকাশতে ইত্যশয়ঃ) । তস্ম্যাং
(বৈশারদ্য-প্রতীত্যভাবাৎ হেতোঃ) ভেদনিম্নাঃ (বৈতৎপ্রবণাঃ) পৃথগ্বাদাঃ (নানা-
বাদিনঃ) তে (বৈতিনঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ লঘুচিত্তাঃ ইত্যর্থঃ), স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ)
[বিবেকিভিরিতিশেষঃ] ।

যাহারা সর্বদা ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহাদের নিকট আত্মার বিশুদ্ধস্বভাব
প্রতিভাত হয় না ; সেই কারণে ভেদময় সংসারানুরাগী ও ভেদ-সত্যতাবাদী
সেই বৈতবাদিগণ কৃপণ অর্থাৎ অতিশয় লঘুচিত্ত ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যে যথোক্তং পরমার্থতঃ প্রতিপন্নঃ, তে এব অকৃপণা লোকে ; কৃপণান্ত
অন্তে ইত্যাহ—যস্ম্যাং ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুরাগী ইত্যর্থঃ । কে ?
পৃথগ্বাদাঃ, পৃথক্ নানা বস্তু ইত্যেবং বদনং যेषাং, তে পৃথগ্বাদা বৈতিন
ইত্যর্থঃ । তস্ম্যাং তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতাঃ, যস্ম্যাং বৈশারদ্যং বিশুদ্ধিঃ, তৎ নাস্তি
তেষাং ভেদে বিচরতাং বৈতমার্গে অবিন্যাকল্পিতে সর্বদা বর্তমানানাম্ ইত্যর্থঃ ।
অতো যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যম্ ইত্যুত্তিপ্রায়ঃ ॥২০৯॥৯৪

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহারা উক্তপ্রকার পরমার্থতঃ অবগত হইয়াছেন, অগতে কেবল
তাহারাই কৃপণ নহেন, তন্নিম্ন অপর সকলেই কৃপণ ; এই অতিপ্রায়ে

বলিতেছেন—যেহেতু [তাহার] ভেদনিম্ন অর্থাৎ ভেদানুযায়ী বা সংসারানুগত । কাহারো ? [যাহার] পৃথগ্বাদ, অর্থাৎ পৃথক্—নান্য ‘বিভিন্নপ্রকার বস্তু আছে’—ইত্যাকার কথা বলাই যাহাদের স্বভাব, তাহার পৃথগ্বাদ-পদবাচ্য, অর্থাৎ দ্বৈতবাদী । সেই হেতুই তাহার কুপণ, এবং ক্ষুদ্র অর্থাৎ লঘুচিন্ত, অতিপ্রায় এই যে যেহেতু তাহার সর্ববাদ্য অবিভাক্লিত ভেদময় দ্বৈতপথে বিচরণ করিয়া থাকে—বর্তমান থাকে ; তাহাদের নিকট [আত্মার যে স্বভাবসিদ্ধ] বৈশারদ্য (নির্মলতা), তাহা থাকে না (প্রকাশ পায় না) । অতএব তাহাদের কার্পণ্যোক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥২০৯॥১৪

অজ্ঞে সাম্যে তু যে কেচিদ্ব্যবিস্যন্তি স্থনিশ্চিতাঃ ।

তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে ॥২১০॥১৫

যে তু (চ) কেচিং (পুরুষাঃ) অজ্ঞে, সাম্যে (পরমার্থত্বে) স্থনিশ্চিতাঃ (দৃঢ়পত্যায়ন্তঃ) ভবিষ্যন্তি, লোকে (জগতি), তে (অজ্ঞানামাশ্রিতাঃ) হি (এব) মহাজ্ঞানঃ (স্বার্থজ্ঞানবন্তঃ) । লোকঃ (প্রাকৃতবুদ্ধিঃ) তৎ চ (তেষাং তদপি দর্শনং) ন গাহতে (ন পরিগৃহ্ণাতি) ।

জগতে যাহার সেই অজ্ঞ ও সাম্যময় পরমার্থ-ত্বে স্থনিশ্চিত বা দৃঢ়জ্ঞান-সম্পন্ন হন, তাহারাই স্বার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ; কিন্তু সাধারণ লোকে তাহাদের সেই জ্ঞান গ্রহণ করেন না ॥ ২১০ ॥ ১৫

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

যদিৎ পরমার্থত্বম্, অমহাশক্তিঃ অপণ্ডিতৈঃ বেদান্তবহিঃষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ অল্পপ্রজ্ঞৈঃ অনবগাহম্ ইত্যাহ—অজ্ঞে সাম্যে পরমার্থত্বে এবমেবেতি যে কেচিং জ্ঞানম্ অপি স্থনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেৎ, তে এব হি লোকে মহাজ্ঞানান্নিরতিশয়ত্ববিষয়কজ্ঞান ইত্যর্থঃ । তচ্চ তেষাং বস্তু তেষাং বিদিতং পরমার্থ-ত্বম্ সামান্যবুদ্ধিঃ অতো লোকো ন গাহতে ন অবতরতি—ন বিষয়ীকরোত্তীত্যর্থঃ । “সর্বভূতাত্মভূতস্ত সৰ্বমকার্থং প্রপশ্যতঃ । যো বা অপি মার্গে মুহুত্বপদস্ত * পদৈবিশিঃ ॥ শকুনীনামিবাকাশে গতির্নৈবোপলভ্যতে” ইত্যাদি অনুরণাৎ ॥২১০॥১৫

(*) সর্বভূতাত্মভূতস্ত সর্বমকার্থং প্রপশ্যতঃ, ইতি ক.চৎ পাঠঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহারা মহাত্মা নহে, পাণ্ডিত্যরহিত বেদবাহু, ক্ষুদ্রাশয় ও অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে, এই যে পরমার্থতত্ত্ব, ইহা বিজ্ঞেয় হয় না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ্ঞ (জন্মরহিত) সাম্য (বৈষম্যশূন্য) উক্ত পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে ‘ইহা এই প্রকারই নটে’ এইরূপ যে কোন লোক, অধিক কি, যদি ত্রৌ প্রভৃতি (অদ্বয় অধিকারী) স্মৃতিশ্চিত (নিশ্চয়-বুদ্ধিসম্পন্ন) হয়, জগতে তাহারাই মহাজ্ঞান অর্থাৎ নিরতিশয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক । [কিন্তু] তাহাদের সেই পথে অর্থাৎ তাহাদের পরিজ্ঞাত সেই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে সামান্যবুদ্ধি অপর লোকে অবতরণ করে না, অর্থাৎ তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত করে না বা করিতে পারে না । যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—‘সর্বভূত যাহার আত্ম-ভূত বা আত্মস্বরূপ, এবং যিনি সমান ও এক (অদ্বিগী) ব্রহ্ম পদার্থ দর্শন করিতেছেন, সেই পদাভিলাষী দেবগণও তাঁহার অবলম্বিত পথে বিশেষরূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । আকাশে (অতি উচ্চে বিচরণকারী) পক্ষিসমূহের গতি যেমন উপলব্ধি করা যায় না, [মোক্ষপথে তাঁহাদের গতিও তদ্রূপ] । ইতি ॥২১০॥৯৫

অজেষজ্জমংক্রান্তং ধর্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে ।

যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্ ॥২১১॥৯৬

অজেষু (নিত্যেষু) ধর্মেষু (আত্মসু) [বিতং] জ্ঞানং [অপি, অজং (নিত্যং) অসং-ক্রান্তং (অনাস্বকং স্বাভাবিকং) ইত্যেতৎ (স্বীকৃত্যেতৎ)] । বতঃ (যস্যং হেতোঃ) জ্ঞানং [তত্ত্বং] ন সংক্রমতে (অনাৎ ন আগচ্ছাত), তেন (হেতুনা) [অজং ব্রহ্ম] অসঙ্গং (নির্লেপং) কীর্তিতং (কথিতং) [জ্ঞানিত্তিরতি শেষঃ] ।

জন্মহীন (নিত্য) আত্মসমূহে স্থিত জ্ঞানও অজ ও অসংক্রান্ত, অর্থাৎ তাহার জ্ঞান নিত্য ও অজ পদার্থ হইতে আগত নহে । যেহেতু জ্ঞান তাহাতে সংক্রা-মিত হয় না ; সেই হেতুই তিনি অসঙ্গ বা নির্লেপ বলিয়া কথিত হন ॥২১১॥৯৬

শাকর-ভাবাম্ ।

কথং মহাজ্ঞানত্বমিত্যাহ—অজ্ঞেযু অমুৎপন্নেষু অচলেষু ধর্মেষু আত্মনু
অজ্ঞম্ অচলঞ্চ জ্ঞানম ইযাতে সবিতরীক ঐক্যং প্রকাশশ্চ যতঃ, তদ্বাদ-
স ক্রান্তম্ অর্থান্তরে জ্ঞানম্ অজ্ঞম্ ইযাতে । যদ্ব্যং ন ক্রমণে অর্গাস্তরে জ্ঞানম্,
তেন কারণেন অসঙ্গং তৎ কীর্তিতম্ আকাশকল্পম্ ইত্যাশ্রম ॥২১:॥৯৬

ভাব্যাহুবাদ ।

কি প্রকারে মহাজ্ঞান, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু অজ্ঞ—অমুৎপন্ন
অর্থাৎ অচলল ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের জ্ঞানকেও সূর্য্যগত উষ্ণতা ও
প্রকাশের ন্যায় অজ ও অচল বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে ;
সেই হেতুই অপর বিষয়ে অসংক্রান্ত (যাহা সংক্রামিত হয় না, এবং-
প্রকার) জ্ঞানকে অজ (নিত্যসিদ্ধ) বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে ।
যেহেতু, সেই অজ্ঞান অপর কোন পদার্থে সংক্রামিত হয় না—যায়
না ; সেইহেতু সেই জ্ঞান আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া কথিত
হইয়াছে ; অর্থাৎ আশা যেমন কোন বস্তুর সংস্পর্শেই তাহাতে
মিলিত হইয়া তাহার দোষে বা গুণে দুষ্ট বা গুণবান্ হয় না ; এই
তাব্জ্ঞানও ঠিক তেমন ॥২১॥৯৭

অণুমাত্রৈহপি বৈধর্ম্ম্যো জায়মানৈহবিপশ্চিতঃ ।

অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুণাবরণচ্যুতিঃ ॥২,২॥৯৭

অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকিতঃ জ্ঞানশ্চ সঙ্গত্ববাদিনঃ) অণুমাত্রৈ (অত্যল্পমাত্রৈ)
অপি বৈধর্ম্ম্যো (বৈলক্ষণ্যো) জায়মানৈ (উৎপত্তমানৈ সন্তি) সদা (সর্বদা)
অসঙ্গতা ন অস্তি (ন সিধ্যতি) ; কিমুণ আবরণচ্যুতিঃ (বন্ধধ্বংসঃ) ।
[আবরণচ্যুতিস্ত দূর্য্যাপেতা ইত্যশ্রয়ঃ] ।

যে অবিবেকী পুরুষ বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানের সংক্রমণ স্বীকার করে, তাহার মতে,
অতি অল্পমাত্র বৈলক্ষণ্য বা বিকার উৎপন্ন হইলেই যখন আত্মার সর্বকালীন
অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না ; তখন [আত্মার] অজ্ঞানাবরণ-ধ্বংসের আর কথা কি ?
অর্থাৎ তাহা ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২১২॥৯৭

শাক্ত-ভাষ্যম্।

ইতোহন্তেষাং বাদিনামণুমাত্রৈর্ অংগৈহপি বৈধর্ম্যো বস্তুনি বহিরন্তরী আয়মানে
উৎপত্ত্যমানে অবিপশ্চিতোহবিবেকিনঃ অসঙ্গতা অসঙ্গত্বং সদা নাস্তি, কিস্মত
বক্তব্যম্ আবরণচ্যুতিঃ, বন্ধনাশো নাস্তীতি ॥২১১॥৯৭

ভাষ্যানুবাদ।

এ গুপ্তিঃ অস্ত্যন্ত বাদিগণের মতে কোন বস্তুতে অণুমাত্র অর্থাৎ
ভিতরে বা বাহিরে অতি অল্পপরিমাণে বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই যখন অবিবে-
কীর নিত্য অসঙ্গত্ব থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়, তখন আবরণচ্যুতি
অর্থাৎ বন্ধ-ধ্বংস ঘে, হয় না ; তাহা কি আর বলিতে হয় ? ॥২১২॥৯৭

অলঙ্কারবরণাঃ সর্বৈ ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ ।

আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুদ্ধ্যন্ত ইতি নামকাঃ ॥২১৩॥৯৮

[আবরণভঙ্গবিরুদ্ধানাম্ মতং খণ্ডয়ন্ তদুপপত্তিমাহ]—সর্বৈ ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ)
অলঙ্কারবরণাঃ (কদাচিদপি অবিজ্ঞাবরণমগ্রাপ্তাঃ), প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ (স্বভাবগুণাঃ),
আদৌ (পূর্ব্বমপি) বুদ্ধাঃ, তথা মুক্তাঃ (বন্ধরহিতাঃ) [অপি] বুদ্ধ্যন্তে (আত্মানং
জানন্তি) ইতি (এবং প্রকারেণ) নামকাঃ (নে তারঃ জ্ঞানস্বভাবাঃ) [উচ্যন্তে, ন তু
জ্ঞানবন্ত ইত্যংশয়ঃ অথবা নামকাঃ], বেদান্তিন ইত্যর্থঃ [বদন্তি ইতিশেষঃ] ।

অদ্বৈতবাদী স্বয়ং বলিতেছেন—সমস্ত আত্মাই অলঙ্কারবরণ অর্থাৎ কস্মিন্
কালেও অজ্ঞানাবরণে আবৃত হয় নাই, স্বভাবগুণ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্তস্বরূপ ;
তথাপি জ্ঞানেন ও বিজ্ঞাত হন, বলিয়া বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন ॥২১৩॥৯৮

শাক্ত-ভাষ্যম্।

ভেদানাবরণচ্যুতিঃ নাস্তীতি ক্রবতাং স্বসিদ্ধান্তে অভ্যুপগম্য তর্হি ধর্ম্মাণাম্
আবরণম্। ন ইত্যাচ্যতে—অলঙ্কারবরণাঃ অলঙ্কম্ অগ্রাপ্তম্ আবরণম্ অবিজ্ঞাদিবন্ধনং
যথা, তে ধর্ম্মা অলঙ্কারবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ স্বভাবগুণাঃ
আদৌ বুদ্ধাঃ তথা মুক্তাঃ, যস্মাৎ নিত্যগুণবুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ। যন্তেবং, কথং তর্হি
বুদ্ধ্যন্তে ইত্যাচ্যতে—নামকাঃ স্বামিনঃ সমর্থ্য। বোদ্ধুং বোধশক্তিমৎস্বভাবা ইত্যর্থঃ।
যা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোহপি সন্ সবিভা প্রকাশতে ইত্যাচ্যতে, যথা বা নিত্য-
বুদ্ধগতয়োহপি “নিত্যমেব তৈল্লাঃ তিষ্ঠন্তি” ইত্যাচ্যতে, তদ্বৎ ॥২১৩॥৯৮

ভাব্যাববাহ ।

তাহাদের মতে আবরণধ্বংস নাই বলিলে স্বমতে ত আত্মার আবরণ স্বীকার করা হয় ; না—তাঁহা বলা হইতেছে—অলঙ্কারবরণ অর্থাৎ বাহারা আবরণ—অবিজ্ঞাদি বন্ধন কখনও প্রাপ্ত হয় নাই, সেই আত্মসমূহই অলঙ্কারবরণ, অর্থাৎ বন্ধনরহিত ; প্রকৃতিনির্ম্মল অর্থ—স্বভাব-শুদ্ধ, অগ্রেই বুদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্তবোধ এবং মুক্ত, যেহেতু স্বভাবতই নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ । ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আত্মার বোদ্ধ্ব বা জ্ঞানকর্তৃ বা বলা হয় কিরূপে ? [জ্ঞানই ত আর জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্তা হইতে পারে না ?] [উত্তর বোধকর্তা অর্থ—] নায়ক—স্বামী—জানিতে সমর্থ অর্থাৎ বোধশক্তিব্যুক্ত স্বভাবসম্পন্ন । সূর্য্য নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন হইলেও যেমন ‘প্রকাশ পাইতেছে’ বলা হইয়া থাকে, অথবা চিরকালই গতিহীন পর্ব্বতসমূহকেও যেরূপ ‘পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বদা অবস্থিত আছে’ * বলা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥২১৩॥৯৮

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্ত জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ ।

সর্ব্বৈ ধর্ম্মীস্তুথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাবিতম্ ॥২১৪॥৯৯

বুদ্ধস্ত (পরমার্থদর্শিনঃ) জ্ঞানং ধর্ম্মেষু (বিষয়ান্তরেণ) ন হি (নৈব) ক্রমতে (গচ্ছতি), তথা তায়িনঃ (অথগুপ্ত প্রজ্ঞানবতঃ বা) সর্ব্বৈ ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) [ন ক্রমন্তে] ; তথা জ্ঞানম্ (অপি) ন ক্রমতে (ন চলতি ইত্যর্থঃ) । এতৎ (যথোক্তপ্রকারং মতং) বুদ্ধেন (সর্ব্বজ্ঞেন) ন ভাবিতম্ (ন কথিতম্) [ঔপনিষদমতানুগত্যাশয়ঃ] ॥

প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানী বা পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না । সমস্ত আত্মা ও জ্ঞান [কোথাও সংক্রামিত হয় না] । এই সিদ্ধান্তটি বুদ্ধদেব কর্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে ; পরন্তু ইহা ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত ॥ ২১৪॥৯৯

* ৩৭৭ধা—‘ভিত্তাস্ত’ পদটি ‘হা’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন হইয়াছে । ‘হা’ ধাতুর অর্থ গতি নিবৃত্তি ; বাহ্যিক গতি আছে, তাহারই গতিনিবৃত্তি সম্ভবপর হয় । পর্ব্বতের কমিন্দ্রকালেও গতি নাই ; সুতরাং তাহার নিবৃত্তিরও সম্ভব নাই, তথাপি যেমন ‘পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত আছে, বলা হইয়া থাকে ; তেমনি বহু আবরণ আত্মার পক্ষে অপর জ্ঞানক্রিয়া না থাকিলেও, ‘আত্মা জানিতেছে—জ্ঞান করিতেছে’ ইত্যাদি এরোপ হইয়া থাকে ; কিন্তু এ এরোপকল্পে আত্মার সম্বন্ধে অপর কোনরূপ জ্ঞান করণা করিতে হইবে না ।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বস্তুং ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্ত পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়ান্তরেণ ধর্মেষু ধর্মদংশং
সবিতরি ইব প্রভা । তারিনঃ—তারঃ অস্তাতীতি তারী, তস্ত সন্তানবতো নিরন্তরস্ত
আকাশকল্পস্ত ইত্যর্থঃ । পূজাবতো বা প্রজাবতো বা সর্বো ধর্মী আত্মানোহপি
তথা জ্ঞানবদেব আকাশকল্পস্য ন ক্রমস্তে কচিদপি অর্থান্তর ইত্যর্থঃ । যদাদৌ
উপপ্লবস্ত “জ্ঞানেন আকাশকল্পেন” ইত্যাদি, তদ্বদম্ আকাশকল্পস্ত তারিনো বুদ্ধস্ত
তদনন্তর্য্যং আকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে কচিদপ্যর্থান্তরে । তথা ধর্মী ইতি
আকাশমিব অচলম্ অবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যম্ অদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গমদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্
অশনান্নাদাতীতং ব্রহ্মাত্মত্বম্ “ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্বিপরিলোপো বিগতে” ইতি শ্রুতেঃ ।
জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থত্বম্ অদ্বয়ম্ এতৎ ন বুদ্ধেন ভাবিতম্ ।

যতপি বাহ্যর্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্ভববস্তুসামীপ্যম্ উক্তম্ । ইদম্
পরমার্থত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষুেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥২১৭॥২২

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু বুদ্ধ অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানীর জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে
সংক্রামিত হয় না, পরন্তু সূর্য্যের প্রভার জ্বায় উহা আত্মাতেই অবস্থিত
থাকে । তারী অর্থ—যাহার তায় (অবিচ্ছিন্ন ভাব) আছে, তাহার
নাম তারী, অর্থাৎ যাহা অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) আকাশ-সদৃশ ; অথবা
পূজাবান্ (পূজনীয়) কিংবা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ ; তাহার সমস্ত ধর্ম্য অর্থাৎ
সমস্ত আত্মাও জ্ঞানেরই জ্বায় আকাশসদৃশ বলিয়া অপর কোনও
পদার্থে সংক্রামিত হয় না । ইতঃপূর্বে “জ্ঞানেনাকাশকল্পেন” বলিয়া
যে জ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে, আকাশসদৃশ তাহা বুদ্ধের জ্ঞানও তাহা
হইতে অণু বা পৃথক্ নহে ; এজন্য সেই জ্ঞানও আকাশকল্প ; স্মৃতির
তাহা অপর কোন পদার্থেই সংক্রামিত বা লিপ্ত হয় না । ধর্ম্য-
সমূহও (আত্মসমূহও) সেইরূপ, অর্থাৎ আকাশেরই মত অচল,
অবিক্রিয় (বিকার-হীন), নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য,
একঃ ভোজনেচ্ছাদির অভীত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ । কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন
—‘দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের কখনই বিলোপ হয় না ।’

যদিও বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব খণ্ডন এবং একমাত্র জ্ঞানসত্তাস্থাপন, অদ্বয় বস্তুরই (বুদ্ধসম্মত বিজ্ঞানেরই) খুব সন্নিবিষ্ট কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যদিও আলোচ্য অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরূপ তথাপি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ ভেদবর্জিত এই অদ্বিতীয় পরমার্থের বুদ্ধচর্চক কথিত হয় নাই, [অর্থ ৭ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্]। পরন্তু, এই অদ্বৈত পরমার্থতত্ত্বটি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ॥২১৪॥৯৯

হৃদর্শনমতিগন্তীরমজং সাম্যং বিশারদম্ ।

বুদ্ধা পদমনানাত্বং নমস্কুশ্মো যথাবলম্ ॥২১৫॥১০০

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্যাকৃতা মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকাঃ

সম্পূর্ণাঃ । ওঁ তৎসং । শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি অথর্ববেদীয়-মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

সমাপ্তা ॥ ৪ ॥

[শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমাশ্রুতিমাহ]—হৃদর্শং (হৃৎখেন দ্রষ্টুংশক্যম্), অতি-গন্তীরং (দূরগম্যং), অজং, সাম্যং (একরূপং), বিশারদং (শুদ্ধং), অনানাত্বং (সর্বভেদবর্জিতং) পদং (পরমার্থতত্ত্বরূপং) বুদ্ধা (অবগম্য) যথাবলং (যথাশক্তি) নমস্কুশ্মঃ (নমঃ) [বঙ্গ হইতে শেষঃ] ।

হৃদর্শং, অতি গন্তীরং (দূরগম্যং), অজং, সমস্বভাব, বিশুদ্ধ ও ভেদবর্জিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া আমি তাহার নমস্কার করিতেছি ॥২১৫॥১০০.

শাকর-ভাষ্যম্ ।

শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমার্থতত্ত্বত্বার্থঃ নমস্কার উচ্যতে । হৃদর্শং হৃৎখেন দর্শনমশ্রুতি হৃদর্শম্ । অস্তিনাত্বীতি চতুষ্কোটিবন্ধিত্বাৎ হৃদ্বিজ্ঞেয়মিতিার্থঃ । অতএব অতিগন্তীরং দূরগম্যং মহাসমুদ্রবৎ অকৃত প্রভেদঃ । অজং সাম্যং বিশারদম্ । জীদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ববর্জিতং বুদ্ধা অবগম্য তদ্বূতাঃ সন্তো নমস্কুশ্মঃ তন্মৈ পদায় । অব্যবহার্যমপি ব্যবহারগোচরতামাপত্ত যথাবলং যথাশক্তিার্থঃ ॥২১৫॥১০০

ভাব্যানুবাদ ।

শাস্ত্রসমাপ্তি উপলক্ষে পরমার্থতত্ত্ব স্তুতির উদ্দেশে নমস্কার উক্ত হই-
তেছে—হৃদর্শ—(দুঃখে বাহার দর্শন হয়); অর্থাৎ ‘অস্তি নাস্তি’ ইত্যাদি-
রূপ চতুর্বিধ বিকল্পাতীত বলিয়া চুর্বিভক্তেয়, অতএব অতি গম্যীয় অর্থাৎ
অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাসমুদ্রের জায় দুপ্রবেশ (অতিকষ্টে
এবিষয়ে বুদ্ধির প্রবেশ হয়), অজ (জন্মরহিত), সাম্য ও বিশারদ
(বিশুদ্ধ); ঐদৃশ পদকে অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বকে অনান্য অর্থাৎ নান্য-
বর্জিত রূপে অবগত হইয়া—তন্ময় বা তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া যথা-বল
অর্থাৎ নমস্কারাদি ব্যবহারের অযোগ্য পদার্থকেও শক্তি অনুসারে ব্যব-
হার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি ॥২১৫॥১০০

[ভাষ্যঃ সমস্তাঃ]—

অজমপি ভনিযোগং প্রাপদৈশ্বৰ্য্যযোগা-

দগতি চ গতিমন্তাং প্রাপদেকং হনেকম্ ।

বিবিধবৈষয়ধর্ম্মগ্রাহি মুদ্রেকগানাং

প্রণতভয়বিহন্তু ব্রহ্ম যত্তত্ততোহস্মি ॥ ১

প্রভঃ-বৈশাখবেধ-সুভি-তজ্জননিধের্বেদনায়োহন্তরহং

ভূতাত্মালোক্য মধ্যাত্মবিরতজনন-গ্রাহণোরে সমুদ্রে ।

কারুণ্যাদ্ধধারামুতামদমমরৈর্ছলভঃ ভুতহেতো-

র্যন্তং পূজ্যাভিপূজ্যঃ পরমশুভ্রমমুং পাদপাতৈর্নতোহস্মি ॥ ২

যং প্রজ্ঞালোকভাসা প্রাতহতিমগমং স্বাস্ত-মোহাঙ্ককারো

মজ্জোন্মজ্জচ্চ ধোরে হসকুতুপজনোদয়তি জাসনে মে ।

যৎপাদাবাপ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্র্যা হুমোহা

তৎপাদৌ পাবনৌয়ো ভবভয়বিহনৌ সর্বভাবৈর্নমন্তে ॥ ৩

ইতি ত্রিগোবিন্দভগবৎপূজ্যগার্গ্যশিষ্যস্ত পরমহংসপটিকাজকাচার্য্যত

ত্রিশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গোড়পাদৌকারিকা-বিবরণে অলাত-

শাস্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-কারিকাভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যকারের নমস্কার—

যং ব্রহ্ম অজং (স্বরূপতঃ জন্মরহিতম্ অপি সং) ঐশ্বর্য্যযোগাৎ (কার্য্যো-
 শ্বর্য্যাদি-ভাবাবলম্বনাৎ) জনিযোগঃ (উৎপত্তিঃ) প্রাপৎ (প্রাপ্তবৎ) । [তথা]
 অগতি (নিষ্ক্রিয়ং) চ (অপি) পতিনত্ভাং (গমনং ক্রিয়াং প্রাপ্তবৎ) । [তথা]
 একং [অপি] হি (নিশ্চয়ে) অনেকং (ভেদপ্রাপ্তমিবা) মুখ্যেক্ষণানাং (মুখ্যানি
 মোহগ্রস্তানি ক্ৰিয়ানি জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ যেবাং, তেবাং বিষয়াসক্তচেতসাং) [সমীপে]
 বিবিধবিষয়-ধর্ম্মগ্রাহি (বিবিধানাং বিষয়াণাং প্রেক্ষান্তানাং ধর্ম্মান্ গৃহ্মাতি স্বীকরো-
 তীতি, অজ্ঞ-দৃষ্টেব নানাধঃ, ন তু স্বরূপত ইত্যশয়ঃ) । [তথা] প্রগত-
 ভয়বিহত্ (প্রগতানাং তদেকশরণানাং ভয়ং সংসার দুঃখঃ বিহতঃ শীঘ্রম্
 অস্ত ইত্যর্থঃ), তং (ব্রহ্ম) নতঃ (প্রগতঃ) অস্মি [অহমিতিশেষঃ] ।

যিনি জন্মরহিত হইয়াও ঐশ্বর্য্যশক্তিযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, গতিহীন
 হইয়াও গতি স্বীকার করিয়াছেন, এবং যিনি এক হইয়াও অনেক, মুচু দৃষ্টি
 লোকের নিকট নানাবিধ জাগতিক ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রতীত, এবং প্রগত ভক্তগণের
 ভয়বিনাশক ; সেই ব্রহ্মকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১

যঃ (পরমশূন্যঃ) অবিরতজনন-গ্রাহণে (নিরন্তরং যং জননং জন্ম,
 তদ্ এব গ্রাহঃ জলচরঃ হিংস্রজন্তুবিশেষঃ, তেন ঘোরে, ভয়ঙ্করে) সমুদ্রে
 (সংসার-সাগরে) ভূতানি (প্রাণিনঃ মনুষ্যান্) ময়ানি আলোক্য (দৃষ্ট্বা কারুণ্যাৎ
 (দয়য়া) বেদনায়ঃ (বেদাখ্যাৎ) প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধকৃতিত-জলনিধেঃ (প্রজ্ঞা—
 পরিণ্ডক্য বুদ্ধিরেব বৈশাখঃ—মহানদণ্ডঃ, তস্ত বেধেন ক্ষেপণেন ক্ষুভিতঃ
 আলোড়িতঃ যঃ জলনিধিঃ জলনিধিরিব, তস্মাৎ বেদাদিত্যর্থঃ) অমরৈঃ (দেবৈঃ অপি
 হ্রলভম্ (লক্ষুশক্যম্) ইদং (পরমার্থ-তত্ত্বরূপং) অমৃতং (অমৃতমিবা) ভুতহেতোঃ
 (ভূতানাং প্রাণিনাং কল্যাণার্থঃ) উদ্ধার (উদ্ধৃতবান্) । পূজ্যান্তিপূজ্যং
 (গুরোরপি বন্দনীয়ং) তং পরমশূন্যং (শূন্যশূন্যং) পাদপাটৈঃ (তস্ত পাদয়োঃ
 মম শিরসঃ পাতনৈরিত্যর্থঃ) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহম্ ইতি শেষঃ ।]

যিনি ভূতগণকে নিরন্তর জন্মজন্মান্তররূপ হিংস্র জলজন্তুতে ভীষণ সংসার-
 সাগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া তাহাদের কল্যাণার্থ করুণাপরবশ হইয়া বিগুহ
 বুদ্ধিরূপ মধনদণ্ডের নিক্ষেপে আলোড়িত বেদনামক জলধির অভ্যন্তরস্থ,
 দেবগণেরও হ্রলভ এই (জ্ঞানোপদেশময়) অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন ; পূজ্যগণেরও

পূৰ্ণস্বৰ্গ সেই গৰম শুককে (শুকর শুককে) চরণে পতিত হইয়া প্রণাম
করিতেছি ॥ ২

আম্ব বোহাক্কার: (স্বৰ্গগতাজানাক্কার:) বৎপাদালোকভাগা (বস্ত
পাদৌ এব আলোকঃ, তন্ত ভাগা—দীপ্ত্যা প্রতিহতিং প্রতিবাত্ম (নিবৃত্তিম্)
অগমঃ ; ধোরে [অত এব] মে (মম) জাগনে (তন্নোংপাদকে) উপজানোদবৃতি
(নানাবোনি-জন্মরূপে সমুদ্রে) [জগৎ] অসক্ৰৎ (বারংবারং) মজ্জামজ্জৎ
(মজ্জৎ কদাচিৎ অনভিব্যক্তম্, কদাচিৎ উজ্জজ্জৎ অ'ভব্যক্তং চ) [ভবতি
ইতি শেষঃ], বৎ পাদৌ (বস্ত চরণৌ) আশ্রিতানাং (শরণাগতানাং) অমোষা
(অমোষা—সকলা) আশ্র্যা (সৰ্ব্বোত্তমা) শ্রুতি-শম-নিয়ম-প্রাপ্তি: (শ্রুতি: (শ্রুতার্থ-
জ্ঞানং), শম: (অমৃদ্বিষয়তা), বিনয়: (সংশীলং), তেবাং প্রাপ্তি: (অধিগম:)
জবতি) ; জগৎপাদনৌ, ভবত্তরনিবারকৌ তৎপাদৌ সৰ্ব্বভাবেন (সৰ্ব্বপ্রকারেণ)
জমন্তে (প্রণমামি) ইত্যর্থ: [অহমিতি শেষ:] ॥ ৩

সেৱমর-পদোপেতা ত্রীশঙ্করমতেহিতা ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলা ভাং সূতাং সুদে ॥

বাহার জ্ঞানালোকপ্রভার স্বৰ্গগত অজ্ঞানাক্কার প্রতিহত হইরাছে ;
অবতর, স্তূতরাং আমারও জাগর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণময় সাগরে মগ্ন ও উদগ্ন
সলিলরও বিনষ্ট হইয়া যায় ; এবং বাহ্যর চরণাশ্রিত ব্যক্তিবর্গর উৎকৃষ্ট ও
অমোষ শ্রুতিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংবন ও বিনয় বা ঔদ্ধত্য-পরিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে ;
পরিব্রজতা-সম্পাদক এবং ভবত্তর-নিবারক বাহ্যর সেই চরণদ্বয় সৰ্ব্বভোক্তাবে
প্রণাম করিতেছি ॥ ৩

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদে গৌড়পাদীর কারিকার অনুবাদ সমাপ্ত ॥

